

فیوض الرحمن

آری وترجمہ

تفسیر روح البیان

شیخ القرآن والتفسیر والحديث حضرت علامہ مفتی
محمد فیض احمد اویسی صاحب مدظلہ

یونیورسٹی روڈ، بالقابل عسکری پارک، کراچی۔
فون: 4926110-4910584

مکتبہ غوثیہ

فیوض الحکیم

اردو ترجمہ پارہ نمبر ۱۲

روح البیان

مصنف

سراج العلماء زبدۃ الفضل شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ
حضرت علامہ مسیح

مترجم

شیخ التفسیر الحدیث مولانا ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی مدظلہ

ناشر

پرائیویٹ سبزی منڈی ہاں مقابل مین گیٹ عسکری پارک
متصل دارالعلوم غوثیہ بابا جلال بلڈنگ کراچی۔
فون: 4926110, 4910584

مکتبہ غوثیہ ہریس سہیل

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب _____ فیوض الرحمن اردو ترجمہ، روح البیان پارہ نمبر ۹
 مصنف _____ حضرت علامہ اسماعیل حقانی قدس سرہ
 مترجم _____ حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ
 سن طباعت _____ ۲۰۰۷ء
 صحیح _____ چودہری مشتاق احمد خاں، لاہور
 ناشر _____ مکتبہ غوثیہ ہول سیل، پرانی سبزی منڈی، کراچی
 باہتمام _____ محمد قاسم جلالی (بانی رشتہ زمین و حکم و فیض نرگست) کراچی

۱۲۹۶

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
 كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ
 عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مُبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ
 الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ
 الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
 لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِه
 يُسْتَهْزِئُونَ ۝

ترجمہ : اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کریم پر نہ ہو اور وہ اس کے ٹھہرنے اور سپرد ہونے کی جگہ کو
 جانتا ہے سب کچھ واضح بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ دن میں پیدا
 فرمایا اور اس کا سرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل والا ہے اور اگر آپ فرمائیں کہ بے شک تم
 مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ اور اگر ہم ان سے کچھ عرصہ کے لیے موخر
 کر دیں تو کافر ضرور کہیں گے کہ عذاب کو کس شے نے روکا ہے۔ خبردار کہ جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ان سے پھیرا
 جاسے گا۔ انہیں وہی عذاب گھرے گا جس کی منہی کرتے تھے۔

تفسیر عالمائے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ۖ دَابَّةٌ عام ہے یعنی ہر جانور جو بھی رزق کا محتاج ہوا چھوٹا ہوا یا بڑا،
 مذکر ہو یا مؤنث، صیغہ سالم ہو یا عیب دار، پرندہ ہو یا غیر پرندہ۔ اس لیے کہ پرندہ بھی کسی وقت زمین پر پاؤں
 سے چلتا ہے فِي الْأَرْضِ اس کا متعلق ممد و ف ہے اور وہ دابۃ کی صفت ہے۔ یعنی دابۃ ہر فرد کے لیے چاہے وہ زمین
 کے کسی حصہ میں ہو إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کریم پر اس کا رزق ہے۔ یعنی جو اس کے لائق تھا اور عاقل ہے

اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لگایا ہے۔ یہ اس کی مہربانی اور فضل و کرم ہے۔
 ف : بیان میں ہے کہ یہ ایجاب کرم ہے نہ ایجاب حق۔ یعنی یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر محض فضل و کرم کے طور پر لگایا ہے،
 ذیکہ چار کوئی اس پر حق ہے اس کی ادائیگی اس پر واجب تھی اور اس نے ادا کی (معاذ اللہ) اس لیے کہ مخلوق میں سے کسی کا اس پر
 حق نہیں۔

مسئلہ : جان منصف میں ہے کہ :

وما ینبغی بیک او بیک او عرشک (یعنی اپنے نبی علیہ السلام اور اپنے گھر اور اپنے عرش) کے حق کی وجہ سے و ما قبول
 فرما کنا کردہ ہے۔ ان اگر حق یعنی خدمت اور تکریم و تعظیم مراد ہو تو (بلکہ اہانت) جواز ہے۔ (کذا فی شرح الطریقہ)
 محکمۃ : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ :

لفظ علی سے (اللہ تعالیٰ نے جو عطا کرتا ہے رزق کا وعدہ فرمایا، اسی وجہ سے) یہ لفظ وجہ پر دلالت کرتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے
 کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار اور اپنے فضل و کرم سے بندوں کا رزق اپنے اور کرم لگایا ہے یہ ایسے ہے جیسے بندہ۔ اپنے اختیار سے
 اللہ کے وعدے مان لیتا ہے۔

فائدہ : بعض مفسرین نے فرمایا کہ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ پر کرتی ہے واجب نہیں (یعنی اہانت کا ذہب ہے) لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے
 اپنے لیے لفظ علی (جو وجہ پر دلالت کرتا ہے) استعمال فرمایا۔ اس میں چند وجوہ ہیں،
 ۱۔ اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ازل میں رزق کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ضرور پورا ہوگا۔

۲۔ بندوں کو اپنے مالک پر بھروسہ ہو کہ وہ تکریم جس طرح کا وعدہ فرماتا ہے وہ لازماً پورا ہوگا۔

۳۔ جب بندوں کو یقین ہوگا کہ رزق کا وعدہ کریمانہ ہو چکا ہے تو پھر اس کی تلاش میں خواہ مخواہ پریشانی کریں۔

فائدہ : لفظ علی میں استعارہ تبعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزات وغیرہ کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے اس کے فضل و کرم پر واجب ہے
 کہ وہ ضرور پہنچے اس لیے کہ اس کے وعدے کے خلاف ہونا محال ہے۔

فائدہ : بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر علی بمعنی من ہے۔ یعنی ہر ایک کو رزق منجانب اللہ پہنچا ہے یا علی بمعنی الی ہے
 یعنی ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ رزق میں کمی بیشی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

وَلَعَلَّکُمْ مُسْتَغْفِرَہَا وَ مُسْتَوْدَعُہَا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں کون کون شکرے گا اور کہاں سپرد ہوگا۔ اس جملہ
 کی تفسیر میں چند وجوہ ہیں :

۱۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مستغفر سے انسان کا وہ مکان مراد ہے جس میں وہ شب و روز

لے اس نے اور غیر متدین اور بعض حال میں بدینوں کا وہ مکان ہے ایسے افراد کئے سے کفر و شرک کا فخری بڑھتے ہیں۔

بسر کرنا ہے یا جہاں جہاں لات اور دن میں قیام کرنا اور آرام کرتا ہے۔ مستودع سے منجھڑا ہے جہاں مرنے کے بعد
 مرنے والے جیسے کسی شے کو کہیں چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے ایسے ہی قبر میں انسان کو چھپا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قبر کو
 مستودع سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ جب کسی کو کسی جگہ دفن ہوتا ہوتا ہے اسی طرف اسے کوئی حاجت پہنچ
 لے جاتی ہے۔ جب ضرورت پوری کر لیتا ہے یا کرنے نہیں پاتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی رُوح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے
 تو وہیں مرجاتا ہے۔ اسے وہیں دفن دیا جاتا ہے۔ قیامت میں زمین عرض کرے گی یہ وہی ہے جسے میرے اندر امانت رکھا
 گیا تھا۔

۱۔ مستقر سے دو قرار گاہ مراد ہے جہاں باپ کی پشت اور ماں کے شکم میں ایک دوسرے رہتا ہے۔ اسی طرح جملہ حیوانات
 یہاں تک کہ انڈوی کا بھی یہی حکم ہے اور ماں کے رحم کو مستودع سے اسی لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ استیداع کسی شے کو
 کسی کے ہاں امانت رکھنا، چھکھوت کے رحم کے اندر مرد اپنا نطفہ رکھتا ہے اسی بنا پر اسے مستودع کہا جاتا ہے اور چونکہ
 مرد کی پشت میں جیز طبعی و نشأ خلق کے لحاظ سے نطفہ قرار پڑتا ہے اسی لیے اسے صرف مستقر سے تعبیر کیا گیا۔
 ۲۔ حیران کے لیے زمین کا وہ مکان جہاں وہ بافضل ہوتا ہے اور مستودع سے مراد ہے وہ جگہ جہاں وہ اس حالت سے پہلے بافضل
 موجود تھا۔ مثلاً باپ کی پشت اور ماں کے شکم یا اللہ کے اندر وغیرہ۔

سوال : اس تقریر میں مستودع کہا کہ مستقر ہا سے پہلے لایا چاہیے تاہم اس کے برعکس ہے۔
 جواب : چونکہ الارض کا ذکر رزق کی وجہ سے آچکا ہے اس کی مناسبت سے مستقر ہا پہلے لایا گیا ہے۔
 ۳۔ اللہ تعالیٰ ہر دابقہ کے مستقر کو مدد سے جانتا ہے کہ اس میں صورت ہذا کے قبول کرنے کی استعداد تھی اور اسے یہی
 مقدر کیا بہتے گا اور مستودع سے اس کی موجود صورت کہ جب وہ مقدر ہو جائے گا تو ایسے ایسے ہوگا۔
 ۵۔ عالم ارواح میں ہر رُوح انسانی کے مستقر کو جانتا مراد ہے اس لیے کہ عالم ارواح میں بھی ارواح چار صنفوں میں
 منقسم تھے۔

۱۔ ارواح اخیلہ علیہم السلام و خاص لولیا رحمہ اللہ تعالیٰ

۲۔ عام ارواح لولیا و غیرہ الرضیٰ

۳۔ عام ارواح الرضیٰ و المسکین

۴۔ ارواح الکفار و النافقین

اور مستودع سے ان ارواح کے اخوت کے مراتب اور درجات و منازل بہشت میں یا دوزخ میں مقرر ہونا ہر ایک یعنی دواب
 انسان کا رزق اللہ ان کا مستقر و مستودع فی کتبہ فیہین ○ یعنی لوح محفوظ میں ثابت اور ظاہر ہے کہ جسے تمام ملائکہ دیکھتے ہیں
 یا ان کا ظاہر ہے کہ اسے ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تماراتِ نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اُم الکتاب ہے کہ وہ ہر قسم کے عموماً اثبات کے تغیر سے

العجبہ : چار چیزیں تغیر و تبدل کو قبول نہیں کرتیں :

۱۔ عمر

۲۔ رزق

۳۔ اجل

۴۔ اذلی سعادۃ و شقاوت

سابقہ وانا وہ ہے جو رزق کی فکر نہیں کرتا، نہ اس کے اہتمام میں لگا رہتا ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے اور

اسی میں ثواب بھی ہے۔

مکن سعدیا دیدہ بر دیدہ بر کس

کہ بخشندہ پروردگار است و بس

اگر حق پرستی زور است

کہ گروے بر اند نوازند کست

ترجمہ : اے سعدی ! کسی کے انتظار میں نہ رہ اس لیے کہ روزی بخشے والا صرف وہی ہے اگر تم حق پرست ہو تو کسی کے ہاں مت جاؤ اس لیے کہ اگر اس نے اپنی درگاہ سے ہٹا دیا تو پھر کوئی بھی اپنے ہاں نہیں آنے دے گا۔

حکایت موسیٰ علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ فرعون کے ہاں دعوتِ ایمان دینے کے لیے تشریف لے جائیں تو انہیں اپنے اہل و عیال کی فکر دامگیر ہوتی۔ چنانچہ عرض کی : اے اللہ اعلیٰ میں فرعون کے ہاں ہاتوں تو میرے اہل و عیال کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اسی پتھر پر اپنا عصا مار تے۔ آپ نے عصا مارا، تو اسی پتھر سے ایک اونچا پتھر نکلا۔ پھر اس پر عصا مارا تو اس سے تیسرا پتھر نکلا، اس پر عصا مارا تو اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں اس کے موافق غذا تھی جسے وہ کھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے کانوں پر سے حجابات ہٹائے تو آپ نے کیڑے کرپوں پڑھتے ہوئے سنا :

سبحان اللہ من یرانی ویسم حلای ویذکر فی دلائینانی (پاک ہے وہ ذات جو مجھے

دیکھتی اور میرا کلام سننی اور میرے رہنے کی جگہ جانتی اور پہچانتی ہے اور کسی نہیں بھولتی۔)

حکایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ساتھ ایک دن جنگ کی طرف نکلا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ہندو بلند آواز سے
 کہہ رہا ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
 بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟
 میں نے عرض کی،
 اللہ ورسولہ اعلم بذاک۔

(اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانیں)
 آپ نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے اے اللہ! تو نے مجھے اندھا بنایا، میری آنکھیں چین لیں اب مجھے اپنے فضل و کرم سے
 کچھ عنایت فرما کیونکہ میں بھوکا ہوں۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں کھڑے تھے کہ ایک پرندہ (مذی) اڑتا ہوا اسی بھوکے پرندے کے منہ میں
 داخل ہو گیا جسے اس نے نگل لیا۔ پھر پہلے کی طرح زور زور سے بھونکنے لگا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے انس!
 بتاؤ اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے پہلے کی طرح عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم بذاک۔ آپ نے فرمایا وہ کہہ رہا ہے،
 الحمد للہ الذی لم یمنس من ذکورہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے یاد کرنے والے کو
 نہیں بھٹاتا۔

ایک روایت میں ہے،
 من توکل علی اللہ کفاه۔
 جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کی کفایت فرماتا ہے۔

(کذا فی انسان الیوم)

حسینی تلوار پر نصیحت
 سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تلوار پر یہ چار کلمات لکھے ہوئے تھے۔
 ۱۔ الوزق مقسوم۔ ہر ایک کا رزق پہلے نکھا جا چکا ہے۔
 ۲۔ الحرص محروم۔ حرص ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

۱۔ اس حدیث شریفہ میں چند باتیں قابلِ غور ہیں،

۱۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بولی بھی جانتے ہیں۔

۲۔ صحابہ کرام رضوانہ تعالیٰ عنہم کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ علوم باذنہ تعالیٰ حاصل ہیں۔

۳۔ کہیں صحابہ کرام سے بطور امتحان سوال کر لیتے تھے۔

۳۔ البغیل مذموم۔ بخیل بہ نکتہ مذموم ہے۔

۴۔ الحاسد مضموم۔ حاسد ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے۔

حدیث شریف جو بندہ بھوکا ہونے کے باوجود اپنی محتاجی کسی پر عیاں نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و رضا پر تسلیم کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر رزق کے دروازے وا کر دیتا ہے۔ (کذا فی روحۃ العلما)

تفسیر صوفیانہ مشایخ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق وغیرہ میں حقیقی توکل یہ ہے کہ اسباب دنیوی سے بالکل سہارا ختم کر کے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اگرچہ ظاہری اسباب کو استعمال بھی کرتا رہے لیکن بھروسہ

صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہو، پہلا حکم خواص کا ہے، دوسرا عوام کا۔ چنانچہ ثنونی شریف میں ہے :
مَنْ تَوَكَّلَ مَعْنَى وَرَكَارَكَ

کسب کن پس تکیہ بر جہاد کن

ترجمہ، اگر کاروبار میں توکل کرتا ہے تو مجھے سبب بھی بنانا پڑا ہے لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو۔

رزق عام مراد ہے جسمانی غذا ہو یا روحانی۔ ثنوی شریف میں ہے :
اِنَّ دَانَ بَسْتِي دَانِي بَارَشَد

مُوْخَرِيْدَه لَعْتَمَا رَا شَد

مُوْزِشِيْر دِلُوْتِي رَا وَابَرِي

وَر فَطَام اَوْبِي لَعْمَت خُوْرِي

ترجمہ، یہ رہنہ بند کروئے تو دوسرا کھل جائے گا۔ کھانے والے کو کہو کہ نعمت بھی ایک راز ہے۔ اگر دودھ تیرے

لیے رکاوٹ ہو گئی تو حرج کیا ہے، اس لیے دودھ چھوڑنے کے بعد تجھے ہزار نعمت ملے گی۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

ساتوں آسمانوں کی تفصیل ۱۔ آسمان دنیا فلک القمر کہلاتا ہے۔ سورج مکھن سے مجتمع ہے۔ یہی ارواح مومنین کا مقر ہے۔

۲۔ اسے فلک عطار دیکھتے ہیں۔ یہ سفید موتیوں کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہاد و زہاد کے ارواح کا مقر ہے۔

۳۔ فلک زہرہ کہتا ہے، یہ زہادوں کے ارواح کی قرار گاہ ہے۔

۴۔ یہ فلک شمس کہلاتا ہے۔ یہ پیکل کا ہے۔ یہ اہل معرفت کی کردوں کی قرار گاہ ہے۔

۵۔ یہ فلک مریخ ہے۔ یہ تانبے کا ہے یہ ارواح ادویا کا مقر ہے۔

۶۔ یہ فلک مشتری ہے یہ پانڈی کا ہے یہ ارواح انبیاء کا مقام ہے۔

۷۔ یہ فلک زحل ہے۔ یہ بریل طہیم السلام کا مقام ہے۔

۸۔ فلک ثوابت۔ اسے کسی بھی کہتے ہیں۔ یہ ابد لوح اور العزم پیغمبروں کا مقام ہے۔ اس کے اوپر عرش ہے۔ یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دُورِ حُسن کا مقام ہے۔

فائدہ : السموات کو جمع کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ ساتوں بالاضافہ حقیقت اور ذاتاً طہیمہ طبقات میں اور ہر طبقہ کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بتا دیا ساتوں آدھ کرسی اور اسی طرح کرسی اور عرش کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔

حکمت : آسمانوں کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و تقاضا کا مشا و مصدر آسمان ہے۔ اس کے اوامر و نواہی بندوں کے رزق اور اس کے وعدہ و وعید کے نزول کا مرکز بھی وہی ہے۔ یعنی بندوں کو جن احکام کا مبرا اور جن باتوں سے روکا جاتا ہے اور جو کچھ انہیں دنیا میں رزق نصیب ہوتا ہے یا جو کچھ آخرت کے لیے وعدہ و وعید ہوتے گئے وہ سب آسمان میں مقدر و مکتوب ہیں۔ اس لیے کہ آسمان یا اس کے اندر رہتے آثار مقدر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت باہر پر زیادہ دلالت کرتے ہیں اور اس کی عظمت و کبریائی پر زیادہ روشن دلیل ہیں۔

وَالْأَرْضُ مِائَاتِ زَمِينٍ مِّمَّا فُتِحَ.

سوال : الارض واحد کا صیغہ ہے تم نے سات کہاں سے ثابت کیا؟

جواب : آسمان کی جمع اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ چونکہ علم زمینیں ایک جنس ہیں اس لیے اسم جنس الارض سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جواب : قرآن پاک میں دوسرے مقام پاک پر من الارض مثلیں میں صراحتاً سات زمینوں کا ذکر ہے۔ ساتوں آسمانوں کی طرح زمینیں بھی سات ہیں۔ زمین کو بہت اعلیٰ ہے تعبیر کرتے ہیں۔ (کہانی حواشی سعدی الہندی)

ف : ۱۔ مشرق سے مغرب تک پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ جیسے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے۔

۲۔ زمین پر اکثر جنگل، پہاڑ، دریا ہیں۔ تھوڑے حصہ پر آبادی ہے۔ اسی آباد زمین میں اکثر کافر ہیں، تھوڑے مومن ہیں۔

مسالتوں میں اکثر اہل بدعت سیئہ اعتقاد جیسے شیعوں، نجدی، وہابی و دیگر اہل بدعت جیسے عوام کا لانا عام ان میں

اللہ واسے نیک آدمی تھوڑے ہیں یعنی اہلسنت و جماعت اعتقاد و عمل پر نسبت اہل بدعت کے بہت تھوڑے ہیں۔

دنیا کے گرو تائیر کی پیمبر تائیر کی کے گرو کو ثقافت ہے وہی تمام عالم دنیا کو محیط ہے۔ کوہ طاف مبرزہ مرد کا ہے۔ اسی پر آسمان کے عجوبہ اطراف پٹے ہوئے ہیں۔

ف : زمین کا دریا نہ حصہ آباد ہے اور زمین کا قبر ویران ہے۔ زمین کے قبے سے وہ متصل حصہ مراد ہے جہاں گرمی سردی اور دن رات برابر ہوتے ہیں کبھی بڑھتے ہیں نہ گھٹتے ہیں۔

سوال : لوگ کہتے ہیں کہ جنتِ زمین کی آفت ہے تمہاری تقریر اس کے خلاف ہے۔

جواب : واقعی کہ جنتِ زمین کی آفت ہے لیکن زمین سے آباد جنت مراد ہے نہ کہ کل زمین۔

۱۔ جنتِ زمین کا بلند ترین حد جہاں سے قرب تر ہے وہ ہند میں ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے تھے۔
۲۔ ایک پارسی ہے۔ بحری سفر کرنے والے اسے دوسرے دیکھ لیتے ہیں۔

۳۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے جو ایک صاف ستھرے پتھر میں ہے۔ ہر رات اس جگہ
۴۔ ایک دیو کی طرح چمکتی ہوئی بجلی نظر آتی ہے عاتکہ پارٹو بادلوں کا ہم نشان تک نہیں جوتا۔ ہاں روزانہ بارش ہوتی ہے جس سے وہ
۵۔ قدم ہتھکڑی سے ڈھل جاتا ہے۔ وہ پارسی بہ نسبت دوسرے پارسیوں کے آسمان سے قریب تر ہے۔ (کہانی انسان الہیون)

۶۔ رقیٰ مستثنیٰ آیا ہے۔ چاروں میں۔ ان میں دو دن آسمانوں کو، دو دن زمینوں کو، باقی دو دنوں میں زمین کی اشیاء جیسے
۷۔ حیوانات، نباتات اور جمادات وغیرہ کو پیدا فرمایا جیسے سورہ دھان میں تفصیل کی گئی ہے۔

سوال : زمین کی اندرونی اشیاء کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب : چونکہ زمین کی اوپر والی اشیاء میں داخل ہیں اس لیے بطور تہ کے اسی میں شامل ہو گئیں۔

۱۔ اس سے لغات مراد ہیں جیسا کہ پہلے مذکور ہوا کہ یوم سے شان و آن مراد ہے اور آن ہر اس گھڑی کو کہا جاتا ہے جو
تحقیقِ ایام : تقابلی تقسیم ہے۔ جنم سے پیشتر ایں تفسیلاً ذکر کیا ہے۔ (فلا حاجۃ لذكر)

۲۔ اس سے دنیا کے ایام کی یہی مقدار مراد ہے جس کا پہلو دن ہفتہ اور آخری ہفتہ ہے۔ اگرچہ اس وقت یہ ایام نہیں تھے اس لیے کہ
ایام کی مقدار سورج کے زمین پر پکھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ سورج تھا نہ چاند، لہذا وہاں
دن اور رات کا تصور نہ تھا۔

۳۔ اس سے وہ آخرت کے ایام کی مقدار مراد ہے کہ وہاں کا ایک دن دنیا کے ہزار برس کے برابر ہوگا۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن
عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

نوٹ : اگرچہ وہ خلاق کائنات تمام کائنات کو ایک لمحہ سے بھی کم وقت میں پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ بندوں کے لیے تدریج و تہذیب
منیب ہے۔ اسی لیے اس طرف بندوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے فی سبب ایام فرمایا۔

نوٹ : چاروں کی تخصیص یہی اسی لیے ہے کہ مخلوق کے اصولی اصناف چھ ہیں :

۱۔ جمادات

۲۔ معدن

۳۔ نباتات

۴۔ حیوان

۵۔ انسان

۶۔ ارواح

وَكَانَ عَرْشُهُ - عرضِ لغت میں سریر، تختہ، تخت، چارپائی وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں اس کی عظمت کا اظہار ہے کہ وہ اس قدر عظیم اور اعظم المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی کرشمہ ہے۔
ف : حضرت متعالیٰ نے فرمایا کہ عرش کے چار ارکان ہیں۔ ہر رکن کے درمیان کئی چہرے ہیں۔ ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اجمال طور پر یوں سمجھیے کہ وہ آسمان کے ستاروں اور زمین کی مٹی اور ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ نہ اس کے طول کی انتہا کی خبر نہ اس کی عرض کے منتہی کا پتہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔
سوال : اللہ تعالیٰ نے عرش کو کیوں پیدا فرمایا اسے تو کسی شے کی ضرورت ہی نہیں۔

جواب : ۱۔ اپنے خاص فرشتوں کو اپنی خدمت کا مرکز بنایا ہے۔ کما قال :

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِظِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ - فرشتوں کو دیکھو تو وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہیں۔

۲۔ اپنی قدرت و عظمت کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت متعالیٰ نے فرمایا کہ ساتوں زمین و آسمان کسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے جنگل میں ایک مقلہ ہو۔ ایسے ہی کسی اور زمین و آسمان عرش کے سامنے ہیں۔ ایسے سارے لاکھ تمامہ کائنات اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت مخلوق کو واضح ہوتی ہے۔

۳۔ عرش کو اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ وہاں سے شاہی احکامات کا اجرا فرما کر اپنے بندوں کو دعوتِ حق دے۔ کما قال :

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ - اپنے سنے اوپر کے شاہی احکام ربانی سے ڈرتے ہیں

۴۔ **شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار** - عرش الہی اس لیے پیدا کیا گیا کہ محبوبِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور بزرگی کا اظہار ہو۔ کما قال :

عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَجِيدًا - عنقریب آپ کا رب آپ کو مقامِ محمود کے لیے اٹھائے گا۔

ف : وہ مقام محمود عرش الہی کے نیچے ہے۔

۵۔ عرش الہی کو ادیتا اللہ کے اعمال ناموں کا مخزن بنایا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي عَلِيَيْنَ - علیین میں ابرار کے اعمال نامے ہیں۔

ف : اس میں ادیبانِ کرام اور ان کے اعمال نامے کی عظمت کا بیان ہے۔

۶۔ عرش الہی لاکھ کرام کے لیے بمنزلہ شیشے کے ہے کہ وہ دنیا والوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتے ہیں تاکہ قیامت میں

ان کے اعمال کی گواہی دیں اس لیے کہ عرش الہی عالمِ مثال کی تصویر ہے اور کسی کی مانند صاف و شفاف ہے۔

۷۔ عرش الہی اسمِ رحمن کا مقامِ استواء ہے یعنی وہی فیض و بھلائی اور ایجاد و احدی کا مرکز ہے جیسے شرع مملوک کا مرکز عرش الہی ہے

محموداں سے امر تکلفی و ارشادی کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عرشِ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقام استواء نہیں بلکہ اس کے اسم رحمن وغیرہ کا مقام استواء ہی ہے۔ وھو عن ذلک علواً کبیرا۔

عَلَى الْمَاءِ یُسَّطِی پانی پر تھا۔ (کذا فی الانسان العیون)

حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ یہ پانی دراصل سبز یا قوت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نظریہ بت سے دیکھا تو وہ

ف : اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پسیدہ فرمایا۔ ہوا کی پشت پر پانی کو ٹھہرایا پھر عرش کو اسی پانی پر رکھا۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ وہ تینوں ایک دوسرے سے چٹے ہوتے ہیں بلکہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے قائم ہیں۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے عرشِ پانی پر نظر آتا تھا۔

سوال : پہلے تم نے کہا ہے کہ پانی کے نیچے ہوا بھی پسیدہ کی گئی، اب کہتے ہو کہ عرشِ پانی پر نظر آتا تھا، ہوا کا نام کیوں چھوڑ دیا ؟
جواب : ہوا کی صاف عرش اور پانی کے دیکھنے کو حامل نہیں تھی شے کے موجود ہونے کے باوجود عکس نہ ہوتا اس کے نہ ہونے پر دولت نہیں کرتا ہم نے اس کے حامل نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کیا۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ عرش اور پانی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے۔

اول کائنات کون ؟
ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوح اقدس پیدا کی گئی۔ اسی نسبت سے

ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عقل اول اور فکر اعلیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ خلا بھی ہے۔ خلا ان دو مکانوں کے درمیان کی فراخ کا نام ہے جو ایک دوسرے سے منٹ کریں۔ عرش اور پانی کے درمیان کوئی ایسی شے ثابت نہیں کر جس سے ایک دوسرے کو منٹ کرنا ثابت ہو۔ جن سے معلوم ہوا کہ اسی درمیان شے کا نام خلا ہے۔

ف : اس سے حکما۔ فلاسفہ کا رد ہو گیا اس لیے کہ وہ خلا کے منکر ہیں لیکن متکلمین علماء اسلام خلا کے قائل ہیں ان کی وہی دلیل ہے جو مذکور ہوئی۔

ف : کتب ہیئت میں مذکور ہے کہ فلک اعظم کی سطح کا مقعر فلک ثوابت کے محدب کو منٹ کرنا ہے لیکن اس کے محدب کو کوئی شے منٹ نہیں کرتی اس لیے کہ اس کے ماوراء نہ خلا ہے نہ طلاء بلکہ یہاں پر تمام عوالم کے امتدادات منقطع ہو جاتے ہیں بعض کے نزدیک اس کے ماوراء انوار کے افلاک غیر متناہیہ میں فلک اعظم کا تحت کوئی خلا نہیں بلکہ وہ طلاء ہی ہے۔

ف : مولانا ابوالسود نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے عرش اور پانی کے سوا اور کوئی شے نہیں تھی اور عرش پانی پر تھا خواہ یوں کہ عرش پانی کی پشت پر تھا یا یوں کہ کہ ان کے درمیان کوئی شے نہیں تھی جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ عرش پانی کی پشت پر تھا اس سے غلا کا وجود ثابت نہیں چرچا تب تک اس کا امکان ہو۔ اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ عرش کے بعد سب سے پہلے پانی پیدا ہوا۔ ان یوں کہنا جائز ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے پانی پیدا ہوا۔ اس میں یہ ضروری نہ مانا جاسکے کہ عرش کے بعد پانی پیدا ہوا۔

ف : کاشفی صاحب نے فرمایا کہ عرش پانی پر اور پانی ہوا پر ٹھہرانے سے اہل معرفت کو تدبر و تفکر کا بہترین موقع فراہم ہوتا ہے۔
 رَلَيْبَلُو كُوْهُ۔ یہ لام خلق کے متعلق ہے۔ عقلیہ لام علت کی ہے اور شرعاً حکمت و مصلحت کی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فعل مذکور کیا۔ اگر کوئی مصلحت کی رعایت کرتے ہوئے یہ فعل کرتا تو یہی کرتا جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے اندر کی مخلوقات (تم بھی اسی میں شامل ہو) کو پیدا فرمایا۔ انہی میں ان تمام امور کو مرتب فرمایا جن کے تم محتاج ہو اور ان کے متعلق تمہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس سے اپنے وجود کو برقرار رکھ سکو اور اپنی معاش کے اسباب تیار کرو اور انہی میں عبرتیں اور صنائع کے عجائبات پیدا فرمائے کہ جن سے تم اپنے دینی امور کی مصلحتوں پر استدلال کر سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو کسی کی آزمائش کی جاتی ہے اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اَلَيْسَ كُوْهُ اَحْسَنَ عَمَلًا مِّنْ كُوْنِ اَيُّهَا عَلِیٌّ۔ جب کوئی نیک یا بد ثابت ہوگا تو نیک کو ثواب اور بد کو سزا ملے گی۔

سوال : امتحان تو سب کا ہوتا ہے کوئی نیک ہو یا بد لیکن آیت میں صرف نیک لوگوں کا امتحان لکھا گیا ہے جیسے کہ احسن عملاً سے واضح ہے اس طرح سے بد عملوں کی آزمائش نہ ہوتی حالانکہ آزمائش میں عموم ضروری ہے جس میں نیک بھی اور بد بھی دونوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔

جواب : اگرچہ آزمائش ہر نیک و بد کے لیے عام ہے لیکن چونکہ مقصود صرف نیک ہیں تاکہ تنبیہ ہو کہ تخلیق انسانی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ نیک عمل کر کے نیک جزا حاصل کی جاسکے۔ اور واضح ہو کہ قبائح و افعال مذمومہ سے پرہیز کیا جائے۔

ف : عمل صالح سے مراد ہے اعمال جوارح ہوں یا قلوب۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے احسن عملاً کی احسن عقلاً و ادباً عن محاسن اللہ واسع فی طاعة اللہ تفسیر فرماتی ہے۔ یعنی احسن عمل یہ ہے جو عقلاً احسن اور محارم اللہ سے بچنے والا اور طاعت الہی میں سبقت کرنے والا ہو اس لیے کہ عقلاً اعضاء و قلوب میں سے ہر ایک کے اعمال مخصوص ہیں جیسے قلب اعضاء اشرف ہے اسی طرح اس کے اعمال بھی اعضاء کے اعمال سے افضل و اعلیٰ ہیں اور کوئی عمل معرفت الہی کے بغیر درست نہیں۔ اور معرفت الہی کا حصول بندوں پر واجب ہے اور وہ تفکر فی عجائبات صنع باری تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے اور جب تک بندہ اوامر و نواہی کی معرفت حاصل نہ کرے اسے طاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت مت دو،

کیونکہ ان کا ایک دن کمال تمام دوسرے زمین کے اعمال کے برابر آسمانوں پر جاتا تھا۔
 اکثر وہ معرفت اسی لیے کہ وہ انکس فی امراتہ نہ نظر کر کے جہاد کرتے تھے اور تائب کے اعمال میں سے ہے ورنہ انہما کام نہیں کر
 دوسرے زمین کے لوگوں کے اعمال کے برابر عمل کر سکیں۔
 تنبیہ : ذاتِ حق میں انکس نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے عبادات منع و اوامر و نواہی میں انکس کیا جاسکتا ہے اور اسی کے ہم نامور میں۔
 ثنوی شریف میں ہے : ۔

بے تعلقی نیست مخلوق بدو
 آن تعلق ہست نہوں اسے
 ایں تعلق و احسنہ و چوں راہ بدو
 بستہ قصبت و وصلست ایں خود
 زمین و حقیقت کرد مارا مصطفیٰ
 بحث کم جوتید در ذاتِ خدا
 آنکہ در ذاتش فکر کرد نیست
 در حقیقت آن نظر در ذات نیست
 ہست آن پندار او زیرا براہ
 صد ہزاراں پردہ آمد تا اللہ

ترجمہ : اس کے تعلق کے بغیر مخلوق نہیں۔ اس تعلق کو کسی مثال سے نہیں بھایا جاتا۔ اس تعلق کی طرف
 عقل نہیں جاسکتی اس لیے کہ عقل صرف فصل و وصل جانتی ہے۔ اسی لیے ہمیں نبی علیہ السلام نے تاکید
 فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بحث نہ کرو۔ اگر کسی وقت اس کی ذات میں فکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کی ذات
 میں نہیں سینکڑوں گمان و وہم و خیال میں مائل ہوں گے اور ہزاروں پردے۔ تب کہیں ذات اللہ کی معرفت
 نصیب ہوگی۔

۱۔ مساواتِ نجیہ میں ہے کہ انانیٹس دو قسم کی ہے :
 ۱۔ مساواتِ مندوں کی انزائش بھی پر مساوات ہوتی ہے اس لیے کہ سعادت مند دنیا کی کسی چیز کو اپنا
 مقدم و مطلب نہیں سمجھتا بلکہ ان تمام بلکہ امور کو ذاتِ حق کا وسیلہ اور سبب بناتا، مولیٰ کے سوا تمام اوار و نواہی کو اسی کے قرب کا
 وسیلہ مانتا اور، منی کے ذریعہ سے کمالات حاصل کرتا ہے۔

۲۔ بدجنوں کی انزائش بھی بہت بُری ہوتی ہے کیونکہ وہ صرف دنیوی امور کو اپنا مطلب و مقصد سمجھتا ہے اور ہر وقت لذت

رَبِّكَ تَعَالَى مَقْصُودٌ دُونَكَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِمَّا تَدْعُوهُ -

ت: جو مددگفتی میں محسوس ہو وہ قبیل ہے اگرچہ تہذیب کے لحاظ سے کتنا ہی زیادہ ہو۔

لَا يَنْفَعُكَ لَوْ أَنَّكَ اتَّخَذْتَ آلِهَةً سِوَا اللَّهِ تَعَالَى تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ لَمَنْعَ لَوْ أَنَّكَ اتَّخَذْتَ آلِهَةً سِوَا اللَّهِ تَعَالَى تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ لَمَنْعَ لَوْ أَنَّكَ اتَّخَذْتَ آلِهَةً سِوَا اللَّهِ تَعَالَى تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ لَمَنْعَ

ف: یوم: ایس کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایس کی خبر کا ایس پر مقدم کرنا جائز ہے اس لیے کہ جب اس کی خبر کی تقدیم بھی جائز ہے کیونکہ معمول ہمیشہ عامل کے تابع ہوتا ہے جو بات عامل کے لیے جائز ہو جاتے گی وہ ہر چیز کی اولیٰ معمول کے لیے بھی جائز ہوگی۔

وَحَقِّقْ بِحُجَّتِهِمْ اَدْرَانِ پُناز ہو کر انہیں گھیر لے گا۔ حاق: یعنی یحییٰ ہے۔ مضارع کو ماضی سے تعبیر کر کے متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ یقیناً واقع ہو گا مَّا كَانُوا اَرْبَابًا يُسْتَعْبَذُونَ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَصْرِفُ رِجَالَهُمْ هَا تَا وَهَا تَا

ف: عذاب کا موجب استہزاء اور ان کا استہزاء انکار و تکذیب کی وجہ سے تھا۔
ف: لوگ دو قسم ہیں:

- ۱۔ ایمان و اعمال صالحہ سے عذاب الہی سے بچنے والے۔
- ۲۔ اتباع نفس و ترک اعمال صالحہ اور کفر سے عذاب الہی کی پروا نہ کرتے ہوئے غضب حق میں مبتلا ہونا۔ ایسے لوگ فنا جلد و آجل میں واقع ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر وہ خوف اور دوا من جمع نہیں کرتا۔ وہ یہ کہ جو بندہ مجھ سے دنیا میں ڈرتا ہے میں اُسے قیامت میں بے خوف کرتا ہوں، اور جو مجھ سے دنیا میں بے خوف ہو کر میرا کتاب اُسے سختی میں خوف میں مبتلا کرتا ہوں۔

حضرت فضیل بن یحییٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مانگہ مقررین کے ملازم پر رشک آتا ہے نہ کسی نبی مرسل اور نہ ہی کسی ولی کامل پر، بلکہ مجھے ان بندوں پر رشک ہے جو سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ نہ پیدا ہوئے نہ آخرت کا عذاب چکھیں گے۔

حکایت حضرت سرسقطیؒ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میری موت بعد اوستے باہر کیسے ہو۔ واقعہ ہوا اس لیے کہ اگر مجھے قبر قبول نہ کرے تو غیر معروف لوگوں میں ندامت نہ ہوگی۔

سبق وانا وہ ہے جو واقعہ کے وقوع سے پہلے تدبیر بنا لے۔ ملاح واقعہ پیش از وقوع باید کرد

ترجمہ : واقعہ کی تدبیر وقوع سے پہلے چاہیے۔

اور مسجد ارؤہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور ہر وقت گناہوں کی معافی پاس ہے اور گناہوں کے اصرار سے استرازا کرے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف جو گناہوں سے استغفار کر کے گناہ پر اصرار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔
 ف : اللہ تعالیٰ نے انسانی جزا کے جس جز کو جس کام کے لیے پیدا فرمایا ہے اس سے اسی کے لائق کام لینا چاہتا ہے۔ شر
 دل سے معرفت حق و توحید برحق اور زبان سے ذکر وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کرے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔

اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور لسانِ کن منقول ہے کہ بعض اوقات ابو جہل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی نقیصہ اتارتا تھا۔ چنانچہ کبھی ناک چڑاتا۔ کبھی منہ چڑاتا، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ آپ نے ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تو اس نے اپنی صورت بگاڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا :

كُنْ كَذَّالِكَ۔ (اسی طرح ہو جا)

چنانچہ وہ مرتے دم تک اسی یڑھی صورت میں رہا۔ (لئے اللہ علیہ)

اختیارات و معجزات کا بیان ۱۔ مروی ہے کہ عقبہ بن ابی معیطؓ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر شہو کا تو اس کی اپنی تنوک ٹیڑا کر اس کے اپنے چہرے پر لگی تو برص کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور تا مرگ اسے اس سے چھٹکارا نہ ملا۔

۲۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لیجا رہے تھے تو کافروں کی ایک جماعت آپ کو دیکھ کر، شاردوں سے کھتی، نبوت دہلی یہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ان کے اجسام پر لگائیں تو سارے کافر زخمی ہو گئے اور ان کے زخموں سے برگر آنے لگی۔ اسی ہیبت سے وہ حضور علیہ السلام سے قریب نہ آ سکے اور وہ اسی تکلیف میں مرے۔

وہابیوں دیوبندیوں کو تنبیہ اسی طرح ان کا حال برا ہو گا جو اہل حق کو پریشان کرتے ہیں بالخصوص سادات صوفیاء کرام کے مشرکین کو گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ وہ ان حضرات کا انکار

بان کے ساتھ دشمنی کر کے یقین کر لیں کہ صوفیہ کرام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن ان کی عدوت سے اپنا بیڑا غرق کر لیں گے۔ بہت سے بدقسمت صوفیاء کرام کے دشمن (دوبابی دیوبندی) بہت سی ہلاکتیں پیاریوں سے ذلیل و خوار ہو کر مر رہے ہیں۔ لیکن انہیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ کس وجہ سے ایسے عذاب میں مُستعد ہو کر مر رہے ہیں۔ غور و فکر سے کام لیں تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ وقت اہل ولایت سے عداوت کا نتیجہ ہے۔

نوٹ: ہر عمل کا نتیجہ دنیا میں ہی اس کے عامل کو ضرور بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن اسے وہ سمجھ نہیں سکتا۔ البتہ اس کا نتیجہ آخرت میں جب دیکھے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ سزا یا جزا فلاں عمل کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَكَثِفْنَا عَذَابَ غُفَّاءٍ كَظَبْوِكَ اَيُّوْمَ حُذَيْدٍ۔ (ہم پر دے اٹھائیں گے تو اس وقت وہ دیکھیں گے کہ ماجرا کیا ہے۔)

نوٹ: اہل غفلت کو اب بھی تجاوبات کی سزا مل رہی ہے لیکن انہیں اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا اس لیے کہ اب وہ غفلت کی نیند میں ہیں۔ مرنے کے بعد ہی بیدار ہوں گے تب وہ درد کا مزہ چکھیں گے۔

تفسیر صوفیانہ اگر بہنجتوں کو کہہ کہ شریعت اور طریقت پر عمل کر کے مردے تو حقیقی حیات پاؤ گے کیونکہ حیات طبعیہ سے مرنے کے بعد ہی حیات حقیقی نصیب ہوتی ہے تو اس کے جواب وہ لوگ (جن کی فطری استعداد کائنات کے تعلقات اور ان سے محبت سے مٹ گئی ہے) کہتے ہیں کہ یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں ان کا کوئی اصل نہیں ہے!

وَكَذٰلِكَ اَتٰی الدّٰوِلٰات النّٰجِیۃ

شیخ سعدی قدس سرہا فرماتے ہیں: یہ

جو آنچلہ دانی سخن مُرد مند
وگر هیچ کس را نیاید پسند
کہ فردا پیشیمان بر آرد خروش
کہ آوِخ چرا حق نکدم بگوش

ترجمہ: جو کچھ تجھے حق کہنا آتا ہے کہ دے، کسی کو پسند ہو یا نہ۔ قیامت میں حق قبول نہ کرنے والا فریاد
ہوگا کہ افسوس کہ میں نے حق کو نہ مانا۔

ثنوی شریعت میں ہے: یہ

منقبض گردند بطن زین قصص

ذاککہ ہر مرغے جدا دارد قفس

(برص ۲۲)

ملہ غور کرو، یہی جواب دوبابی دیوبندی دیتے ہیں۔

وَلَمَّا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ رَدَدْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنكُمْ كَثُورًا ۝ وَلَمَّا آفَقَنَاهُ
بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّشْتَةٍ لَقِيَهُمْ قَوْمٌ بِآيَاتِهِ فَخُورًا ۝ وَإِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ بُارِكٌ لِّبَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ
ضَلَّيْتُمْ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا أَلَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۖ وَإِنَّهُ أَتَدْرِي
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُنْتَوِيَاتٍ
وَأَدْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ قَهْلُ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَهْلُهَا ۖ وَهُمْ فِيهَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ
بَيْتِهِ مَسْرُورٌ يَسْتَفْهِمُ شَاهِدًا مِنْهُ وَمَن قَبْلَهُ كُتِبَ لَهُ سَعْيٌ أَمَّا وَرَحْمَةٌ ۖ أُولَٰئِكَ
يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ ۖ مِنَ الْأَحْزَابِ كَأَنَّ لَتَارَ مَوْعِدُهُ ۖ فَذَرْكَ فِي مَرْيَةِ مِنْهُ
إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْقَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ
أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْخُلُونَ عَن جَاءِ وَهُمْ
بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
مِنْ أَوْلِيَاءَ ۖ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۖ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي
الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَصْمَىٰ وَالْأَصِمِّ ۖ
الْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ ۖ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

ترجمہ : اور اگر ہم انسان کو کسی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں بیشک وہ ناامید نا شکر
اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں۔ اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ جو برائیاں مجھے پہنچیں وہ
دور ہوئیں بیشک وہ خوش ہونے والا ترانے والا ہے مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے ان کے لیے
بخشش اور بہت بڑا ثواب ہے تو کیا وہ وحی جو آپ کے ہاں بھیجی جاتی ہے اس میں سے کچھ آپ چھوڑ دیں گے

اور اس پر آپ دل تنگ ہو گے ان کے کہنے پر کہ ان کے ہاں کوئی خزانہ کیوں نہیں اترایا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا بے شک آپ تو ڈرنا نہ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا محافظ ہے۔ کیا یہ کام نہ کئے ہیں کہ انہوں نے کہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے تو آپ فرماتے تم ایسی من گھڑت دس سورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم اپنے ساتھ ملا سکتے ہو انہیں بھی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پس اے مسلمانو! اگر وہ تمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکیں تو یقین کر لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہی نازل ہوا ہے اور یہ کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو کیا اب تم مانو گے۔ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم انہیں ان کے عمل اسی زندگی میں پورے دے دیں گے اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کیے جائیں گے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں اور اکارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اور جو کچھ وہ دنیا میں عمل کرتے تھے وہ باطل ہوتے۔ تو کیا وہ جو اپنے رب تعالیٰ سے روشن دلیل رکھتا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ آتا ہو اور اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور تمام فرقوں میں جو بھی اس کا انکار کرتا ہے تو اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔ سو تو اس میں کسی قسم کے شک میں نہ ہو بیشک وہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔

(بقیہ صفحہ)

گود کاں گرچہ بیک مستب دزد
در سبق ہریک زیک بالاتزد
مرگ پیش از مرگ ایست اے فقی
ایں چنین نہ مودہ مارا مصطفیٰ
گفت موتوا کلکم من قبل ان
یا قی الموت تموتوا بالفتن

ترجمہ: بعض ایسے فسقوں سے پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ ہر پندے کا جُدا جُدا بخبرہ ہے۔ اگر دوسرے میں تمام طلبہ بیک وقت سبق پڑھتے ہیں لیکن قسمت بُد اجا۔ مرنے سے پہلے مرنا اچھا ہے۔

ایسے ہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

موتوا کلکم إلّا

فُخْرٌ ۞ وہ بندہ نیک نیت کی وجہ سے دوسروں پر فخر و تکبر کرتا ہے۔ وہ یہی سب نعمت پاتا ہے۔ سب سے زیادہ
میں مشغول رہتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰
چون منم کند مغلہ را روزگار
نہد بر دل تملک درویش بار
چر بام بلندش بود خود پرست
کند بول و خاشاک بر بام پست
ترجمہ: جب کسی کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نعمت بخشا ہے تو وہ غریبوں کو پریشان کرتا ہے۔ اگر کسی شریف و غور پرست
کے مکان کی چھت بلند ہو تو وہ کچھ ڈھیر نیچے والوں پر ڈالتا رہتا ہے۔

اور فرمایا: ۱۱

کہ اندر نعتی معذور و غافل
گجے از تنگ وستی خستہ دریش
چو در سدا حیرت حالت زلفت

مذاقم کہ بحق پڑا ز می از خویش
ترجمہ: نعمت سے معذور و غافل بندہ کبھی تنگ دستی سے پریشان ہو جاتا ہے۔ جب اس کا اپنے متعلق یہ سنا ہے
تو وہ حق سے کیسے مشغول ہو سکتا ہے۔ یعنی جب وہ اپنے میں مشغول ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے مشغولیت کب
نصیب ہو سکتی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ استثناء متصل ہے صَبَّوْا اگر جو لوگ معاصی و تکالیف پر قضاے الہی کے سامنے سر قیام نہ کر کے
مہر کرتے ہیں۔

حدیث شریف تین ایسے ہیں جنہیں دنیا و آخرت کی ہر طرح کی تکلیف و عیبیت سے حفاظت رہے گی،
۱۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنے والا۔

۲۔ ستاروں کی تاثیر پر اعتماد نہ کرنے والا۔

۳۔ میری منت پر پابندی کرنے والا۔

مسئلہ: تقدیر پر ایمان رکھنے کا معنی یہ ہے کہ بندہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے پہلے ہی ہر غرور و شہ کو ب
ہر کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کی قضا و قدر اور اس کے ارادہ پر ہو رہا ہے۔

فت : ستاروں کی تاثیر کو اریس علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے ان ایہ اسلام کے زمانہ تک شرعی حیثیت حاصل تھی۔ لیکن اب اسلام کے زمانہ میں اس کا شرعی حکم منسوخ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے:

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ -

یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر فرمایا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ یہ آپ نے ستاروں کی تاثیر کے پیش نظر فرمایا ستارہ کذا فی بحر العلوم

مستملہ : کتاب تعلیم السطلم میں ہے کہ ستاروں کی تاثیر کا علم میکانہ بھی ایک مرمض ہے۔ اسی لیے اس کا سیکھنا حرام ہے۔ سنیہ کراس سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے کون بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بھاگنا ممکن ہے۔

مستملہ : نجومیوں کی کسی بات کا اعتبار نہ کرنا چاہیے جبکہ وہ ستاروں کے اجتماع و انفصال سے اندازہ کر کے کہتے ہیں کہ جہان میں یہ ہونے والا ہے۔ آج یہ ہو گا، کل وہ ہو گا وغیرہ۔

حکایت : ملکہ الکاتبہ زمانہ میں کہ ۵۸۶ ہجری میں تمام ممالک کے منجوں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ شعبان کی فتنہ تاریخ کی شب کو تمام دنیا فنا ہو کر مٹ جائے گی کیونکہ اسی رات کو برج میزان میں چھ ستارے جمع ہو رہے ہیں۔ اور علم نجوم کا قاعدہ ہے کہ جب وہ چھ ستارے برج میزان میں جمع ہوں تو شدید آندھی اور سخت طوفان دنیا کو گھیر کر فنا کر دیتا ہے۔ منجوں نے اپنے اس نظریہ سے دنیا کے بادشاہوں کو بہت سخت ہراساں کیا۔ بہت سے بادشاہ اس سے گھبرا گئے۔ چنانچہ عجم و روم کے بادشاہوں نے خاریں کھدائیں اور اسی میں ابواب خود و نوش لے کر چھپ گئے اور یقین کر لیا اب زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ان کی مقرر کردہ شب میں ہم کسی قسم کے خطرے سے دوچار نہ ہوئے۔ ہم اس رات اپنے بادشاہ کے ہاں بیٹھے تھے۔ ہماری شمعیں بستور جلتی رہیں، ہوا کا معمولی جھونکا بھی نہ کیا جو شمسوں پر اثر انداز ہوتا، حالانکہ منجم کہتے تھے کہ قوم عاد کی طرح اسی رات آندھی و طوفان آئے گا جو دنیا کو تہ و باد کر دے گا۔ اس سے ہم نے اندازہ لگایا کہ منجمین کا کہنا اور، اور تقدیر ربانی کا حکم کچھ اور ہے۔

(ذکرہ الامام ایاضی)

فت : انسان العیون میں ہے کہ علم نجوم کا استخراج سب سے پہلے حدیث اور اریس علیہ السلام نے کیا یعنی انھیں حوادث زمانہ کے متعلق ستاروں کی پال سے معلوم ہو جاتا۔

فت : حضرت الشیخ محی الدین ابن عربی قدس سلفہ نے فرمایا کہ:

علم نجوم فی نفسہ صحیح علم ہے لیکن حساب لگانے والے سے غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ستاروں کی رفتار کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا۔

وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ اَدْرِيْکَ اَعْلٰی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکرانہ میں ظاہری نعمتیں مردیں یا باطنی قدیمی یا مالمی۔

ف : اعلیٰ صالح سے وہ عمل مراد ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا پر کیا جاسے۔

ف : حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

میرا درشکر دو سواریاں ہیں جس پر چاہو سواری کرو۔

ف : اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ یہ دونوں موصول الی اللہ ہیں۔

اُولَٰئِكَ صَنَعَاتٌ حَمِيدَةٌ مَّذْكُورَةٌ كَاصُوفِ لَٰهُمْ تَخْفِضُ عَنْهُمْ اَنْ كَسَبُوْا لَٰهُمْ مَغْفِرَةً لِّمَنْ يَّغْفِرُ
اور ان کے اعمال حسنہ پر اجر و ثواب ہے کہ پیوستہ بہت بڑا۔ ان میں ادنیٰ ثواب بہشت ہے۔ (کذا فی تفسیر بیضاوی) اور تفسیر کراچی میں ہے کہ اجر کبیر سے بہشت مراد ہے۔

نکتہ : سعدی المتقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجر کو کبیر سے موصوف کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس سے سروری نعمت اور رفع تکالیف اور امن من الخوف اور ان سے رفائے الہی اور ذات حق کی زیارت مراد ہے۔

ف : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اجر کبیر سے بہشت مراد ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ادنیٰ نعمت متابع وینا اور اعلیٰ رضوان ہے۔ لہذا قال تعالیٰ :

وَمَرْضَوْنَ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

اور اوسط بہشت اور اس کی نعمتیں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضوان کو اکبر سے موصوف کرتا ہے تو اس سے لازماً بہشت کبیر مراد ہے۔

ف : شیخ الاسلام نے فرمایا کہ بہشت میں ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے مقابلہ میں بہشت کی تمام نعمتیں حقیر و لا شئیں ہیں یعنی مشاہدہ انوار لقائے حق۔

ہا را بہشت بہر لقائے تو در خورست

بے پر تو جمال تو جنت محقر است

ترجمہ : تیرے دیدار سے بہشت واقعی بہشت ہے لیکن تیرے دیدار کے بغیر بہشت کچھ نہیں۔

تفسیر صوفیانہ دونوں آیتوں میں دو اشارے ہیں :

۱۔ جسے مقامات الہیہ کا ذوق اور بعض مشاہد ربانیہ کا مشاہد ہو لیکن اس کی کسی خطا یا سزا دیکھ اس سے وہ مقامات و مشاہدات چھین جائیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امید نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی نعمت کی ناشکری کرنی چاہیے جیسے ابلیس غیبت نے ناشکری کی۔ بلکہ جب کسی خطا سے باب الہی کے سامنے عجائبات آجائیں تو شرط عبودیت یہ ہے کہ اپنے رب تعالیٰ کے حضور میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی کہ اس طرح سے اس کا رب تعالیٰ اسے معاف کر کے اسے مراتب علیا سے نوازے گا۔

۲۔ جسے غنیمت و معافیات کا ذوق اور ملاوت طاعت نصیب ہو تو اسے معصوم و طاہر و مہلک نہ کہے اور اسے نازیہ نہ کہے کہ اس سے کہی جباب اپنے آپ اٹھ گئے اور عجیب میں کہا ہے کہ اس جیسا اب جہن میں کوئی نہیں۔ اس طرح سے دوسروں کو تیرا دشمنی پہننے لگے و زخرف خردول سے اٹھا دے، اس لیے کہ دونوں مذکورہ حالتیں سخت مذموم ہیں یعنی نہ تو باکلی امید ہی ہوا و نہ ہی نعمت الہی کی ناشکری اسی طرح نفس کو عجب سے بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہذا اب سے ہر وقت خوف میں رہے اور اللہ جل و علا کی رحمت سے بھی ناامید نہ ہو۔

حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا : ۱۔

زاد عنہ و درشت سلامت نبرد راہ

رند از رہ نیاز بدار السلام رفت

ترجمہ : زاد عنہ و درشت سلامت نبرد راہ۔ رند نیاز بدار السلام رفت۔

اللہ ۱۔

زاد ایمن مشر از بازی غیرت زہار

کہ وہ از صومعہ تا دیر مغاں اینہم نیست

ترجمہ : ۱۔ اے زاد ایمن مشر از بازی غیرت زہار۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو صومعہ و دیر میں تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگتی۔

۲۔ دونوں آیتیں صاف ظاہر کہ رہی ہیں کہ نفس کینے کے دھات و ذیل ہیں۔ ان سے بچنا لازمی ہے۔ بلکہ جتنا ہو سکے مجاہدات و ریاضات شاقہ نفس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی اصلاح فرما دے گا۔

تفسیر عالماتہ **فَلَقَعْتَ تَابِرَكَ بَعْضُ مَا يُوجِحُ رَايِكَ** امید ہے کہ آپ بعض احکام کو چھوڑنے والے ہیں۔

۳۔ ان نزوا۔ مروی ہے کہ جب مشرکین مکہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ہاں ایسا نہ کرنا چاہیے جس میں ہمارے بتوں کی مذمت نہ ہو اور نہ ہی اس میں ہمارے آباء و اجداد کے خلاف باتیں ہوں۔ اس سے آپ کا ارادہ ہوا کہ آپ ان کے بتوں کی ظاہری طور پر مذمت کرنا چھوڑ دیں تو یہی آیت نازل ہوئی۔

۴۔ لعل توجی کے لیے آتا ہے۔ امر مؤنث جو کے حصول کی توقع میں ہو یا کہ جس کے حصول کا مکمل وثوق نہ ہو۔

لعل توجی لعل کا قال تعالیٰ۔

لعلکم تفلحون یا اشفاق کے لیے آتا ہے، یعنی اور اے اللہ امر کی توقع۔

کا قال تعالیٰ، لعل الساعة تكون قریبا۔

لف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ کنز سے مال کثیر مراد ہو اس لیے کہ وہ سچیت تھے کہ نبی علیہ السلام کی شان یہ ہو کہ اس کے مال پر مشیدہ خزانہ موجود ہو یعنی مال مدفون ہو کہ جسے ہر وقت وہاں سے مال نکال کر ضروریات و حاجات پوری کریں۔

لف : کنز کے اس ترجمہ سے ابن الشیخ کا مطلب یہی ہے کہ اسے آسمان سے نازل ہونے کا معنی مراد لینا مناسب نہیں اس لیے کہ کنز زمین میں مدفون ہوتا ہے نہ کہ آسمان سے نازل ہوتا ہے۔

لف : کبھی کنز سے مطلق ال کثیر مراد ہوتا ہے اور غریباً ہی معنی مراد ہے۔

أَوْجَاءُ مَحَلِّ مَصْلُوحَاتِ طَيِّبَاتِ كَيْفَ تَكْلِيفُ فَرَسْتِ
آپ کی معادنت کرے۔ اس سے ان کے شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ کے بعض لیڈروں نے حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اپنے رسول ہیں تو ہمارے لیے سچے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے۔ دوسروں نے کہا کہ فرشتوں کو لائیے تاکہ وہ آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ رَاسْتًا أَنْتَ نَزِيْرٌ ط بے شک آپ تو ذرا نئے واسے ہیں۔ یعنی آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ کے ہاں جو حکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں وہ انہیں پہنچا دیں اور دوزخ سے انہیں ڈرائیں۔ یہ آپ کے لوازمات سے نہیں کہ جو مطالبات وہ کرتے ہاتھ آپ پر رے کرتے جاتیں یا اگر وہ بطور تضحیک و استہزاء آپ سے کچھ کہیں تو آپ اس سے حلال کرنے لگیں ایسے آپ کو تکلیف ہوگی آپ اپنی ذمہ داری کو ہی دیکھیں۔ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا وکیل ہے لہذا آپ بھی ان پر بھروسہ کریں۔ وہی ان کے معاملے کو جانتا ہے اور وہی ان کے اقوال و افعال کی سزا دے گا۔

لف : کواشی نے اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ! آپ اپنی ذمہ داری کے احکام رسالت پہنچا دیں آپ ان کی باتوں کو خیال میں نہ لائیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔

در شبے مہتاب مہ را بر سماک

از سگان و عواید ایشان چه باک

ترجمہ : رات کے وقت چمکنے والے چاند کو کتوں کے بھون بھون کرنے سے کیا خطرہ۔

لف : منایح میں ہے کہ وکیل وہ ہے جو بندوں کے امور کا انتظام کرنے اور وہ بندے اپنی ضروریات میں اسی کے محتاج ہوں۔ پہنچتے کہتے ہیں وکیل وہ ہو کولی الیہ ہے جس کے ہاں بندوں کے جملہ امور کی تدبیر سپرد ہوں۔ اور حقیقی بندہ بھی وہی ہے جو اپنے بند امور اسی کے سپرد کر دے اور صرف اسی پر بھروسہ کرے اور اپنی ہر مشکل کے وقت اسی سے مدد طلب کرے۔

بِمَقْدَرٍ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ لَا ضَمِيرَ مَا يُؤَخَّرُ لِيَكُ فِي طَرَفِ رَاجِحٍ هُوَ اور اَمْرٌ مُنْقَطِعٌ هُوَ۔ اس سے قبل۔ بَلْ اور ہمزہ مقدریں اور ہمزہ توین و انکار و تعجب کے لیے ہے۔ توین کا معنی ہر تو مطلب یہ ہو گا کہ گویا اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے کہ کیا وہ کفار حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف افتراء کی نسبت کر کے ہلاک و برباد ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی اقرار کرتے ہیں

صَلٰی قٰیْنِ ۝ اِنْ تَمِیْضَیْ جَعَلُوْا سِدْرًا مِّنْ دُوْنِیْ جَبَلٍ مِّمَّیْزٍ مِّنْ بَیْنِیْ وَبَیْنَكُمۡ ۚ فَمَنْ شِئْتُمۡ لِّیۡ اُتٰی بِسَیِّئَةٍ مِّنْ دُوْنِیۡ ۚ فَاِنْ لَّمْ یَسْتَجِیْزِیۡا لَّکُمۡ ۚ نَحْكُمۡ کِیۡفَیۡمُحْضَرٌ عَلٰیہِ السَّلَام کی طرف لوٹتی ہے اور جمع حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے ہے یا حضور علیہ السلام آپ کے تمام قبیحین کے لیے ہے۔ اس لیے کہ کفار سے قرآن مجید کے معارضہ میں آپ کے قبیحین بھی آپ کے تابع ہیں۔

مسئلہ ۱: اس میں یلیف تنبیہ ہے کہ اسے مومنو! حضور علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑو اور جیسے جہاد میں ان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہو ایسے ہی قرآن کیلئے معارضہ میں ان کے ساتھ رہو۔

قاعدہ ۱: ہر خطاب میں حضور علیہ السلام اُمت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اُمت کے خطاب میں شامل نہیں ہوتے لیکن حنفیہ اور حنابلہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اُمت کے خطاب میں شامل ہوتے ہیں۔ ہاں جب کوئی قریبہ ان کے عدم شمولیت کے لیے موجود ہو تو شامل نہیں ہوں گے۔ دکن ذیل سعدی المنقہ

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اسے محبوب علیہ السلام، اگر یہ مشرک آپ کے حلیہ کو قبول نہیں کرتے یعنی جب تم ان کا فرقہ قرآن مجید کے معارضہ کے لیے بلا تے ہو اور انہیں کہتے ہو کہ قرآن مجید جیسی دس آیتیں بنا لاؤ۔ اور تم انہیں کہتے ہو کہ اس معارضہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں سے مدد طلب کرو۔ لیکن ان کا غلبہ ظاہر ہو گیا۔

فَاعْلَمُوْا اَنَّہٗمَ اَنْزَلَ بِحَمْدِ اللّٰہِ اَنْتَ ایں ہا، کافہ کا ہے اور انزل کی ضمیر مایوحی کی طرف راجع ہے اور بعد اللہ حال ہے، متلبس کے متعلق ہے یعنی جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر نازل ہوا ہے یعنی اس کے خواص کیفیات وغیرہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

ف کاشفی نے لکھا کہ یہ صرف خاص اللہ تعالیٰ کے علم سے متلبس ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مصالح جانتا ہے یعنی معاش و معاد میں جو امور ان کے لیے مفید یا مضر ہیں صرف وہی جانتا ہے۔

مفسر ضریحانہ بعلم اللہ یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا علم لے کر آیا ہے اسے مخلوق کے علم سے کئی قسم کا تعلق ہے اس نے کہ یہ جس قدر مستقبل کی خبریں دیتا ہے اسے غیب سے تسبیح ہے اور غیب کا علم خاصہ خدا ہے۔

اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ اسے مومنو! تم ابھی علم قرآن پر ملامت کرو اور اسی پر ثابت قدم رہو تاکہ تمہارے یقین میں ڈالو اور تمہارے ایمان میں مضبوطی ہو کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے۔

مسئلہ ۲: قرآن مجید حضور علیہ السلام کے اعلیٰ معجزات سے ہے کہ آپ کے دعویٰ رسالت پر قرآن مجید

لہ اس سے معلوم ہوا کہ باریک خاصہ خدا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی علیہ السلام کو عنایت فرمایا ہے۔

معجزہ کی طرح دلالت کرتا ہے۔

تفسیر عالمائے وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ اور بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اس پر سبھی یقین کر دے کہ اس کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا اور کوئی وحی نازل نہیں کر سکتا لہذا اس معنی پر اس کے سوا اور کوئی عبادت کاستی نہیں۔ فَقُلْ أَنْتُمْ قَسِمٌ بِمُؤْمِنِي ۚ پس کیا تم جانتے ہو یا نہیں، یعنی اسلام پر مضبوط ہو جاؤ اور اسی پر ثابت قدم رہو اور اس میں بہت زیادہ اخلاص پیدا کرو۔

وحی کی اقسام آیت سے ثابت ہوا کہ وحی کی تین اقسام ہیں :

- ۱۔ ایک قسم وہ ہے کہ اس کے لیے حضور علیہ السلام کو حکم ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں۔
- ۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں راز سے آشنا کریں جسے چاہیں راز نہ بتائیں۔
- ۳۔ تیسری قسم وہ ہے کہ اسے ہر خاص و عام ہر انس و جن کو بتائیں اس لیے کہ اس قسم سے بندوں کے معاشق و مساو کے مصالح کو تعلق ہے۔

ادریس علیہ السلام میں چونکہ سوائے حضور علیہ السلام کے اور کوئی متعل نہیں ہو سکتا اس لیے اسے معنی رکھنا ضروری ہوا۔

ادریس علیہ السلام کے لیے آپ کو حکم ہے کہ وہ کسی وقت بھی ترک نہ کریں اگرچہ اس میں آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑے کہ نہ کہ یہ قسم زبان سے ادا کرنا ہے اور اس کے ترک کی عبادت نہیں اگرچہ کتنا ہی خوف و خطر ہو۔

مسئلہ : صاحب تیسیر نے فرمایا کہ یہ ہم احناف کی دلیل ہے کہ افسان کو مجبور کر کے طلاق و عتاق زبان سے کہہ انی جاتے تو ملتے تو عتاق واقع ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر دو کا دل سے نہیں زبان سے تعلق ہے۔ اور اگر (مجبور کرنا) زبان کے فعل کو نہیں روک سکتا اسی لیے اس کے حکم کے نفاذ کے لیے بھی وہ مانع نہیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام بجا جس سے مجھے ملاں ہوا اس کے بعد وحی نازل فرمائی کہ اگر آپ نے میرے حکام کی تبلیغ نہ فرمائی تو میں ناراض ہوں گا اور عذاب دوں گا۔ بعد ازیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی مخالفت میرے ذمہ کریم ہے اس سے میرا دل مضبوط ہو گیا۔

مسئلہ : اس سے علماء کرام کو خوشی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے علم کے مطابق مردمنہی فرمائیں اور بلا خوف و خطر ہر چھوٹے بڑے کو حق بات کہیں تو حق تعالیٰ ان کی مخالفت کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم ان کا بال بیکانہ کر کے لگا۔

حکایت ایک زاہد نے سلیمان بن عبد الملک (بادشاہ) کے شراب کے بہترین برتن شراب محمدی کے حکم کے مطابق

توڑ ڈالے۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ نے گرفتاری کا حکم کیا، جب وہ گرفتار ہو کر حاضر ہوا تو دروازے سے اس کی سزا کے متعلق مشورہ لیا۔ وزیروں نے کہا کہ وہ گھوڑا کر جو بھی اس کے آگے آتا ہے اسے مار ڈالتا ہے اس زاہ کو اسی گھوڑے کے آگے ڈال دو، اور دروازے بند کر دو۔ یہ گھوڑا اس کا کام تمام کر دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ رات کو زاہ گھوڑے کے آگے ڈالا گیا تو وہ گھوڑا زاہ کے سامنے جھک گیا اور نہایت نرمی سے پیش آیا۔ صبح کو دروازہ کھولا گیا تو وہ زاہ صبح سالم آرام سے بیٹھا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک کو خبر دی گئی تو اس نے زاہ سے معافی چاہی اور باعزت بری کر دیا۔

گرت نہی منکر بر آید نہ دست
نشاہد چو بے دست و پایاں نشست
ترجمہ: اگر تجھ سے امر و نہی کا کام ہو سکتا ہے تو سپرد ٹوٹے ٹکڑے ہو کر مت بیٹھ۔

مسئلہ: آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے معتداتوں اور پیشواؤں کی دینی امور میں معاونت کریں۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد و دیگر امور دین میں ہاتھ بٹایا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف مومن اپنے بھائی مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ اس کا حصہ تو سرے حصے کو مضبوط کرتا ہے یعنی مومن دینی و دنیوی کام میں مدد کرتا ہے تو اس دوسرے بھائی کا کام مضبوط ہو جاتا ہے۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنان رضی اللہ عنہ کو شاعر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین مسجد نبوی میں منبر بچا دیتے تھے۔ وہی منبر پر کھڑے ہو کر ان کافروں کی جو کرتے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے اور مسلمانوں کی حمایت میں حضرت حنان رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے تھے جس سے کفار کے دل کمزور اور مسلمانوں کے دل مضبوط ہوتے تھے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام حضرت حنان رضی اللہ عنہ کی مدد فرماتے۔ یعنی جبریل علیہ السلام حضرت حنان رضی اللہ عنہ کو کفار کے جواب کا الہام فرماتے۔

بہا گفتن از حسیہ پسندیدہ نیست
بہا داکھ کالت آن ندارد
پر آن شاعرے کو بہا گو نباشد
چو شیرے کو چنگال و دندان ندارد

ترجمہ: جو کتنا اگرچہ ناپسندیدہ امر ہے تاہم ایسا شخص بھی اچھا نہیں ہوا لیے ہتیار نہیں رکھتا۔ وہ بھی کوئی شاعر ہے جو جو کتنا نہیں جانتا۔ وہ شیر کسی کام کا نہیں جس کا پنجہ اور دانت نہیں۔

مسئلہ: توحید پر ثابت قدمی کا التزام ضروری ہے۔ اس کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وقت خلوت و جلوت جمع اور تنہائی میں اس کا ذکر زبان پر جاری رہے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”اپنے ایمان تازہ رکھو“

یعنی مراتب توحید کے ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے پر ترقی کرو، اس لیے حقیقی ایمان تو وہی ہے جس کا پہلے اقرار کیا ہے اب ترقی صرف مراتب کے لیے ہوگی۔ (کذا فی الاوقات المحمودہ)

حضرت عارف ہامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

دلت آئینہ خداست غماست

دوے آئینہ تو تیرا چہرہ است

صیقل دار صیقلی مزن

باشد آئینہ ات شود روشن

صیقل کن اگر تم آگاہ

نیت حسد لا الہ الا اللہ

ترجمہ: تیرا دل خدا کا آئینہ ہے۔ پھر تیرے دل کا آئینہ سیاہ کیوں ہے۔ دل کا صیقل ہر وقت اپنے پاس رکھو ممکن ہے اس سے تمہارا آئینہ دل روشن ہو جائے۔ اگر تم دل کے صیقل سے بے خبر ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دل کا صیقل لا الہ الا اللہ ہے۔

جو شخص مرتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور جو مرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔

حدیث شریف لا الہ الا اللہ اسم تام ہے اور وہ اسم اللہ کا قائم مقام ہے۔ اسی لیے بعض صوفیاء کرام قدس سرہ نے بعض اوقات اسی لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد رکھا۔

لفظ اللہ کے کسی حرف کو حذف کر دیا جائے تو بھی ذات اللہ پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً الف حذف کیا جائے تو فائدہ عجیبہ، اللہ باقی رہتا ہے۔ اگر پہلی لام حذف کر کے الف باقی رکھا جائے تو بھی اللہ باقی رہتا ہے۔ اگر لام اور الف کو حذف کیا جائے تو لہ باقی رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا استعمال یوں ہوا: لہ ملک السموات والارض۔ اگر ان تینوں

مذت کیا جائے تو "یا قی رہتا ہے جسے ہو سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بھی قرآن مجید میں مستعمل ہے۔ کہا قال "هو الله الحق القیوم" اور "لا اله الا هو"۔

تفسیر المائدہ مَنْ كَانَ وَهُ شَخْصِ جِسِّ كِي هَمَّتْ نَهَايَتِ كَزُورِ هُو۔

فَنَ : كَانَ ، مَنْ كَا صِلَہ اور زائد ہے ۔ (کہ زانی التبیان)

اور الارشاد میں ہے کہ :

یہ صکان استمرار کے لیے ہے۔

یُرِیدُ جو اعمال برواحسان میں ارادہ کرتا ہے الْحَیوۃَ الدُّنْیَا وَنَرِیْدُکُمْ جِزۃ دُنْیَا اور اس کی زینت کا۔ یعنی وہ جو کام بھی کرتا ہے اس سے رضائے الہی مطلوب نہیں ہوتی بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ اسے صحت و عافیت اور دُنْیَا میں امن و سکون ، راحت و آسائش ، اولاد اور رزق کی فراخی اور مرتبہ و جلال حاصل ہو۔

مستملہ : اس ارادہ سے محض ارادہ قلبی نہیں بلکہ ارتکاب فعل مراد ہے۔ جیسا کہ نُوفٍ إِلَیْهِمْ أَعْمَالُ لَهُمْ فِیْہَا سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی ہم اسے دُنْیَا میں اس کے اعمال کا مکمل ثمرہ اور تحفہ یعنی صلہ عطا کریں گے۔

مستملہ : اس سے اس کے تمام اعمال مراد نہیں بلکہ پیشیت ایزدی پر موقوف ہے اس لیے کہ ممکن ہے کہ بہت سے امور کو وہ دنیوی معاملہ سمجھتا ہو حالانکہ درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوں ایسے ہی بہت سے امور کو ہم دینی یعنی آخرت کے لیے سمجھتے ہوں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں۔ چنانچہ فرمایا :

مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَہِ فِیْہَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ یُرِیدُ۔

یعنی جو اپنے اعمال کی جزا دُنْیَا میں چاہتا ہے تو ہم اسے دُنْیَا میں عنایت فرماتے ہیں جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ اس سے اس کے بعض اعمال مراد ہیں کہ جن کی جزا اسے دُنْیَا میں ملے گی۔

وَهُمْ فِیْہَا اور وہ اسی جِزۃ دُنْیَا میں لَا یَبْتَخِشُونَ ○ گماٹے میں نہیں ہوتے۔ یعنی ان کے اعمال کا صلہ انہیں پورا ملتا ہے اُولَئِکَ وہ لوگ جو دُنْیَا میں ہی اپنے اعمال کا صلہ چاہتے ہیں ہم جیسے چاہتے ہیں انہیں ان کے اعمال کا صلہ حسبِ مشاودے دیتے ہیں۔ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وہی ہیں جنہیں آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ نصیب نہ ہو گا کیونکہ وہ اپنے اعمال کے لیے صرف یہی چاہتے تھے کہ دُنْیَا کا معاملہ صحیح ہو۔ بنا بریں آخرت میں انہیں سوائے مذاب داتی کے اور کیا حاصل ہو۔ وَحِطَ مَا صَنَعُوا فِیْہَا اور ضائع ہو گیا وہ جو انہوں نے دُنْیَا میں کیا یعنی دُنْیَا کے اعمال کا اجر ضائع ہو گیا اس لیے کہ جو عمل وہ دُنْیَا میں کرتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ صرف دُنْیَا کے حصول کی نیت پر تھا وَبَطِلَ اور باطل ہو گیا مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ○ وہ عمل جو ریا اور شہرت کی غرض سے کرتے تھے۔

ترکیب : باطل خبر مقدم اور ماکانوا لعلون بتدا مخر ہے اور وہ جملہ اسمیہ ہو کر ماقبل کے جملہ فعلیہ پر معطوت ہے۔
ف : یہ آیت مرت کفار کے لیے ہے کیونکہ ناراضی کے لیے ہے اور بس۔

مسئلہ : وہ لوگ جو کفر کے گڑھے سے نکل کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی ہر نیکی یعنی صلہ رحمی، جود و احسان، صدقہ و خیرات، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، نہروں کی کھدائی، ضرور کا دفع کرنا وغیرہ مقبول اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔

مسئلہ : کفر کی حالت میں جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا انہیں کسی قسم کا ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ان سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس پر تمام اُمت کا اجماع ہے البتہ بعض جرائم کی وجہ سے بعض کے عذاب میں شدت اور بعض کے عذاب میں نرمی ہوگی۔

مسئلہ : امام فقیہ ابو بکر ہمتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیات و احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کو نیکی اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملے گا اور نہ ہی ان اعمال صالحہ سے دوزخ سے نجات پاسکیں گے۔ ہاں اتنا انہیں نماندہ ہوگا کہ کفر کے علاوہ دوسرے گناہوں کی

مزا سے بیکلام ان کو بچائیں گے۔ حضرت مازری نے ابو بکر ہمتی سے اس مسئلہ میں اتفاق کیا ہے۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الحکیم)
یہ آیت اہل ریاء کا ر اہل قبلہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب معنی یہ ہو کہ ایسے لوگ جہنم کے

شان نزول لائق ہیں یا ریاء کی جزا جہنم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فجزاءهم جہنم۔

یعنی ان کی جزا جہنم ہے۔ (کذا قال ابن عباس)

پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے انہیں مغفرت و محبت میں لے لے بہر حال آیت سے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا کوئی ثبوت نہیں۔

مسئلہ : ظاہر یہ کہ یہ آیت عام ہے اس میں مومن کا فراہ منافق سب داخل ہیں۔ (کذا فی زاد المسیر)
ف : المریاء، رذیت سے مشتق ہے۔ جاہ و مرتبہ کی اس طلب کو کہا جاتا ہے کہ لوگ دیکھ کر اپنے دلوں میں اس کی قدر و منزلت کا

اقرار کریں لیکن یہ امور غیر مستعمل ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف مجھے تم سے شرک اصغر کے متعلق زیادہ خطرہ ہے عرض کی گئی کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : مریاء
شرک اصغر ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاء کار لوگوں کو فرماتے گا : جاؤ، اپنے اعمال کی جزا ان لوگوں سے طلب کرو جن کے لیے تم دنیا میں ریاء کرتے تھے۔ اب خیال کرو کہ کیا ان کے ہاں کوئی جزا ہوگی۔ نہ

مُرَاتی ہر کے معبود سازد

مُرَاتی را اذان گفتند مشرک

ترجمہ : ریاء کار چونکہ ہر ایک کو معبود بناتا ہے اسی لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے۔

مسئلہ: ترغیب کی شرح میں لکھا ہے کہ ہر کافر بت پرست اور مجوسی و یہودی اور نصرانی اور مرتد و زندق اور ریاکار و مشرک کہا جائے اگرچہ ریاکار کے شرک کا نام شرک اصغر ہے۔ لیکن ہے وہ بھی مشرک کیونکہ وہ شرک خفی کا ارتکاب کرتا ہے۔

ریا کاروں کی سزا حدیث شریف: ۱، قیامت میں ریاکار قاری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گا کہ تیرا ارادہ یہی تھا کہ دنیا میں تجھے قاری کہا جائے۔ چنانچہ دنیا میں تیرا نام قاری مشہور ہوا۔ پھر شہید کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تیرا بھی مقصد یہی تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے۔ چنانچہ تجھے لوگ بہادر کہتے تھے۔ اس کے بعد صلہ رحمی کرنے والے سخی سے کہا جائے گا کہ تیرا خیال بھی یہی تھا کہ لوگ سخی کہیں چنانچہ تجھے سخی کہا گیا۔ پھر ان تینوں کو تمام لوگوں سے پیشتر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

حدیث شریف ۲: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے نیک اعمال محافظ فرشتے ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ یعنی اس کی نماز، روزہ، سخاوت، صدقہ و دیگر عبادات اور تقویٰ وغیرہ جب اسی آسمان کے فرشتے کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ فرماتا ہے یہ اعمال اس بندے کے منہ پر دسے مار دیو کیونکہ اس کا ارادہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ بعض بندوں کے ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں کہ جب ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، خوش خلقی اور خاموشی اور ذکر الہی وغیرہ محافظ فرشتے آسمانوں پر لے جاتے ہیں تو اعمال کے اعزاز میں ساتویں آسمانوں کے فرشتے استقبال کرتے ہیں یہاں تک کہ ان اعمال کے لیے تمام عجاibat اُٹھ جاتے ہیں۔ جب انہیں بارگاہ حق میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اعمال میں بندے نے خالصتاً میرے لیے ارادہ نہیں کیا۔ یعنی ریا کیا ہے۔ اس لیے انہیں واپس لے جاؤ۔ اور اس بندے پر میری لعنت ہو۔ تمام فرشتے عرض کرتے ہیں تیری اور ہم سب کی اس پر لعنت۔ بعد ازاں تمام آسمانوں کے فرشتے اس بندے پر لعنت بھیجتے ہیں۔

حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ۱۔

گویا بادِ فنی دامنِ روزِ داورمی

کیں ہمہ قلب و دغل در کارِ داورمی کنند

ترجمہ: گویا یہ قیامت کسی حساب میں نہ لکھا جائے گا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں دھوکا دیتا کرتا تھا۔

مسئلہ صوفیانہ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے کوئی نیکی کا کام نہ کرنا یہ بھی ریا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے دکھاوے پر عمل کرنا شرک ہے اور اخلاص ان دونوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت فضیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد و گرامی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بندے نے عبادت الہی کا ارادہ کیا لیکن اس غرور سے نہیں کرتا یا کرتے ہوئے چھوڑ دی کہ شاید لوگ مطلع ہو جائیں تو کہیں گے تو بار و افلاں بھی نیک، نمازی، تہجد گزار وغیرہ ہو گیا ہے تو ایسے شخص کو بھی صوفیہ کرام ریاکار کے نام سے موسوم کرتے ہیں کیونکہ اگر وہ نیکی کرتا تو لوگوں کی اطلاع اسے کون ساقطان پہنچاتی۔

اس طرح وہ شخص جو اس امام پر عبادت کرتا ہے کہ اسے لوگ نیک سمجھیں تو اس نے مگر یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے۔

مسئلہ: جس شخص کو لوگوں کے سامنے عبادت کرنے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ اسے ستائیں مگر یا اس کا لگہ دستہ و غیبت کریں گے۔ اس خطرہ کے پیش نظر ان کے سامنے عبادت نہیں کرتا، تو اس معنی پر ایسے شخص کو زیادہ کار نہیں کیا جائے گا بلکہ ایسے نیک انسان کو ان لوگوں کے لیے رجم و شتیق سمجھا جائے گا اس لیے کہ اس نے اپنی روش بدل کر ان لوگوں کو گناہ سے بچایا ہے۔ (کذا فی فتح القریب)

صوفی سے شیطان کی شرارت
شرح الطریقہ میں ہے کہ شیطان کی مغلہ شرارتوں سے ایک شرارت یہ ہے کہ خدا کا کوئی نیک بندہ اور ادا اور وفا کا شغل رکھتا ہے۔ مثلاً اشراق یا تہجد کا پابند ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا عادی ہے یا ادبیہ ماثورہ پر مداومت رکھتا ہے لیکن اسے کسی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہو کہ وہ لوگ اعمال صالح سے محروم ہیں تو یہ بھی اپنے معمولات کو اس نیت پر ترک کر دیتا ہے کہ شاید یہ لوگ مجھے ریاء کا سمجھیں۔ یہ اس کا وہم اور شیطان کی شرارت ہے اس لیے کہ پہلے سے ان اعمال میں اس کا خلوص تھا پھر اس کے دل میں ریاء کا خیال آنا جو اس کے اپنے اختیار سے نہیں تھے اور نہ ہی اس نے قبول کیا ہے تو پھر ریاء کیسا اور اس کے اخلص میں کیسی۔ ہاں اس کا نیک عمل کا ترک کرنا شیطان کے دوسرے ہوا۔ اس سے شیطان کی غرض پوری ہو گئی۔ یہی اس کی شرارت تھی جو ایک بندہ خدا کا کام کر گئی۔

مسئلہ: ایسے شخص کے لیے ریاء کی صورت یوں تھی کہ وہ ان لوگوں میں اگر ان کے دکھاوے کی نیت سے اپنے معمولات سے بڑھ کر عمل شروع کرے جبکہ وہ اضافہ صرف ریاء کی نیت سے ہو۔ اگر اس میں ریاء کی نیت نہ ہو تو بھی ریاء میں شامل نہ ہوگا۔
مسئلہ: جو شخص ریاء کے خوف سے نہیں بلکہ اس خطرہ سے نیک عمل چھوڑتا ہے کہ لوگ اسے ریاء کار نہ کہیں تو شرعاً و طریقتاً ریاء یہی ہے کیونکہ وہ عمل لوگوں کی نظروں میں گر جانے کے خطرہ سے چھوڑا بلکہ یہ دہرا گناہ ہے کہ لوگوں پر بدگمانی کی حالانکہ اسے کیا پتہ ہے کہ ممکن ہے وہ اسے ریاء کار نہ سمجھیں بلکہ خالص مخلص سمجھتے۔

مسئلہ: کہیں کبھی بعض لوگ کہیں جا کر نیکی اس نیت سے ترک کر دیتے ہیں کہ لوگ اسے نیکی کرتے ہوئے دیکھ کر اس کا لگہ و غیبت کریں گے وہ سمجھتا ہے کہ نیکی نہ کر دوں تاکہ لوگ میرا لگہ و غیبت نہ کر کے گناہ سے بچ جائیں وہ اس خطرے سے نیکی نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنی کسی مذمت سے بچ رہا ہے یا لوگوں کی نظروں سے گرنے کا خطرہ ہے بلکہ مذکورہ بالا ارادہ پر نیکی ترک کرتا ہے۔ تو یہ بھی شرعاً و طریقتاً ریاء ہے۔ کیونکہ اگر وہ بظاہر دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی نیت سے نیکی کر رہا ہے لیکن درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے کیونکہ دوسروں کو گناہ سے بچانے کے لیے مباحات کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن منہ و سبغات کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔

ملہ مذکورہ بالا طریقوں کو علماء و مشایخ اور عوام (دین پسند) غور سے پڑھیں کیونکہ آج کل کے جنت پسند کے غلبے سے ہمارے دین پسند مریعہ و ہر مذکورہ فریب میں مبتلا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ وَحِیْطَ مَا صَنَعُوا یعنی جس قدر ان کے اعمال صالح ہوتے ہیں سبائے
 ہر جاتے ہیں فیہما جو دنیا میں دنیا کے لیے کیے وَیُطْلُ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ۝ اور ان کے
 سب اعمال اگرچہ حق اور صحیح تھے باطل ہر باتیں مگر کیونکہ انہوں نے وہ اعمال غیر اللہ کے لیے کیے اور جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا جائے
 وہ باطل ہوتا ہے۔ چنانچہ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
 ”جو شخص غیر اللہ کی غلب میں عمل کرتا ہے اس کا عمل بھی باطل ہے اور اس کا مطلوب بھی۔“ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا،

عربوں کے تمام اقوال میں سب سے زیادہ سچا قول بیہ شاعر کا وہ کلمہ ہے جو اس نے کہا کہ :
 الا کل شیء ما خلا اللہ باطل

خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا سب کا سب باطل ہے۔

تفسیر وحدۃ الوجود سیدنا محی الدین شیخ اکبر قدسنا اللہ بسرو الاطہر نے فرمایا، اکل موجودات اگرچہ باطل سے
 موصوف ہوں تب بھی من حیث الوجود حق ہیں لیکن جس پر سلطان القیام (ولی اللہ) کا
 از شیخ اکبر قدس سرہ غلبہ ہوتا ہے وہ تمام ماسوی اللہ کو باطل سمجھتا ہے کہ من حیث حر ذاتی طور پر اس کا
 کوئی وجود نہیں بنا بریں وہ عدم کے حکم میں ہے۔ بیہ شاعر کے قول ”ما خلا اللہ باطل“ میں باطل سے یہی مراد ہے یعنی
 ماسوی اللہ باطل کی طرح ہے اس لیے عالم کا ذرہ ذرہ اپنے طور نہیں بلکہ وہ وجود باری تعالیٰ سے قائم ہے۔ اسی اعتبار سے
 اسے باطل کہا جاتا ہے۔ وہ عارف باللہ جو مقامات قرب میں عرفان کی ابتدائی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے اسے بسا اوقات
 تمام موجودات لاشئ نظر آتے ہیں اور وہ اس عرفان کی وجہ سے مشاہدہ خلق سے محروم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس دوران وجود
 سے بالکل نادرغ ہر جاتا ہے۔ ہاں جب اس کے عرفان کی منزلیں مکمل ہر جاتی ہیں تو وہ آن واحد میں خالق و مخلوق کے وجود کا مشاہدہ
 کرتا ہے لیکن یاد رہے کہ اس مقام کو ہر کوئی نہیں حاصل کر سکتا بلکہ خاص بندوں کو یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے کیونکہ اکثر ایسے ہوتے ہیں
 کہ انہیں اگر خلق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو خالق کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور اگر خالق کا مشاہدہ ہوتا ہے تو مخلوق کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اور
 وحدۃ الوجود کا مسئلہ اسے سمجھ آ جائے گا جسے اجتماع الضدین کا اور اک حاصل ہو۔

ف : استناد شیخ ابوالحسن بکری قدس سرہ نے ماسوی اللہ سے توبہ کی۔ اغلباً یہ ان کا ابتدائی مقام ہو گا ورنہ وہ تو غنی ادیب
 کے مقتدا اور امام تھے ورنہ ماسوی اللہ سے توبہ کب کرتے کیونکہ ماسوی اللہ سے باطل (ناقص المرتبہ) اثبات الوجود لذاتہ
 سے توبہ کرتا ہے۔

(کذا فی النہج فی سیرۃ الامین الامون)

حضرت شیخ ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا،

سایہ ہستی می نمایہ یک اندر اصل نیست
 نیست را از هست ار بشناختی یابی نجات
 ترجمہ : تمہیں ہستی کا سایہ نظر آتا ہے حالانکہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ تم نیست کو هست سے جبت تک نہیں
 پہچانو گے نجات نہیں پاسکو گے۔

نیز فرمایا : س

بیدار شو از خواب کہ ایں جلد خیالات
 اندر نظر دیدہ بیدار چو خواب نیست
 ترجمہ : خواب سے بیدار ہو کیونکہ تمام خیالی باتیں ہیں۔ جو تمہیں بیدار نظر آتا ہے درحقیقت وہ خواب میں ہے۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مقصود سے پڑے اشادے اور ہر موجود سے ہمیں اپنے جمال کا
 جلوہ دکھائے۔ وہی رحیم وودود اور صاحب فضل و فیض وجود ہے۔

تفسیر عالمانہ اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ شَيْءٍ كَذَّبَ كَذِبًا كَبِيرًا
 اور بے شک جو شخص جہت و برہان اور علیٰ استدلالتیہ کا مجازی معنی ہے یعنی وہ جہت قائم کرنے اور اپنے مقصد پر
 استدلال کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مَن شرطیہ یا موصولہ ہے۔ مبتدا اور اس کی خبر محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں تھی :
 اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَرہان ثابت مَن را بہ الخ یعنی جسے رب تعالیٰ سے برہان و دلیل نصیب ہوتی ہے وہ حق و صواب پر استدلال
 کر سکتا ہے۔ ایسی برہان و دلیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی بات حق کرنے کے لائق ہے اور کون سا امر عمل کے لائق نہیں۔ اس سے
 ہر وہ نیک نیت مراد ہے جو مخلص ہو۔ یعنی یہ اس بد بخت کی طرح ہو سکتا ہے جو برہان و دلیل سے محروم ہے۔ یعنی اسے مخاطب ! بتاؤ
 کیا یہ دونوں ہم مرتبہ ہو سکتے ہیں بلکہ یقین کرو کہ پہلا سعادت اور نیک انجام پائے گا۔ اور دوسرے کو شقاوت اور رُخا خاتمہ نصیب ہوگا۔
 وَ يَتْلُوهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ ہے جسے کسی کے پیچھے آنا۔ یعنی برہان۔ وہ دلیل جو عقل سے حاصل ہو۔
 سوال : یتلوہ کی ضمیر ذکر بینه کی طرف راجع کیسے۔ حالانکہ ضمیر اور مرجع میں مطابقت ضروری ہے۔
 جواب : بینه تاویل سے دلیل ہے۔

شَٰهِدٌ مِّنْهُ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل آتی ہے جو اس کی صحت کی گواہی دیتی ہے اس سے قرآن مجید مراد ہے
 وَ مِّنْ قَبْلِهِ اور اس قرآن کی شہادت سے پہلے کتبِ مومنہ مثنوی علیہ السلام کی کتاب، اس سے تورات مراد ہے کیونکہ
 وہ بھی برہان عقلی کے بعد اس کی تصدیق کی گواہی دیتی تھی۔ اَمَّا مَا هُوَ اِیسی کتاب تھی کہ جس کی دینی امور میں اقتدا کی جاتی تھی۔ اس
 سے پر وہ سب کی مقتدا تھی۔ اَمَّا مَا هُوَ ہے۔ وَ رَحْمَةُ اور رحمت تھی۔ یعنی وہ کتاب جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی ان
 کے لیے نعمتِ عظمیٰ تھی بلکہ قیامت تک اُن احکام کے لحاظ سے رحمت ہے جن احکام کی تصدیق قرآن مجید سے ہوئی۔

ف : انسان الیون میں ہے کہ تو اس سے پہلے کتاب ہے جو احکام و شرائع پر مشتمل تھی وہ اس سے پہلے مبنی کتابیں نازل ہوئی
ان میں احکام و شرائع نہیں تھے۔ اگرچہ ان میں ایمان و توحید کا بیان تھا لیکن ان میں صحت کہا جاتا۔ اگر انہیں کتب کہا جاتا تو وہ ان کا
مجازی معنی مراد ہوتا۔

اُولَٰئِكَ يَرْشَدُ ان حضرات کی طرف ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے برہان و دلیل پر ہیں یُوْهِدُوْنَ پہلے ط وہ اس پر
ایمان لاتے یعنی قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہیں وَ مَن يَكْفُرْ اور وہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے مِنَ الْاَخْزَابِ کفار کہ کے
گروہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی فَالْتَارُ مَوْعِدًا ؕ تو ہر قسم ان کا
وعدہ ہے یعنی ان کے وعدہ کا وہ مکان جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ جہنم ہے۔

مکتہ : جہنم کو ان کے وعدہ کے مکان بتاتے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں منکیرین کو کئی طرح کا عذاب ہو گا۔
فَلَا تَلْعَنُ فِیْ مِزْنٍ مِّثْلُہُ پس اس میں شک نہ کرو۔ یعنی اسے مخاطب ! تمہیں قرآن کے متعلق شک نہ ہو بلکہ
یقین کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا اِنَّہُ الْحَقُّ مَن شَرَّ بَلَدٍ ہے شک وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی
اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تمہاری دینی اور دنیوی تربیت کرتا ہے۔ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا
یُوْهِدُوْنَ ۝ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے کہ واقعی وہ حق ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ اس سے انہیں
ڈرانا اور ان کے افکار میں خلل اندازی مطلوب ہے یا ان کے انکار و استکبار کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہی قاضی بیضاوی اور
اس کے تابعین اور اکثر مفسرین نے اختیار فرمایا۔ لیکن مولانا ابوالسعود نے ارشاد میں کچھ اور فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بینۃ سے
وہ دلیل مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرتی ہے یعنی قرآن اور بینۃ من اللہ سے مراد یہ ہے کہ صرف اسی سے تمسک لازم ہے
یتلوہ یعنی اس کے بعد قرآن سے ہی شاہد آئے گا جو اس کی حقانیت کی گواہی دے گا اس سے قرآن کا اجماع اور اس کی
غیبی خبریں مراد ہیں یا شاہد سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات مبارکہ مراد ہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت پر دلالت
کرتے ہیں۔

ف : برہان کے بعد شاہد کے آنے سے یہ مراد ہے کہ اس سے اسلام کی صحت اور قرآن کا من عند اللہ نازل ہونا ثابت ہو جائے
اور وہ اسلام کی حقانیت کے تابع ہیں یعنی یہ ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت سے کسی وقت بھی جدا نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک
اپنے شاہد کے ساتھ رہے گا اور اسلام کی حقانیت کی تاقیامت گواہی دیتا رہے گا جب تک اس کے ماننے اور نہ ماننے والے
موجود رہیں گے وہ بھی موجود رہے گا۔ کتاب موسیٰ کو دین قبلہ کتاب موسیٰ یتلوہ کے فاعل پر غلط ڈالنا ہے۔

سوال : تو رات کا نزول تو قرآن سے پہلے ہوا۔ یہ اہل حق یعنی نبی علیہ السلام کی امت کے لیے شاہد کیسے ہوا۔
جواب : آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کی حقانیت کی دلیل قرآن مجید کے علاوہ اور بھی ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی
کتاب ہے اگرچہ وہ پہلے نازل ہوئی لیکن ان اہل حق کی حقانیت کے دلائل اس میں بھی موجود ہیں۔

تفسیر صوفیانہ

آیت کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے کہ افعن کا اصل بیانیہ من سابعہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ویتلوہ شاہد سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مراد ہیں اس لیے کہ جو نبی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فوراً آپ پر ایمان لائے اور آپ کی نبوت کی تصدیق فرمائی جیسا کہ آیت والذی جاء بالصدق وصدق بہ سے واضح ہے کیونکہ الذی جاء بالصدق سے حضور علیہ السلام اور وصدق بہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ علاوہ ازیں غار میں بھی ثانی اثبتین سے بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مراد ہیں اور بوقت وصال بھی حضور علیہ السلام کی خصوصی امانت کے حامل بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ مروی ہے بوقت وصال حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹا ابابکر فلیصل بالناس یعنی ابوبکر (رضی اللہ عنہ) سے کہو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اسی طرح باتفاق جملہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے فرمایا کہ،

انعمامنی بمنزلة السمعة والبصر۔

وہ دونوں میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھ کے ہیں۔

و من قبلہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان کی گواہی سے پہلے تھی۔ کتاب مؤسسے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات احما ما امام باس معنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے وصال کے بعد اقتدا کرتی تھی بلکہ خود حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اس کی اقتدا کرنے والے موجود تھے۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان رضی اللہ عنہما اور دیگر اہل ہود اور اس میں حضور سرور عالم کی نبوت و رسالت کا تفصیلی بیان تھا و مرحمة اور وہ کتاب اہل حق کے لیے رحمت تھا اور اہل رحمت سے وہ لوگ مراد ہیں جو اس پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچہ فرمایا: اولئك يؤمنون به یعنی اہل رحمت اس پر ایمان رکھتے ہیں و من يكفر به اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں و من الاحزاب اور ان کے دیگر گروہ جیسے اہل کتاب (منکیرین) اور حزب المنافقین وغیرہ اگرچہ وہ مدعی تھے کہ وہ بھی مسلمان ہیں لیکن صرف زبانی دعویٰ کسی کام کا نہیں جب تک اس کے ساتھ قلب کی تصدیق نہ ہو اور پھر اسی زبان کے دعوے کے ساتھ عمل صالح بھی ہوں فلا تک فی مریۃ منہ آپ اس میں شک نہ کیجئے کہ جو بھی آپ کا انکار کرے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا کیونکہ جو آپ کا منکر ہے وہ درحقیقت میرا منکر ہے اور جو آپ کا مطیع ہے وہ میرا مطیع ہے۔ آپ دل میں یہ خیال نہ لائیے کہ جو آپ کا منکر ہے میں اس پر اپنی وسعت رحمت کی وجہ سے اسے بخش دوں گا یا یہ گزند ہو گا کیونکہ آپ کے دشمن کے لیے میری رحمت کے دروازے بند ہیں ان کے لیے وہ کبھی وا نہیں ہوں گے۔ انہ الحق من ربك یعنی تیرے رب سے یہ حق ثابت ہے کہ جو صفاتِ قہر کے مظہر ہیں ان کے لیے قہر لازم ہو چکا اور جو صفاتِ رحمت کے مظہر ہیں انہیں رحمت لازماً نصیب ہوگی۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ صفاتِ قہر پر ایمان نہیں رکھتے جیسے انہیں صفاتِ رحمت پر ایمان ہے وہ ایسی امید سے ذمت کے لائق ہیں اور انہیں غلط خیالی سے

کرم الہی پر غلط امید ہوئی ہے۔ اور ایسے خیال میں انہیں شیطان نے دھوکا دیا ہے۔
حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا :۔

در کارخانہ عشق از کفر ناگزیر است
آتش کراں بسوزد گر بُو لہب نباشد

ترجمہ : عشق کے کارخانہ میں کفر ضروری ہے کیونکہ آگ کے جلاتے گی اگر بُو لہب (کافر) نہ ہو تو۔

ف : قرآن مجید اسی لیے نازل ہوا ہے تاکہ اہل لطف و اہل قہر کے درمیان امتیاز ہو۔ اسی لیے یہ قرآن اعلیٰ برہان اور بہترین اور روشن معجزہ ہے۔ اسی سے ہی پتا چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا فرمانبردار کون ہے اور اس کا باغی کون۔

ف : اور چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ صفات قدیمہ سے ہے اسی لیے اہل کشف نے فرمایا کہ :

افمن کان علیٰ بقیۃ من ربہ سے مراد یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کا کوئی جلوہ نصیب ہوا تو وہی اللہ تعالیٰ کے برہان پر ہے ویتلو کا شاہد منہ اور ایسے شخص کو کشف کے بعد شواہد حق نصیب ہوتے ہیں اس لیے کشف کبھی شہود سے ہیں اور کبھی شہود کے بغیر بھی۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ کیا جو شخص کشف حق شواہد سے نوازا گیا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو صرف عقل و نقلی دلائل رکھتا ہے جن میں سو و غلطی کا احتمال ہے۔ اسی لیے حضرت حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :۔

عشق ہی دردم و امید کہ این فن شریفست
چہ ہنر بابتے دگر موجب حسراں نشود

ترجمہ : میں نے عشق اس لیے اختیار کیا کہ یہ ایسا مبارک فن ہے کہ دوسرے فنون کی طرح محرومی کا سبب نہیں بنتا۔

حضرت صائب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :۔

طریق عقل را بر عشق رجحان می دہد ز اہد
عصائے بہتر از حد شمع کا فور اعلیٰ را

ترجمہ : از اہد عقل کو عشق پر ترجیح دیتا ہے اس بیچارے کو کیا خبر کہ نابینا کے لیے ایک حد کا فوری شمع سے ایک لاشی بہتر ہے۔

اور فرمایا :۔

جسے کہ پشت گرم بشت ازل نمیند
ناز سحر و منت سنجاب میکشند

ترجمہ: جن لوگوں کو عشق کی گرمی ازل سے نصیب نہیں دی سمور و سنجاب کے ناز کی سختیاں اُٹھاتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو شو اہد حق کی نگاہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو نور مطلق کا مشاہدہ عطا فرمائے اور ہم سب کو
 سبقت والے فریق کے جھنڈے تلے جگہ دے۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ عَلٰی اللہِ کَذِبًا ط جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے یعنی اس کی طرف ایسی باتیں کرتا ہے
 جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ مثلاً کافروں کا کہنا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں یا ان کا کہنا کہ ان کے بت اللہ تعالیٰ کے اہل
 ان کی شفاعت کریں گے۔ اُولٰٓئِكَ وہی لوگ یعنی جو اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتے ہیں یُعَرِّضُونَ عَلٰی سَیِّئِهِمْ اپنے رب تعالیٰ
 کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے
 اور اللہ تعالیٰ انہیں حساب کے لیے کھڑا کر دے گا یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ہو جائے گا تو پھر ان سے اس افتراء کے
 متعلق سوال ہوگا۔ ہم نے یہ معنی اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان میں رہنے سے پاک ہے اور کسی کے سامنے پیش ہونا
 پہلے اس کے لیے مکان ثابت کرنا ہے۔

سوال: کافروں کے پیش کیے جانے کا کیا مطلب حالانکہ ان کے اعمال پیش ہوں گے۔
 جواب: حاکم کے سامنے اپنی حاضری سے دل پر دہشت رہتی ہے۔ مجرم کو حاکم کے سامنے پیش کرنے کے بجائے صرف
 اس کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اس طرح سے مجرم کو آنا خطرہ محسوس نہیں ہوتا جتنا اس کے دل میں حاکم کے سامنے پیش
 ہونے سے ہوتا ہے۔

وَيَقُولُ الشَّهَادَةُ اور اُن کی حاضری کے وقت گواہ، یعنی ملائکہ کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام اور اہل ایمان
 کہیں گے۔

فَاشْهَادُ شَاهِدٍ یا شہید کی جمع ہے جیسے صاحب کی اصحاب اور شریف کی اشرف جمع آتی ہے۔
هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اَلَّذِينَ كَذَّبُوا عَلٰی سَیِّئِهِمْ ج یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کریم محسن عظیم
 پر الزام باندھا۔ اور وہ مالک اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے کہ اس افتراء پر ان کی سخت گرفت فرمائے گا۔
فَاشْهَادُ کا اشارہ ان کی تحقیر اور ان کے بُرے عمل پر دلالت کرنے سے ہے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ خبردار اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا عذاب اور غضب عَلٰی الظَّالِمِينَ ۝ ظالموں پر۔
 افتراء مذکور کی وجہ سے انہیں ظالم کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، عذاب اور غضب ہوگا۔

حدیث شریف قیامت میں اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے کو اپنے قریب کر کے اس کی ستر پوشی کر کے فرمائے گا
 بتا اے میرے بندے! تُو اپنے فلاں فلاں گناہ یاد رکھتا ہے یا نہیں عرض کرے گا: اے

میرے رب! مجھے یاد ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا پورے طور پر اقرار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے میرے بندے! دنیا میں میں نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی، آج آخرت میں تیرے گناہ بخش دیتا ہوں۔ جا میں نے تجھے معاف کیا اور نیکوں کا اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں تمنا دے گا۔ اور کفار و منافقین کے لیے بھرے مجمع میں عام اعلان ہوگا، اور ملائکہ گواہی دیتے ہوئے کہیں گے،

هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين۔ دنیا میں ان کے بُرے اعمال کی وجہ سے انہیں سُوا کیا جائے گا۔ علی الاعلان انہیں کہا جائے گا کہ یہی لوگ لعنتی ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ پر غلط نسبت قائم کر کے ظلم کیا۔ جو شخص اپنی شہرت کا خواہاں ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہرت یوں کرے گا کہ اس کے اعمال ریا کے طور پر عوام کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ لیکن قیامت میں لوگوں کے سامنے اس کی نیت فاسد ظاہر کر کے اسے دیوبہ اعمال کی وجہ سے سُوا کرے گا۔ اور سُوا کرنے والے اس کے گواہ ہوں گے۔ اور گواہوں سے اس کے گناہ فرشتے یعنی کراما کا تبیین مراد ہیں۔

فت: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ گواہوں سے عام فرشتے مراد ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے تمام مخلوق مراد ہے۔ ربط: ایہ ان کی وہ بُرائی بیان کی جا رہی ہے جو دنیا میں وہ کر نیک کاموں سے روکا کرتے تھے۔

الَّذِينَ يَصْلَحُونَ وہ لوگ جو روکتے ہیں یعنی جن پر انہیں قدرت ہے مضامین تورات کی تحریف کر کے اور احکام الہی میں شک و شبہ ڈال کر روکتے ہیں عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی دین حق اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وَيَبْغُونَهَا يَعْوجُّوا اور وہ حق کو ٹیڑھا کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔

سوال: مبیل ذکر ہے اس کے لیے ضمیر مونث کیوں لائی گئی۔

جواب: مبیل مونث سماعی ہے اگرچہ مینہ کے لحاظ سے مذکر ہے۔

حل لغات: يَبْغُونَ البغى سے مشتق ہے یعنی طلب کرنا۔ اہل عرب کہتے ہیں:

بغيت الشيء، اى طلبته۔ یعنی میں نے اسے طلب کیا۔

اور کہتے ہیں:

بغيتك۔ میں نے تیرے لیے طلب کیا۔

نیز اور شروحوں کے لیے متعل ہے اور اسے کبھی انحراف عن الحق والصواب (حق اور صواب سے روگردانی) کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس معنی پر الملاق السبب علی السبب یعنی سبب بول کر سبب مراد لینے کے قبیل سے ہوگا۔

فت: الارشاد میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس عمومی معنی میں کافروں کی تکذیب القرآن کو بھی شامل ہے یعنی ان کا کہنا کہ قرآن اللہ تعالیٰ سے نازل نہیں ہوا یہ بھی ان کی منجملہ بغاوتوں میں سے ایک ہے۔

وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ یہی لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ رابو حق کے لیے بیڑے پن کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ انہیں آخرت پر ایمان والے ہرگز نہیں کہا جاسکتا اگرچہ وہ توبہ کریں کہ ہیں آخرت پر ایمان ہے اور ہزار بار دہرائی کریں کہ ہم صراطِ مستقیم پر چل رہے ہیں اور لاکھ بار یقین ہم لوگوں کو رابو حق دکھا رہے ہیں۔

سوال : اس جملہ میں ہُمْ ضمیر کا تکرار کیوں !

جواب : صحن تاکید کے لیے ہے تاکہ پتا چلے کہ وہ اپنے اس عقیدہ اور کردار کی وجہ سے یقیناً کافر ہیں بلکہ اس تاکید سے واضح ہو جاتے ہیں کہ یہ دیگر تمام کافروں کے سرخٹے ہیں۔ ان کے کفر کے بالمقابل دوسروں کا کفر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔

أُولَٰئِكَ وَهِيَ عَذَابٌ كَرِيمٌ ۝ اَللّٰهُ تَعَالٰی كُوْا عَاجِزٌ لَا يُمْكِنُ كَرْتُهُ كَرْتُهُ اَللّٰهُ تَعَالٰی عَذَابٌ وَبِنَا چاہے تو یہ لوگ اسے عذاب نہ کرنے دیں فِی الْاَرْضِ زمین پر یعنی باوجودیکہ زمین وسیع میدان ہے اور یہ کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ وہیں پر انہیں عذاب دے سکتا ہے وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءٍ اَم ان کے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مددگار نہیں کہ وہی غیر انہیں مدد کے طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں عذاب نہیں دیتا، یہ صرف مہلت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ فرمایا : اَمَعْلٰہُمْ سَوِیْدٌ ۱ - یعنی کافروں کو عذاب سے چند روز مہلت دیجئے۔

سوال : اویا جمع کر کے کیوں لایا گیا۔

جواب : کفار کے کثیر افراد کی وجہ سے گریائیوں کہا گیا کہ،

وَمَا كَانَ لِاحَدٍ مِنْهُمْ مِنْ وَلٰی۔

یعنی کافروں کے کسی ایک فرد کا کوئی ایک بھی مددگار نہیں۔

يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ يَجْعَلُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ عَذَابًا مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ۝ اُوپر ذکر ہوا ان کا انجام کیا ہوگا اور آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جواب دیا کہ انہیں دائمی طور پر دوسرے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ مَا كَانُوا لِيَسْتَضِيْعُوْنَ السَّمْعَ وہ نہ تو سمعِ نافع کی طاقت رکھتے تھے وَمَا كَانُوا يَبْصُرُوْنَ اور نہ ہی حق کو دیکھتے تھے لاکھ انفس و آفاق میں اللہ تعالیٰ کی کئی آیات ان کے سامنے ہر وقت موجود رہتی تھیں لیکن وہ انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ یہ بھی جملہ مستانفہ ہے۔ يَضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ کی علت واقع ہوا ہے۔

یہاں پر مضاعفہ سے ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ تک پہنچنا مراد نہیں بلکہ عذاب کے جمع

ازالہ و سہ مراتب کو شامل ہونا مراد ہے۔ (کذا فی التواشی السعدیہ)

سوال : سمع میں استطاعت کی نفی ہے اور بصر میں صرف نفی پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے۔

نعمت فانی ستانی دولت باقی دہی

اندیریں سودا خرد داند کہ غبن فاحش است

ترجمہ : آخرت کا سرمایہ دے کر دنیا خریدنا بیوقوفوں کا کام ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا رنج اور دین میں آسودگی ہے۔ جو بیوقوف نعمت فانی دے کر نعمت باقی دیتا ہے عاقل کو معلوم ہے کہ یہ سودا سراسر گھائے کا ہے۔

ابن ابی الدنیا ضحاک سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکایت و روایت شخص حاضر ہوا اللہ عرض کی :

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! دنیا میں سب سے بڑا زائدہ کون ہے ؟

آپ نے فرمایا :

جو قبر کو اور مرنے کے بعد اپنے جسم کے گل شر جانے کو نہیں چھوڑتا۔ اور دنیا کی زینب و زینت پر دیوانہ نہیں ہوتا۔ اللہ فانی دنیا کو آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں پر ترجیح نہیں دیتا اور آنے والے دن کو اپنی زندگی کا جزو نہیں سمجھتا۔ یعنی یقین رکھتا ہے کہ اس کی زندگی عارضی ہے نہ معلوم کل ہو گا یا نہ، بلکہ وہ اپنے آپ کو اہل اموات میں شمار کرتا ہے۔ تو وہی سب سے بڑا زائدہ ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف اعمال صالح میں جلدی کر و کینہ ککھ کالی رات کالی گھٹاؤں سے بھی زیادہ سیاہ ہے، تیر فتنے تمہارے آگے منہ کھولے کھڑے ہیں، بہت سے بد بخت صبح کو مومن ہوتے ہیں تو شام کو کافر ہو جاتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو شام کو مومن ہوتے ہیں تو صبح کو کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی لالچ میں دین نیچ ڈالتے ہیں۔

بہت سے غلط کار صوفی دین نیچ کر دنیا لینے والے ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ بڑی صوفیاتے خام کی نشانی بیا کی سے اپنے آپ کو خدار سیہ بزرگ کہتے ہیں اس سے ان کا زرا اندوزی اور حصول مراتب اور لوگوں کی نظروں میں جاہ و جلال مقصد ہوتا ہے جو اپنے آپ کو زائد و عابد ظاہر کر کے شیخی بگمار کر دنیا کو ٹوٹنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ اولیاء اللہ کے نزدیک لعنتی ہیں اور اولیاء اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے حقیقی شاہد ہیں۔ یہ لوگ لعنتی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ لوگوں کا ہمسرا بن لیا اور وہ بہت بڑا خالم ہے اسی بنا پر وہ لعنت کا مستحق ہے۔
ثمنوی شریف میں ہے :

ۛ

تو لاف از مشک کان بوئے پیاز

از دم تو میکند مشکوف راز

کاشکر خوردم ہی گوتی و بوی
میزند از سیر نہ یادہ مگوی

ترجمہ: پیاز کی بدبو سے بھرپور ہو کر اپنے لیے خطر کا دعویٰ مت کر، کیونکہ تیری بدبو تیرا ماذ خود منکشف کرتی ہے۔
اور ختم کی کر یہ بھی نہ کہنا کہ میں نے شکر کھائی ہے کیونکہ ختم کی بدبو تیرا دعویٰ غلط کر دے گی۔

صوفی خام کی دوسری نشانی
دوسری علامت یہ ہے کہ غلط دعویٰ کر کے سالیکن کو راہ سلوک بتاتے ہیں حالانکہ وہ خود گم کردہ راہ ہیں تو دوسروں کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ان سالکوں کو دوسرے کا ملین تک پہنچنے سے محروم رکھتے ہیں، نہ خود انہیں سلوک ملے کر سکتے ہیں نہ دوسروں سے استفادہ کرنے دیتے ہیں۔
ایسے لوگوں کے لیے اگر کہا جاتے:

وہم بالآخرۃ ہم کافرون -

تو وہ اسے کیونکہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے یقین ہے کہ بارگاہ حق میں حاضر ہونا ہے اور اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو طریقت کا دعویٰ ہو کر جزا ت کر کے سالیکن راہ خدا کو محروم نہ کرتا۔ ایسے لوگوں کو ایسی گمراہی پر سخت عذاب ہوگا کیونکہ دنیا کی خاطر شیخی، تجاری، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا کہ وہ بیچارے مشایخ حق سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ بنا بریں ایسے صوفیائے خام کو اپنی گمراہی کا عذاب الگ، دوسروں کو گمراہ کرنے اور انہیں کاملین کی صحبت سے محروم رکھنے کی سزا الگ ہوگی۔ یہی لوگ اپنے کردار کی وجہ سے بہت خسارے میں ہیں۔

ترسم زمی بکعبہ اے اعرابی
کین رہ کہ تو جیروی برکتانست

ترجمہ: اے اعرابی! کعبہ تک نہیں پہنچ سکو گے کیونکہ جس راہ پر تم چل رہے ہو یہ کعبہ کے بجائے ترکستان جاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا بے شک وہ لوگ کہ جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ان پر ایمان لاتے ہیں۔
وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اور نیک عمل کرتے ہیں یعنی حقوق العباد و حقوق اللہ کی ادائیگی میں کمی نہیں کرتے وَاَخْبَتُوْا اِلٰی سَرٰیہِہُمْ^۱ الاجات سے شوق ہے بمعنی خشوع و خضوع۔ یہ فعل خوف لام سے مستعمل ہے۔
مَنْکَل کا جانا ہے: اَخْبَتَ لَہٗ۔

لیکن یہاں پر انی سے مستعمل ہے تو اطمینان و انقطاع کے معنی کو متضمن ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ اللہ جل و علا کے ذکر سے مطمئن ہیں اور اسی سے ہی انہیں سکون اور چین نصیب ہوتا ہے، اور نہایت خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مستغرق رہتے ہیں۔ اُولٰٓئِکَ وہی لوگ جن کے اوصاف اوپر مذکور ہوئے اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ہُمْ فِیْہَا

خَلَدُونَ ۝ ہشتی میں اور وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

نکتہ : وہم بالآخرۃ کی طرف یہاں پر ضمیر فعل کی اس لیے نہیں لائی گئی تاکہ اشارہ ہو کہ بہشت صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ مومن اگرچہ عمل صالح نہ بھی کر سکے تب بھی وہ بہشت میں جا کر اس میں جاومت اختیار کر سکیں گے۔ (واللہ اعلم) یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔ (کذا فی حواشی سعدی المغنی)

بے شک وہ لوگ جو اللہ کی طلب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی طلب کے لیے معاملات معاملات سے تقصیر صوفیانہ طلب کرتے ہیں۔ اور وہ معاملات ایسے مفید ہوتے ہیں کہ جو مطلوب تک پہنچنے کے لیے مفید ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طلب میں بہت خشوع و خضوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف اسی کو طلب کرتے اور اسی طلب میں ملنہن ہیں۔ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ یہی لوگ ہشتی میں یعنی بہشت کے مالک ہی لوگ ہیں۔ یہ اس محاورہ سے ہے کہ کہا جاتا ہے، فلان صاحب الدار۔ یعنی دار کا مالک۔ ایسے لوگ بہشت کے مطلوب کھاتے ہیں نہ کہ طالب، کیونکہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے طالب ہیں اور بہشت میں ہمیشہ اسی کے طالب ہو کر رہیں گے۔

تفسیر عالمانہ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ کافرو مومن کا عجیب حال۔ سوال : تم نے مثل کا عجیب حال کیوں بیان کیا؟

جواب : مثل کا اطلاق بتا بھی ان چیزوں پر ہے جن کے احوال و صفات عجیب ہوں۔ ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ،

حقیقت عرفیہ میں مثل اس کہاوت کو کہتے ہیں جو کسی خاص واقعہ کی مشابہت سے بیان کی جاتی ہے۔ پھر استعارہ کے طور پر مال و صفت عجیب پر استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں عجیب ہونے میں اسی کہاوت سے تشابہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مومن و کافر دونوں کے لیے ہوتے ہیں جہاں غرابہ ہو۔

كَالْآعْنٰی وَالْأَصْمٰی وَالْبَصِیْرِ وَالسَّمِیْعِ ط نابینا، بہرا، دینا اور سننے والے کی مانند ہے، یعنی جیسے ان کی ذاتیں برابر نہیں ویسے ہی مذکورہ بالا فریقین یعنی مومن و کافر برابر نہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ ایک شے کے مال کو دوسری شے کے مال سے تشبیہ دینا اس بات کو مستلزم ہے کہ شے اول کو شے ثانی سے مشابہت ہے۔ اعلیٰ و اصم سے کافر و بصیر و سمیع سے مومن مراد ہیں۔ اور ان کے درمیان ایک صفت کو دوسری صفت پر عطف ڈالنے کے لیے واو عاطفہ واقع ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے : هو الجواد والشجاع۔

اور اس میں مناسب ترین یہی ہے کہ کافر کو ایسے شخص سے تشبیہ دی جاتی ہے جو اندھا بھی ہو اور بہرا بھی۔ اور یہ کیفیت مردہ کی ہے اسی لیے کافر کو اس سے تشبیہ دی گئی کیونکہ کافر تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات کو تدبر سے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس کی

کی نازل کردہ آیات کو غور و فکر سے سُننا ہے۔ اس معنی پر اس کا دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر اور سُننا نہ سُننے کے برابر ہے۔ گویا کافروں کا حال اس جیسا ہے جو آنکھ اور کان دونوں قوتوں سے محروم ہو۔ اور یہ کیفیت مُردہ کی ہے کہ وہ بظاہر ان ہر دو قوتوں سے محروم ہوتا ہے۔

نکتہ: ابنِ اشیخ نے فرمایا کہ صرف اعلیٰ یا اصم کافروں کو نہیں فرمایا کہ اعلیٰ بات سن کر کام چلا دیتا ہے۔ اسی طرح بہرہ بھی اشاروں سے کام لیتا ہے اور جو ان ہر دو قوتوں سے محروم ہو وہ ہر طرح سے بیکار سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر کا حال ہے کہ وہ دونوں قوتوں کی محرومی سے تمام معاد توں کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کا حال واضح ہے جس کی آنکھ اور کان میں کسی قسم کا خلل نہ ہو تو وہ اپنے جملہ امور میں ہشیار اور دانشمند ہوتا ہے ایسے ہی مومن کا حال ہے کہ اسے ہر قسم کی سادات سے نوازا جاتا ہے۔

نکتہ: اعلیٰ کو اصم پر مقدم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ناپنا بہرے سے دنیوی معاملات میں ذیل تر اور بہت زیادہ خوار ہوتا ہے۔

هَلْ يَسْتَوِيْنَ کیا مذکورہ بالا دونوں گروہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ مثلاً، حال و سفت کے لحاظ سے یہ یستویٰ کے فاعل سے تیز ہے اور یہ تیز فاعلیت سے منقول ہے۔ دراصل عبارت 'هَلْ يَسْتَوِيْ' مثلاً، تھی۔ **اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ** کیا تم نصیحت نہیں پاتے۔ یعنی اس کے باوجود اب بھی شک کرتے ہو کہ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، حالانکہ تم سب کو معلوم ہے کہ جیسے ان دو گروہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے ایسے مومن و کافر میں۔ یا مٹنے یہ ہے کہ کیا تم غفلت کر رہے ہو حالانکہ تمہارا فرض ہے کہ جو نہی ہم نے تمہیں شاہیں دے کر سمجھایا ہے تم فوراً سمجھ جاتے اور ہماری بیان کردہ مثالوں پر غور و فکر کر کے نصیحت پاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انکار دونوں معطوفوں پر وارد ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ اسے کافروں کا کیا تم سن کر نصیحت نہیں پکڑتے۔ اس معنی پر مفہوم یوں ہو گا کہ ان کے ہاں نصیحت پانے کے جمیع اسباب سامنے تھے۔ لیکن باوجود انہما انہوں نے ان سے نصیحت نہ پائی۔

تفسیر صوفیانہ: مادیاتِ نجیہ میں ہے کہ اعلیٰ وہ ہے جو حق اور باطل کو باطل نہیں دیکھتا۔ اور اصم وہ ہے جو حق کو باطل اور باطل کو باطل نہیں دیکھتا۔ اور بصیر وہ ہے جو حق کو حق دیکھ کر اس کی اتباع کرتا ہے اور باطل کو باطل دیکھ کر اس سے اجتناب کرتا ہے۔ اور سمیع وہ ہے جس کی سماعتی قوت تجلیاتِ حق ہیں انہی سے سُننا ہے اور یہ بھی صوفیاء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے دیکھتا ہے اس کی آنکھیں غیر اللہ نہیں سماتا، نہ اس کے لیے غیریت ہے نہ اس سے سُننا ہے۔ یعنی اس خوش قسمت کو جو کچھ سُننا دیتا ہے وہ حق سے ہوتا ہے اور دنیا میں اس کی نظروں میں غیر اللہ ہے ہی نہیں، پھر وہ دیکھے تو کسے دیکھے۔ اسی لیے اس کا ہر کام حق کے ایمان سے ہوتا ہے۔

حکایت صوفی عارف باللہ حضرت خیر نساۃ رحمہ اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے۔ راستہ میں انھیں کوئی نادانقت انسان ملا۔ اس نے کہا اتم میرے غلام ہو اور تمہارا نام خیر (دین) ہے۔ غلامنا چلو اور میرا کام کرو۔ حضرت خیر نساۃ کو یہی آواز اس بندے سے خود ذات حق سے سنائی دے رہی تھی۔ اسی لیے تسلیم کر کے اس نادانقت انسان کے ساتھ چل پڑے۔ اس نے آپ کو نوکر بنا کر کئی سال تک خوب کام لیا۔ لیکن حضرت خیر نساۃ نے کبھی اُٹ تک نہ کی۔ ایک دن اسی شخص نے حضرت خیر نساۃ سے فرمایا جاؤ تم میرے غلام ہو اور نہ ہی تمہارا نام خیر نساۃ ہے۔ ت

کوشی کہ بحق باز بود و نہ ہر جا سنے

از بیچ سخن تشنود الا از خدا سنے

وان دیدہ کن نور پذیرد او را

ہر روزہ بود آئینہ دوست نمائے

ترجمہ: ہندو جہد کر کے ایسا مقام پیدا کرو کہ ہر جگہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات سنائی دے اور ایسی آنکھ پیدا کرو کہ ہر روزہ دوست نمائی کا آئینہ بن جائے۔

سبق ۱ ہر مقام و رقیہ پر ہزاروں آزمائشیں درپیش ہوتی ہیں۔ طالب صادق وہ ہے جو اپنے لیے قائم کر وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا اور وہ خدا تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور نہ ہی کبھی غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ مثلاً شراب خوری وغیرہ۔ اگرچہ اسے کوئی کئے والا غائب سے سکے کہ شراب پی لے۔ کیونکہ یہ آواز بھی اس کے لیے بطور آزمائش سنائی دے رہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ کیا میرا بندہ میری حدود پر قائم ہے یا ان سے تجاوز کرتا ہے۔

سبق ۲ سادک پر لازم ہے کہ وہ سلوک کے راہ پر سنبھل کر چلے اور صرف اپنے مولیٰ کے احکام کا پابند رہے۔ نفس و شیطان کی شرارتوں کا ہر وقت خیال رکھے، لمحہ بھر بھی ان کی بات نہ مانے اور نہ شہوات رانی کرے اور نہ ہی نفس کے ارادوں کو کھرا کرنے کے درپے رہے۔ اسی کا نام صحت ہے اسی کو اپنے مولیٰ کا حقیقی فرمانبردار کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں جہد و جہد کے ساتھ کسی کامل شیخ کا دامن پکڑنا ضروری ہے۔

سے

ان سوا یکہ سپہ راشد ظفر

اہل دین را کیت سلطان بصر

باصحا کوران اگر وہ دیدہ اند

در پناہ خلق روشن دیدہ اند

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذِ اتَّخَذُوا آلِهَتًا
عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ إِلْيَاسَ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا وَمَا تَكُنَّ إِلَّا الْوَعْدُ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَيْهِمْ ۝ قَالَ يَوْمَ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي
وَأَتَيْنِي رَحْمَةٌ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَعُصِيتُ عَلَيْكُمْ أَنْزِلْ عَلَيْكُمْ مَاءً سَاطِعًا فَاشْرَبُوا ۝
وَيَقُولُوا لَا تَنْزِلُ عَلَيْنَا مَاءٌ ۝ إِنَّا نَجْعَلُ الْآلِهَةَ آلَ اللَّهِ وَمَا آتَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۝
إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ إِلَىٰ سَرَابٍ مُسْتَبِينٍ ۝ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ۝ وَيَقُولُوا مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ
طَرَدْتَهُمْ ۝ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَتُولُ لِلَّذِينَ هُمْ يُرْسِدُونَ ۝ أَعْيُنُكُمْ كُنْ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا رَفَعَ
أَنْفُسَهُمْ ۝ إِذِ اتَّخَذُوا آلِهَتًا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ تَاوُوا بِأَيْمُونِهِمْ قَدْ جَاءَكُمْ فَكُفُّوا عَنْهَا ۝
بِمَا تَعِدُونَ ۝ إِنَّا كُنْتُ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ ۝ وَمَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ ۝ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ
أَنْ يُغْوِيَكُمْ ۝ هُوَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْعَلْ لَنَا مِثْلَ مَا نَعْمَلُ ۝
فَعَلَىٰ أَجْرَائِي ۝ وَأَنَا بِرَبِّي مُّشْتَرِكٌ ۝

ترجمہ : اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ بے شک میں تمہارے لیے صریح
دُرسانے والا ہوں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر ایک دردناک دن سے ڈرتا ہوں تو ان کی
قوم کے سردار جو کافر تھے نے کہا ہم تو تمہیں اپنی مثل ہی ایک بشر دیکھتے تھے اور ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے میری تابعداری
کی ہو مگر ہمارے سے خیس تری لوگوں نے وہ بھی سرسری نظر سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ
ہم تمہیں مجبورا تصور کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا : اے میری قوم ! مجھلاتاؤ اگر میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف
سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تو تم اس سے اندھے رہے کیا وہ ہم تمہارے
گلے پر چسپاں کر دیں حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اور اے میری قوم میں تم سے اس کے عوض مال نہیں مانگتا میرا
اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور میں ایمان والوں کو اپنے سے ہٹانے والا نہیں بے شک وہ اپنے رب تعالیٰ
سے ملنے والے ہیں لیکن میں تمہیں ایسی قوم دیکھتا ہوں جو بڑے جاہل ہوں۔ اور اے میری قوم اللہ تعالیٰ سے مجھے کون
بچائے گا اگر میں انہیں اپنے سے دور کروں تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے ہاں

اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ جنہیں تمہاری نگاہیں چھیر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ایسا کروں تو یقیناً میں ظالموں سے ہوں گا۔ کافروں نے کہا اسے نوح (علیہ السلام) تو ہمارے ساتھ جھگڑا اور بہتیرا جھگڑا کر چکا تو لے آ جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وہ تو تم پر اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر چاہے نا۔ اور تم تمکا نہیں سکتے۔ اور میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی اگر میں تمہاری خیر خواہی کروں اگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری گمراہی کا ارادہ ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ہاؤ گے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے خود گھڑا ہے فرطیے کہ اگر میں نے اسے اپنے سے گھڑا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور تمہارے گناہ سے بیزار ہوں۔

(بقیہ ص ۵۳)

مگر نہ بنایاں بندے و شان
جلد کوران مردہ اندے در جہان
نے ز کوران گشت آید نے درود
نے عارت نے تبارہا و سود

ترجمہ: بہادر سواروں سے ہی ملک کو فتح ہوتی ہے اہل دین کے لیے بھی رہبر ضروری ہے نابینا اگر صرف ڈنڈے سے رہبری پاتا ہے تو اس کے لیے خلق خدا یعنی انسان کی رہبری سے تو بہت فائدہ نصیب ہوں گے اگر انکو دلوں اور دین کے بادشاہ نہ ہوتے تو دنیا میں تمام ظاہری باطنی اندھے تباہ و برباد ہو جاتے۔ نہ ان بے پیادوں کو گھومنے پھرنے کا موقع ملتا اور نہ وہ کہیں کہا سکتے۔ نہ ہی انہیں مکان میسر ہوتے اور نہ ہی دیگر ضروریات تجارت وغیرہ نصیب ہوتیں

(تفسیر آیات مرثیہ)

تفسیر عالمات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ نَارًا وَاذْهَبْنَا نَارًا قَمِيمًا اور جواب قسم مجددت ہے۔
ف حرف قسم ہے اور حرف قسم نہیں چنانچہ سورۃ اعراف میں گزرا۔ یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ قسم کے دو حروف کا اجتماع لازم نہ آئے۔ اب عبارت یوں ہوگی: بِاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا الْاِنْفِیٰ بِنْدَاهِمُ بَنے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔
ف حرف اس سے نوح علیہ السلام بن لکب بن شوش بن ادریس علیہ السلام مراد ہیں۔ یہی حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبی ہیں۔
ف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جس وقت نبوت ملی اس وقت آپ چالیس سال کے تھے اور اپنی قوم کو ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی۔ آپ طوفان کے بعد ساڑھے سال (دنیا میں) زندہ رہے۔ آپ کی کل عمر ایک ہزار پچاس سال تھی۔ اس کے

نہیں ہوتا بلکہ توہمیت الہی اور جلال حق کی وجہ سے روتے ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ چونکہ ان کے قلوب عشقی صفات سے معمور اور عرفان حق سے لبریز ہوتے ہیں۔ بنا بریں ان کا گریہ اسی عرفان و عشق سے ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت یحییٰ علیہ السلام باوجودیکہ ان کی حققت و پاک امنی کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی، انہیں نوح علیہ السلام سے بھی زیادہ گریہ و زاری کرتے دیکھا گیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام سے کون سی شعلی سُرور ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رو کر آنکھوں کی روشنی دے بیٹھے۔ بظاہر ان کا رونا یوسف علیہ السلام کی جدائی میں تعالیٰ کی درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور عرفان و عشق کی خاطر رونے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عادت کی وجہ سے کہ جب کسی بندے سے رونے کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلاً جبکہ میں یا کسی عزیز کی جدائی وغیرہ میں۔ چنانچہ اہل دل اسے خوب جانتے ہیں۔ واصل اس میں ان حضرات کی ترقی کی منازل طے ہو رہی ہوتی ہیں جسے ہم نے بار بار اہل کمال سے مشاہدہ کیا ہے۔

سوال : یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلام الہی قیوم ہے ازل ہے۔ ایسی خبریں دے رہا ہے جبکہ نہ نوح علیہ السلام تھے نہ ان کی قوم۔
جواب : ازل میں زمانی تھا نہ حال نہ مستقبل، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی زمانہ منسوب نہیں ہو سکتا۔ یہ نسبتیں مخاطب سے متعلق ہیں۔ اگر کلام کا تعلق ماضی سے ہے تو مخاطب سے وہ نسبت ماضی کے طور پر ہوگی۔ اسی طرح حال اور مستقبل۔

راقی : یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں لُکھُوْ نَنْقِیْوْ تھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں قُہِیْئِیْنَ ○
واضح طور پر یعنی میرا ڈر سنا ناہر حیثیت سے ظاہر اور واضح ہے۔ یعنی میں تمہیں عذاب کے تمام موجبات بتاتا ہوں اور ساتھ ہی اس سے بچنے کے طریقے بھی ظاہر کرتا ہوں اور میرے بیان میں کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں۔

سوال : نوح علیہ السلام کو صرف نذیر کیوں فرمایا حالانکہ تمام انبیاء علیہم السلام نذیر ہونے کے ساتھ ساتھ بشیر بھی ہوتے ہیں۔
جواب : خوشخبری صرف اہل ایمان کو دی جاتی ہے۔ جس قوم میں نوح علیہ السلام تشریف لائے اس میں کوئی ایک بھی اہل ایمان نہیں تھا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

قم فانذر۔ آپ اُٹھیے اور انہیں ڈرائیے۔

یہ حکم بھی اس وقت ہوا تھا جب حضور علیہ السلام پر کوئی ایک مذہبی ایمان نہ لایا تھا۔

جواب : پہلے دل کی صفائی کی جاتی ہے اور وہ انذار سے متعلق ہے۔ پھر اسے جلا بخشتا ہے اور وہ ابشار سے ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو قلبی صفائی کے لیے یہی فرمایا۔ ان میں جو بھی ایمان لایا پھر اسے ابشار سے نوازا۔

اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلٰهًا اِلَّا اللّٰهُ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس آیت میں اَنْ مصدر یہ ہے اور باء، ارسال کے متعلق ہے اور وہ باء، ان سے پہلے محذوف ہے اور لا نا ہیہ ہے۔ یعنی ہم نے انہیں ان کی قوم کو شرک سے روکنے کے لیے بھیجا۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نمبر میں ہے کہ نوح سے روح اور قوم سے قلب، نفس اور بدن مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روح کو قلب، نفس اور بدن کی طرف بھیجا تاکہ انہیں تبلیغ کریں کہ ان لا تعبدوا الا اللہ دنیا اور آخرت کی پرستش نہ کرو اور اور دنیوی دنیا کے شہوات و درجات میں چسپاں نہ رہو کہ اللہ کی عبادت دنیا و آخرت کی کسی علت سے متعلق نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت

اور اسی فضیلت کی بنا پر ہم خود تمہاری اطاعت کرتے۔

نوٹ: یہاں رویت سے رویت ہماری مراد ہے اور الّا بشرًا، ما نزلک کے مفعول سے حال ہے یا اس سے رویت ظہری مراد ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے۔ اس معنی پر الّا بشرًا، ما نزلک کا مفعول ثانی ہے۔

ان کی رویت کا تعلق صرف مثلیت سے ہوا بشریت سے۔ اسی لیے کاشفی نے فرمایا کہ کفار نے انبیاء کی ظاہری بشریت رو دیا بیہ دیوبند یہ کہو یہی لیکن ان کی حقیقت سے محروم رہے۔ (یہی کیفیت دہائیوں دیوبندیوں اور بعض دیگر گمراہ فرقوں کی ہے)

ثمنی شریفین ہیں ہے ہات

ہمیری با انبیاء برداشتند
اولیاء را، نحو خود۔ پنداشتند
گفت اینک ما بشد ایشان بشر
ما د ایشان بستہ خواہیم و خود
ایں نہاشتند از
ہست فرقہ در میان فتنہ
برود کون زبور خوردند از مجمل
یک شد زان نیش و ازیں دیگر عمل
برود کون آہڑ گیا خوردند و آب
ز این یکے سرگین شد و زان مشکب
برود نے خوردند از یک آبخورد
ایں یکے خالی و آن پر از شکر

ترجمہ: کفار نے انبیاء علیہم السلام سے برابری کا دم مارا دیا کہ وہی اپنے جیسا سمجھا اور کہا کہ یہ بھی بشر ہیں اور ہم بھی۔ اسی لیے کہ دونوں کھاتے پیتے اور سوتے ہیں۔ لیکن ان اندھوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان میں اور ہم میں بے انتہا فرق ہے۔ دیکھیے دو بھڑ ہیں، ایک ہی خوراک کھاتے ہیں لیکن ایک میں نیش ہے دوسرا شہد شیریں سے لہریز ہے۔ ان دونوں ہر فوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک ہی خوراک کھاتے ہیں لیکن ایک سے گہرا دوسرے سے خاص مشک حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں نیشکروں کو دیکھ لو کہ ایک ہی گنوں کا پانی پیتے ہیں لیکن ایک خشک لکڑی ہے دوسرا میٹھی شکر سے پڑ ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس سخی ہے اسی لیے اس کی طبیعت بھی سخی ہے اور اس کی نظر بھی اندر روح چونکہ تفسیر صوفیانہ

علوی ہے اسی لیے اس کی طبیعت بھی علوی ہے اور نظر بھی۔ اور وہ اپنی علوی طبع کی وجہ سے دوسروں کو بھی علوی عالم کی

دعوت دیتا ہے۔ اسے اپنی علوی فکر کی وجہ سے جانتا ہے کہ اطاعت میں شرافت اور عزت ہے۔ اور نفس سفلی ہے اسی لیے وہ اپنی سفلی فکر کی وجہ سے طریقات کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ وہ سفلیات کی طرف میلان رکھتا ہے۔ لہذا وہ ہر شے کو سفلی سمجھتا ہے۔ اسی لیے وہ ہر ایک کو اپنے سفلی عالم کی دعوت دیتا ہے۔ اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ سفلی اپنی سفلی نگاہ سے علوی کو بھی اپنے جیسا سفلی سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو نفس کے سفلی میں گرفتار ہے وہ صاحب روح علوی کو اپنے جیسا سفلی مانتا ہے (جیسے وہابی و یونیدی) اسی لیے وہ کہتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام تو ہمارے جیسے بشر اور آدمی ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کو نظر نبوت سے نہیں بلکہ نظر کذب سے دیکھتے ہیں۔ اسی لیے انہیں کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی مجنون۔ نیز وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اتباع کو بھی بنظر تحارت دیکھتے ہیں۔

چنانچہ کفار نے کہا وَمَا تَوَلَّيْتَ اَتَّبِعَكَ يٰرُؤَيْتَ بھری ہے۔ اَتَّبِعَكَ، مَا تَوَلَّيْتَ کے کاف سے حال ہے اور اَتَّبِعَكَ سے قبل قَدْ مَحْذُوف ہے۔ اگر رؤیت قلبی ہے تو یہ اس کا مفعول ثانی ہے۔ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَادُوْا لَنَا بِاَدْوٰی السَّرَّاءِ اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے نہیں کی مگر ہمارے میں کینوں نے سرسری نظر سے۔ ارادہ سے خیس ترین اور نہایت کم مرتبہ یعنی خیس ترین پیشہ والے۔ یعنی کافروں نے کہا کہ تم کہتے ہو تمہاری پیروی کرنے والے اعلیٰ مرتبہ کے اشراف لوگ ہوتے۔

ف، ارادہ، ارادہ کی جمع ہے اور افعِلْ التَّغْفِيلُ کا صیغہ ہے جیسے اکابر مجرمینہا و احاسن اخلاقاً میں اکابر و احاسن و افعِلْ التَّغْفِيلُ) اکبر و احسن کی جمع ہیں۔

سوال : اگر ارادہ کو ارادہ افعِلْ التَّغْفِيلُ کا صیغہ مانا جائے تو معنی یہ ہو گا کہ وہ اشراف و اعلیٰ برادری کے لوگ بھی سزا دالہ میں ان کے شریک ہوں۔

جواب : یہاں افعِلْ سے مطلق زیادتی مراد ہے جیسا کہ اہل لغت جانتے ہیں اور یہ اضافت توضیحی ہے۔

ف، بادی الرای کا منصوب ہونا اعلیٰ ظرفیت ہے اور اس سے قبل مضاف محذوف ہے کہ دراصل وقت حدوث بادی الرای تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غور و فکر کے بغیر سنتے ہی کسی بات کو مان لیں۔ یہ بدوؤں سے مشتق ہے یا بدوؤں سے بادی۔ ہمزہ کو یا سے تبدیل کیا گیا ہے بعد اس کے، اقبل کے معکوس ہونے کے۔

سوال : کفار نے انہیں ذلیل و خیس کیوں کہا حالانکہ وہ ذلیل و خیس تو نہیں تھے بلکہ وہ بھی ان کی برادری کے لوگ اور نہایت ہی زیرک زمان اور بڑی سمجھ کے مالک تھے البتہ دنیوی لحاظ سے کمزور ضرورت تھے۔

جواب : اسی غربت و افلاس کے پیش نظر کفار نے انہیں ارادہ کہا کیونکہ ان کی نظروں میں ذمی عزت و وقار وہی تھا جس کے پاس دنیا و دولت ہر جیسے ہر زمانے کے اکثر دنیا و دولت کے پرستاروں کی عادت ہے کہ دنیا داروں کو باعزت اور بے زر کہ بے عزت سمجھتے ہیں۔

سے

نملک بردم نادان دہ دام مراد
تو اہل فضل و دانش ہیں گناہت بس

ترجمہ: ملک کسی پیر وقت کو دولت اور مال دیتا ہے۔ ہم تم دینی مراتب سے محروم ہیں اور اس میں ہمارا تمہارا کفارہ ہی ہے کہ ہم تم اہل فضل اور دانشمند ہیں۔ نہ اہل فضل و دانش ہوتے نہ دنیا سے محروم رہتے۔ یہ قاعدہ اکثر پر ہے کیونکہ نہیں۔ اور نہ بہت سے بے وقت بے چارے دینی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں۔

ان پیر قزوں کا حال بھی عجیب و غریب تھا کہ اپنے جیسے ایک بشر حضرت انسان کے لیے تو نبوت کو اجنبیت قرار دے رہے تھے۔ انکو یہ نہ صرف اس کی اتباع سے نفور تھے بلکہ قسمتی سے عام پتھروں کو خدا جان کر ان کی پوجا کر رہے تھے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اراذل سے روح کے اتباع مراد ہیں جیسے بدن و دیگر اعضاءِ خاہرہ۔ اس لیے کہ عموماً روح کی دعوت کو بدن قبول کرتا ہے اور اعضاءِ اعمالِ شرعیہ پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ اگر کرنے دیتا ہے تو اس میں کوئی غرض نادرہیز میں گرفتار رہتا ہے اور بدن کی جان نہیں چھوڑتا اور اسے اعمالِ شرعیہ دینیہ پر عمل کرنے نہیں دیتا۔ اگر کرنے دیتا ہے تو اس میں کوئی غرض نادرہیز اور دینی مصلحت ضرور نظر رکھتا ہے اور یہ کثیر لوگوں کی عادت کے مطابق عرض کیا گیا ہے کہ بہت سے ائمہ دینوں کے نفوس قدسیہ نیکی کے بہت بڑے عاشق ہوتے ہیں۔

وَمَا تَوْحِیْدُ لَکُمْ اَوْہُمْ تَحِیْبُ اور تمہیں اور تمہارے تابعداروں کو نہیں دیکھتے یہاں پر غائبین پر غالب ہو گیا ہے۔ عَلَیْہِ سَلَامٌ فَضْلُ اپنے اوپر کوئی فضیلت یعنی ملک مال میں وہ ہمارے اوپر کوئی زیادہ فضیلت نہیں رکھتے جس سے تم نبوت کے اہل اور صرف تم تابعداری کے مستحق سمجھے جاؤ، اور ان لوگوں کا تمہارا تابعدار ہونا بھی تمہاری نبوت کی دلیل نہیں اور نہ ہی ان کی وجہ سے تم اتباع کے مستحق ہو سکتے ہو جس سے تمہاری اتباع ہمارے اوپر لازم ہو۔

ف: بکراشی میں لکھتے ہیں کہ کافروں نے نوح علیہ السلام سے حجت کے طور پر کہا کہ تم ہمارے اوپر فضیلت کیسے پاسکتے ہو جب تم ہماری طرح بشر ہو کر کھاتے پیتے ہو۔

بَلْ نَحْنُکُمْ کَذِبٌ ۝ بلکہ ہم تمہیں جھوٹا (معاذ اللہ) سمجھتے ہیں اس لیے کہ تم سب کی بات اور دہلوی ایک ہے۔ قَالَ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یٰقَوِّمِ اے میری برادری کے لوگو! اَمَّا اَیْتُمْ بَجے خبر دو۔ ہم نے رذیت کا معنی خبر اس لیے کیا ہے کہ رذیت خبر کا سبب ہے اِنْ کُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ اگر میں واضح دلیل پر ہوں قِن تَرْقٰی اپنے رب تعالیٰ سے۔ اور وہی دلیل میری نبوت کی صحت کی گواہی دے۔ وَ اَتَمِّنْیْ رَحْمَۃً مِّنْ رَّحْمٰتِہٖ اور اس نے اپنی طرف سے مجھے خصوصی رحمت بخشی۔ اس سے نبوت مراد ہے۔ فَعِیْبَتٌ عَلَیْکُمْ اِسْمٌ وہ بیعت تم سے مخفی رکھی گئی ہے یعنی تم اس بیعت سے اندھے کیے گئے اَنْ لَّیْزَکُمْ مَّوْہَا کیا وہ ہم تمہارے گلے سے چسپاں کر دیں۔ یعنی اسے قبول کرنا تمہارے اوپر لازم کر دیں یعنی تمہارے ہاں وحی بھیجیں یا کسی اور ذریعہ سے تمہیں خبر دیں کہ اس سے ضرور ہدایت حاصل کرو۔ یہ استنہام انکاری ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ذاتی طور پر تمہارے لیے اس کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ ادا ایتم کا جواب اور شرط جواب کے قلم مقام ہے۔ وَ اَنْتُمْ لَهَا کٰیْدٌ ۝ اور تم بیزار ہو۔ یعنی تمہارا یہ حال ہے کہ تم اسے نہیں چاہتے اور اور نہ ہی تمہیں اس کی آندو ہے۔

آنچه زرمیشود از پرتو آن قلب سیاه

کیما قیت که در محبت درویشا نیست

ترجمہ: قلب سیاہ کو کنہ بنانا ہے تو درویشوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ درویشوں کی نگاہ کمیہاگہ ہوتی ہے۔

نکتہ: حضور علیہ السلام نے خود فقرا اختیار فرمایا تاکہ فقر اُ حضور علیہ السلام کے فقر کو یاد کر کے تسلی کریں جیسے دولت مندوں کو دنیا و دولت سے اطمینان ہوتا ہے۔ علاوہ انہیں آپ کے عاشق حماد ق کو یقین ہو کہ دنیا و دولت ایک ذلیل شے ہے ورنہ اگر اچھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور عنایت فرماتا۔

اَبَيْهِمْ قُلُوبًا رِيهِيْمٌ بے شک وہ قیامت میں اپنے رب تعالیٰ سے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ان فقر پر ظلم کرنے والوں سے قصاص (بدلہ) لے گا۔ (کذا فی الکواشی) یا میں انھیں اس لیے اپنے سے نہیں ہٹاتا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی طغات اور اچھی جزا کا وعدہ لے چکے ہیں۔ اس معنی پر وہ تو خدا تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ ہیں۔ تو پھر میں ایسے برگزیدہ لوگوں کو اپنے سے کیسے دور کروں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظمت و توقیر بخشی ہے تو پھر میں کیوں انھیں ذلیل و خوار کروں۔ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○
بلکہ میں تمہیں ہی جاہل سمجھتا ہوں کیونکہ جو کچھ میں کہتا یا جن اُمم سے دوکتا ہوں تم اس کے برعکس کرتے ہو۔ (کذا قال ابو الیث)

ف: الارشاد میں ہے تم ان امور سے بے خبر ہو جنہیں جاننا لازم ہے منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ تم تا حال بے خبر ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اہل حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی تمہارا جہل ہے کہ تمہارا تم بے خبر ہو کہ ان غریب و مساکین (حضرت نوح علیہ السلام کے صحبت یافتہ حضرات) کا اللہ تعالیٰ کے اہل عظیم مرتبہ ہے۔ اور اس سے بھی باہل ہو کہ ان کا ہٹانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔

وَيَقُولُ مَنْ يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ اِذْ اَسْأَلُ قَوْمِي بِاَمْرِ اللَّهِ اَنْ يَخْرُجُوْا فَاُفِيْضَ عَلَيْهِمْ كَيْدِيْ وَيَقُوْلُ يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُ اَنْفُسًا وَاُفِيْضَ عَلَيْهِمْ كَيْدِيْ وَيَقُوْلُ يَوْمَئِذٍ يَخْلَعُ اَنْفُسًا

ف: کفار کے یہ حالات اس لیے ذکر کیے گئے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جس معاشرے میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ سراسر غلط ادب و مہنی بر خطا ہے۔

اولیاء کرام سے محبت و عشق

حدیث شریف میں ہے :

حب الفقراء والساكين من اخلاق الانبياء و
 المرسلين و بفض مجالتهم من اخلاق
 فقراد و ساكين كى محبت انبياء و مرسلين كى عادات كريمه
 سے ہے اور ان كى محفلوں سے بفض ركننا مسافعين كا
 كام ہے يہ

تفسير صوفيانہ ايت يہ اشارہ ہے كہ روح سے مراد روح ہے جيے كہ صوفيه كى اصطلاح اوپر مذکور ہوئی۔ يعنى روح نے نفس سے كہا كہ
 تجھے اللہ تعالى كے عذاب و قہر سے كون بچائے گا اگر بدن طاعت اللہ سے باز آ جائے۔

ازالہ وسوسہ نفسيوں كا يہ خيال غلط ہے كہ صرف روح كى اصلاح كہ لو بدن اور اعضا و ديگر ظاہرى اعمال صالحہ كى اصلاح كى
 كوئى ضرورت نيس۔ يہ ان كا عقادہ ہے كہ عبوديت و طاعت كہ صرف معرفت حق پر منحصر كرتے يہں اور كتے يہں كہ جمعيت
 باطن كا نى ہے اخلاق حيد سے مصف جو نا ضرورى نيس اور نہ اعمال بدنيہ صالحہ كى حاجت۔ بخدا يہ ان كا صريح جھوٹ اور اللہ تعالى اور اس كے
 رسول عليه السلام كى كنجيب ہے۔ اس سے خود بھى گمراہ ہونے اور دوسروں كو بھى گمراہ كيا۔ ہمارے مشايخ صوفيه اہلسنت نے كيا خوب
 فرمايا كہ ظاہر كہ اعمال صالحہ سے راستہ كہو۔ يہى باطن كى راستگى كى علامت ہے۔

حديث شريف حضور سرور عالم صلى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا كہ تمہارا ايمان مضبوط نيس ہر سكتا جب تك دل صحيح نہ ہو۔ اور دل صحيح
 نيس ہر سكتا جب تك زبان درست نہ ہو۔ اور زبان كى درستگى كا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ يعنى اعمال صالحہ
 بمطابق شريعت مصطفويہ باطن (قلب) پر اثر انداز ہوتے يہں۔

نكتہ ۱ اللہ تعالى نے اپنا خصوصى نور شريعت يہں اور غضب كى تاريكى طبعى خواہشات ميں امانت ركھى ہے۔ حضرات انبياء عليهم السلام بھى
 اس ليے تشريع لائے تا كہ نقي خدا كو نفس كى طبعى تاريكى سے نكال كہ نور شريعت سے متاثر نہ ياتیں۔

تفسير عالمانہ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اور دعوى نبوت كے ساتھ يہں تمہیں يہ نيس كتا كہ عِشْدِي خَزَائِنُ اللہ ميرے
 پاس اللہ تعالى كے رزق و اموال كے خزانے يہں كہ جن كے نہ ہونے سے تم بچے جھوٹا كہ سكو۔ اور كتے پھرو كہ
 ہم اپنے اوپر تمہارى كوئى فضيلت نيس پاتے بلكہ حقيقت يہ ہے كہ انكار نبوت كى وجہ سے ميں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں اس ليے نبوت كہ ضرورت
 نيس كہ اس كے ديوى اسباب ہوں اور نبوت مال و منال اور جہاد و جلال كے دعوے سے كوسوں دور ہے۔

نوٹ: مفتى سدى رحمہ اللہ تعالى نے فرمايا كہ آيت كا معنى يہ ہے كہ اسے كافرو ايس نبوت كى اتباع كہ مال و منال اور جہاد و مراتب پر
 موقوف نيس كہ رہا كہ جن كے نہ ہونے سے تم ميرى نبوت كا انكار كہو بلكہ ميں اپنى اتباع كى دعوت اس ليے ديتا ہوں كہ ميں اللہ تعالى كا

معاذت در زیر حرف سیاہ
چو در پردہ مشرق و در میخ ماہ
پسندید و تفر باہر خساں
کہ گاد آید و گد در در جاہ و مال

ترجمہ: ان سیاہ حرف میں معافی بخشنے میں جیسے پردہ میں مجرب اور بادل میں چاند چھپا ہوتا ہے۔ در اصل انسان کو اپنی
خصلتیں اور نیک عادتیں لازمی ہیں ورنہ جاہ و مال تو آبی جانی شے ہیں۔

نکتہ از صاحب روح البیان
در اصل از دراد کو اعیان کی طرف اس لیے اسناد کیا گیا ہے کہ از دراد کا ظہور ہوتا ہی انکوں
سے ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

فلان نظر الی فلان بعین التحقیق و دوت عن التعظیم۔

(فلان نے فلان کو تعظیم کی بجائے بنظر حقارت دیکھا)

اور یہ محاورہ قلبی نگاہ کے معانی میں ہے۔

کَنْ يُؤْتِيَهُمْ اللَّهُ خَيْرًا أَدَانِهِمْ إِنَّهُ تَعَالَى بَرُّ خَيْرٌ مِنْ نَوَازِهِ نَأْمَ اس سے دینا یا آخرت یا دونوں کی بھلائی مراد ہے
جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی شہرا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی و الہام ہوتا ہے نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں
زمین اور جملہ دیار کا وارث (مالک) بنایا ہے اور بہت بڑے اعزاز و اکرام سے بھی نوازا ہے۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ اَنْفُسِهِمْ
اللہ جلّ ثلثہ ان کے دلوں کے راز خوب جانتا ہے اسے ان کی توجہ و ایمان و معرفت اور ان میں ان کے رموز کا خوب علم ہے۔ رَاجِئًا رَازًا
لِّمَنْ الظَّالِمِينَ ○ ان کے حق میں ظلم کرنے والوں سے ہوں جبکہ انہیں ان کے مرتبے سے گھٹاؤں اور ان کے حقوق میں کسی حق کی کمی کروں یا
ان کے نفوس پر ظلم کرنے والوں سے ہوں۔ اس لیے اس کا وبال انہیں پر لوٹے گا۔

مسئلہ: اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو (اسی طرح اللہ والوں کو) حقارت کی نگاہ سے دیکھنا ظلم ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں پر اسلامی اخوت
حدیث شریف مع شرح
مرا ہے۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا یعنی نہ اس کا کوئی حق کم کرتا ہے اور نہ روکتا ہے اور نہ
ہی اسے برا کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور نہ ہی اس پر اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔

ف: احتقار یعنی کسی کو ذلیل و خوار کرنا۔ آخر میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتقوا ههنا المتقوى ههنا۔ تقویٰ یہاں

مذہب سے منہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ ہونا، نہ باپ و نہ بیوی کا روبرو نہ ہونا، نہ اس کا روبرو نہ ہونا، نہ اس کا روبرو نہ ہونا۔

کی تقویٰ الایمان کا رہنے کو جس نے محاکر انبیاء علیہم السلام خدا کے آگے چڑھے چما۔ سے بھی کمتر ہیں۔

پر ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ اشارہ سینہ کی طرف فرمایا۔

ف : تقویٰ کا لغوی معنی ہے اجتناب۔ یہاں پر گناہوں سے بچنا مراد ہے۔ اور متقی چونکہ تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے پہلے گناہوں سے کناہ کشی کرتا ہے۔ اسی لیے اسے متقی سے تعبیر کرتے ہیں۔

نوٹ : حضور علیہ السلام نے تقویٰ کے لیے سید کی طرف اسی اشارہ فرمایا کہ تقویٰ صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں جب کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے جلال کی حیثیت نہ ہو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت پیش نظر رہے انسان متقی نہیں کہلا سکتا۔ اور قاعدہ ہے جسے قلب کا تقویٰ انجیب ہوتا ہے وہ کسی کو بظہر جہالت نہیں دیکھتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف : انسان کی شرارت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خیر سمجھے۔

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
حدیث شریف : مسلمان پر مسلمان کی تین چیزیں حرام ہیں :

○ خون

○ عزت

○ مال

ف : عرض سے انسان کی مدح و ذم کا مقام مراد ہے۔ (کذا فی فتح القریب)

ف : عرض انسان کی وہ حیثیت جسے وہ اپنی عزت سمجھ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

قَالُوا اَيُّوْحُ قَدْ جَادَلْتُنَا كَافِرُونَ كَمَا اَسَ نُوْحٌ (علیہ السلام) ! تُوْنے ہمارے ساتھ جگڑا کیا خاکِ شرارت
بِجَدِّ النَّاسِ اور خواہ مخواہ سے طول دیا۔

ف : دو بالقابل انسانوں کا ایک دوسرے کے کلام کو ساقط کرنے کا نام مجادلۃ ہے۔ جدل سے ہے بمعنی شدۃ الفضل یعنی
شے کو خوب بٹانا۔

فَاَيُّنَا بِمَا تَعْلَمُ نَا جس سے ہیں تم ڈراتے ہو وہ لاؤ یعنی عذاب لانے میں جلدی کرو۔ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ○
اگر تم اپنے دعوٰی اور وعید میں پختے ہو۔ کیونکہ تمہارے مناظرے سے اب اس مطالبہ پر مجبور ہو گئے ہیں۔ قَالَا اِنَّمَا یَاۤتِیْکُمْ مَّرْسَلًا
اللہ اِنْ شَاءَ نُوْحٌ علیہ السلام نے فرمایا : اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے ہاں نہ گاہد جو تم چاہتے ہو۔ وہ چاہے تو فوراً تمہیں
عذاب میں مبتلا کر دے اچاہت تو دیرست۔ یہ کام میرے سپرد نہیں اور نہ ہی میری قدرت کے تحت ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ عذاب بھیجتا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے ضروری نہیں کہ بد اعمالیوں سے ہی عذاب بھیجے۔

وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِیْنَ ○ اور تم اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے عاجز نہیں کر سکتے کہ اس سے کہیں بھاگ جاؤ یا اس کے

عذاب کو دفع کر سکو۔ جیسے تم زبانی طور پر کہتے ہو کہ ہم یوں کر دیں گے، ایسے کریں گے، ایسے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔

مسئلہ : امام صاحب نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کسی کو طاقت نہیں کہ اس کے عذاب کو روک سکے۔

ف : معجز ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کو عذاب دینا چاہے لیکن کسی کے روکنے سے وہ عذاب نہ دے سکے۔ مثلاً احد جزو ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو مذکورہ بالا طریقے سے کسی پر اپنا کام پورا نہ کر سکے۔

وما انتہ بمعجزین یعنی تم اپنی من مانی نہیں کر سکتے جیکہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرے یا کسی پر عذاب نازل کرنا چاہے تو تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيَّ اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہ دے گی۔

ف : نصیحت ہر اس کے کو کہتے ہیں جس کے گرد خیر گھومے۔ وہ قول ہو یا فعل اور حقیقت۔ خاص یہ ہے کہ اس میں بھلائی کا ارادہ ہو یا خیر پر دلالت ہو۔ اس کی نفی الغش آتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ غش غلط جگہ کا پتا دینے کو کہتے ہیں۔ تاکہ اسے معلوم کر کے غلطی سے بچاؤ ہو سکے۔ اور نصیحت بھلائی کی جگہ کی خبر دینا تاکہ اسے پایا جاسکے۔

إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ یہاں جزا محذوف ہے اس پر عبارت ماسبق دلالت کرتی ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی : إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ لَا يَنْفَعُكُمْ نَصْحِيَّ۔ یعنی اگر میں تمہاری نصیحت کا ارادہ کروں تو میری نصیحت تمہیں کوئی نفع نہ دے گی۔ پھر یہی عبارت آنے والے کثرت کے جواب پر دلالت کرے گی إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ط اگر تمہارے متعلق گمراہ کرنے کا ارادہ ہو تو اسے انبیاء علیہم السلام کی نصیحت نفع نہ دے گی اور نہ ان کی دولت۔ کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

حضرت عائشہ شہیدہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا :

مَنْ بَشِمَ حَارَاتٍ مِنْ مَنِّ

كَ نَيْتٍ مَعِيَّتٍ وَزِدَ بَشِمَتٍ

ترجمہ : اسے زہر ! مجھ دست کو چشم حارات سے زد کیونکہ معصیت وزید اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔

نوح علیہ السلام نے خود ان کافروں کو جاہل کہا۔ پھر جاہل کو دغل و نصیحت کب فائدہ

ازالہ وہم دیتی ہے

فتویٰ شریف میں ہے اسے

چند گشت با جہول خوابناک

نغم انگشتن بود در شومہ خاک

لے ان کا ہایت نہ پانا بھی انبیاء علیہم السلام کی گستاخی کی وجہ سے تھا۔

۳۔ ملکی۔ یہ وہ ہیں جن میں اوصاف روت و احوال ملکت کا غلبہ ہو۔

۴۔ صاحب الجانیہی۔ یہ وہ ہیں جن میں طبیعت، نفس، ملکت، روت کے اوصاف مشترک طور پر پاسے جائیں۔

۵۔ رحمانی، یہ وہ ہیں جن پر وصف سرور حال کا غلبہ ہو۔

ان میں تین اول الذکر حضرات اگر دنیا سے ایمان بے مدت لے گئے تو وہ بہشت میں ضرور داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یا عدل سے۔ انہیں اصحاب الیمین و ارباب الجہال کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا سے ایمان سے محروم ہو کر گئے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ انہیں اصحاب الشمال اور ارباب الجلال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے وہ ہیں جو دنیا سے ایمان لے کر رخصت ہو کر تہ اصحاب اعراف ہیں۔ پانچویں ارباب کمال اور السالطون الاقوام کے نام سے موسوم ہیں۔ یہ ان کے مراتب و کمالات و درجات کا کوئی علم نہیں۔ ان حضرات کو جو نعمتیں نصیب ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔

حیرانی انسان جو مرنے کے بعد شیاطین کے ساتھ اٹھیں گے۔ اور ملکی صفات رکھنے والے انسان لانگہ کے ساتھ اور اصحاب الجانیہ دو اعراف کے درمیان اٹھانے جائیں گے اور رحمانی حضرات کا قرب رحمان کے ساتھ ہوگا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف تمہیں موت اسی حالت میں آئے گی جن اعمال پر تم زندگی بسر کرتے ہو اور قیامت میں اس کیفیت پر اٹھو گے جس پر موت واقع ہوگی۔

ف، حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے فرمایا کہ انسان تین طرح کے ہیں:

۱۔ آخرت کی فکر میں معاش سے بے فکر رہنے والے۔

۲۔ معاشی امور میں پس منظر آخرت سے بے فکر ہو کر زندگی بسر کرنے والے۔

۳۔ نہ معاش کی فکر نہ معاد کی۔

پہلے درجہ خائزین کا، دوسرا بائعین کا اور تیسرا غافلین کا۔ یعنی بلند بالا مراتب والے۔

حدیث شریف اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے مخصوص بندے ہیں جنہیں ارفع و اعلیٰ مقام میں ٹھہرایا جائے گا۔ یہی لوگ تمام انسانوں سے زیادہ مائل ہیں۔ عرض کی گئی کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ لوگ کیسے مائل ترین ہیں؛ آپ نے فرمایا: ان کا مطلع نظر اللہ تعالیٰ کی طرف بہت کڑا ہے۔ ورنہ امور سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس میں محبت کی اور دنیا میں بیکرد و گردش ہو کر گزرے۔ یعنی بے سرو سامانی سے زندگی بسر کی۔ انہیں دنیوی باہ و جلال سے تعلق نہ اس کے عیش و آرام سے واسطہ، بلکہ دنیوی نعمتیں ان کی نگاہوں میں حقیر نہیں۔ اسی بے توجہی و درمیدر کیا۔ لیکن آخرت کی زندگی دائمی طور پر آرام و سکون سے بسر کریں گے۔

ہمارے غم دنیا سے دنی سے دل دانا

حیثیت زخوبہ کہ شود عاشق زشتہ

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئَسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝
 وَاصْنَعِ الْفُلَ يَا عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَاجْعَلْ فِيهَا طَائِفَةً مِنْكَ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ قَوْمِكَ وَمَنْ يُضْلِمْ
 الْفُلَ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ مِثْلُ نَاسٍ كَثِيرٍ ۝ وَقَالَ إِنَّ تَسْحَرُونَ وَإِنَّمَا قَائِلُكُمْ
 مِثْلُكُمْ كَمَا تَسْحَرُونَ ۝ فَسَوَتْ تَعْلَمُونَ ۝ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ ۖ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِذَا مِنْ سَبَقَ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
 إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ
 يُبْنَىٰ السُّفُنَ امْكُتْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَأْدَىٰ إِلَىٰ جِبَلٍ يَفْعُسُنِي مِنَ الْمَاءِ ۖ فَتَالَ
 لَا عَصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ۖ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝ وَ
 قِيلَ يَا رَحْمَنُ ابْلُغْ مَاءَكَ وَلِئْسَاءَ أَقْلَامِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ
 قِيلَ بُعِدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَأَنْتَ وَعَدَكَ
 الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ ۝ قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ذَا فَتْلٍ
 فَسَلِّمْ عَلَيَّ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ
 أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِي بِهِ عِلْمٌ ۖ وَلَا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي أَحْسَنُ مِنَ الْخَيْرِينَ ۝ قِيلَ يُنُوحُ اهْبِطْ
 بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ ۖ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ فِيهَا عَذَابٌ
 أَلِيمٌ ۝ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا

فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ : اور نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی جو ایمان لا چکا ،
 سو آپ غم نہ کھاتے اس پر جو وہ کرتے ہیں اور ہمارے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے
 میں مجھے کچھ نہ کہنا وہ ضرور غرق ہوں گے اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے تو
 اس پر ہنستے تھے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ایک وقت تو پر نہیں گے جیسے آج تم ہم پر نہیں رہے ہو سو تم جان لو گے
 کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے سوار کرے اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب تر تا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور
 تنور نے پوش مارا تو ہم نے کہا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جس کا زور و مادہ کا ایک جزا اور اپنے اہل کو مگر جن پر حکم سبتست کہ چکا
 اور ان کو بھی (سوار کر لے) جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر تنور سے اور فرمایا اس میں سوار ہوؤ

اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا اور لنگر ڈالنا بیشک میرا رب تعالیٰ مغفور رحیم ہے اور وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی لہروں میں یہی رہی تھی اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارہ کش تھا۔ اسے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ کہا کہ اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچالے گا۔ فرمایا آج اللہ تعالیٰ کے عذاب کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے اور ان کے درمیان میں ایک موج مائل ہوئی اور وہ فرق ہونے والوں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے پانی نکل لے اور اے آسمان (بادل) ختم ہوا اور بیشک پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ مکمل ہو گیا اور کشتی کو ہجو دی پر ٹھہری اور فرمایا گیا وہی ہو ظالم قوم کے لیے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا اور عرض کی کہ اے میرے رب! میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور بیشک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو احکم الحاکمین ہے۔ فرمایا، اے نوح (علیہ السلام) وہ تیرے اہل سے نہیں کیونکہ اس کے عمل بُرے ہیں سو مجھ سے اس کا سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ناواقفوں سے نہ ہو عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں خسارہ والوں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح علیہ السلام! ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترے جو تجھ پر اور تیرے ساتھ کے چند گروہوں پر۔ اور کچھ ایسے گروہ بھی ہوں گے جنہیں ہم دنیا کا سامان دیں گے پھر انہیں جاری طرف سے درزناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبروں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس سے قبل انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ سو صبر کیجئے بیشک مستقیوں کا انجام بہتر ہے۔

(بقیہ صفحہ ۷۰)

ترجمہ: اے دل دانا! کب تک خیس دنیا کا غم کھانے گا۔ اس حسین و جمیل پر بہت افسوس ہے کہ وہ قیح صورت والے پر ماست ہو۔ یعنی انسان باوجود ایک حسین ترین مخلوق ہونے کے قیح شکل دنیا کا ماست ہو گیا۔

تفسیر عالمانہ وَ اَوْحٰی اِلٰی نُوْحٍ اَنْذِرْ لِّعَنْ يُّؤْمِنُوْنَ مِنْ قَوْمِكَ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ آپ کی قوم کے
وہ لوگ کفر پر مصر ہیں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔

ف، اس سے نوح علیہ السلام کو کافروں کے ایمان سے ناامیدی دکھائی گئی ہے۔ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان کا ایمان نہ ہونا کمال ہے لہذا ان سے ہرگز ایمان کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔

اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ مِمَّا دُوْنِ الْاٰمَنَ مِمَّا دُوْنِ الْاٰمَنَ لَاطِی۔ یعنی جن سے ایمان کی توقع تھی ان سے ایمان کا صدور ہو چکا۔

ف: قد توقع کے لیے آتا ہے۔

ف، مولا ابوالسود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ استثناء الا ما قد سلف کی طرح ہے اور اس کی تفصیل سورۃ النساء کے اوخر میں

کڑی ہے۔

سوال : سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی سوال کرے کہ من قد امن سے ایمان کا حدوث ثابت ہوتا ہے یا نہ ہے ایمان تو استمرار کا متقاضی ہے پھر اس سے استثناء متصل کا کیا معنی؟

جواب : علم اصول کا قاعدہ ہے کہ امر مستمر کا دوام ابتداء کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص قسم کھائے کہ میں کپڑے نہیں پہنوں گا حالانکہ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس پر لازم ہے کہ کپڑے (فوراً) اتار دے۔ اگر نہیں اتارے گا تو حاشا ہو گا۔ اور قسموں کی بحث کا دار و مدار عرف پر ہے۔

ف : قطب علامہ نے فرمایا کہ الا من قد امن میں امن بجنۃ استعد للایمان و توقم عند کے ہے۔ یعنی مگر وہ لوگ جو ایمان کے لیے مستعد اور ان سے ایمان کی توقع ہے۔ یہاں پر ایمان بالفعل مراد نہیں ورنہ الا من قد امن کا اصل یوں ماننا پڑے گا فانہ یؤمن یعنی وہ ایمان لاتا ہے۔

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَآكَأٍ وَلَا يَفْعَلُونَ ① فلا تبتئس از باب افعال یؤس سے مشتق ہے بمعنی الحزن فی استکانۃ یعنی خضوع۔ یعنی مسکین عاجز کی طرح غم نہ کھائیے۔ ان کی ان کارروائیوں سے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں یعنی کبھی تکذیب اور کبھی اذیت۔ اور جو عرف دو چار یوم ہی نہیں بلکہ عرصہ دراز تک آپ کی مخالفت کرتے رہے اب ان کی کارروائیوں کے اختتام کا وقت قریب آ گیا ہے۔ لہذا اب ہم ان سے انتقامی کارروائی شروع کرنے والے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے مناظرہ کیا تو آپ کی قوم نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ بہوش ہو گئے۔ جب آپ ذرا ہوش میں آئے تو کہا، یا الہی! میری قوم کو ہدایت فرما۔ لیکن جب آیت مذکورہ اتری تو آپ نے ان پر بدو عافرائی دے دیا۔
علی الارض من الکافرین دیار ۱۔

ثنوی شریف میں ہے : یہ

تا حول انبیاء ما از امر دان
ورنہ محالست بدو احلم شان
طبع را کشتند اندر حمل بدو
تا حولی گر کند از حق بدو

ترجمہ : انبیاء علیہم السلام کی بے مبری امر الہی سے ہوتی ہے ورنہ وہ بہت سخت امور کی قوت برداشت رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا بوجہ نفسانیت کے تقاضے ہیں لیکن وہ اسے اٹھالیتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کسی وقت کسی معاملہ میں ان کی عدم برداشت امر ربانی سے ہوتی ہے۔

شیخ اکبر قدس سرہ کی تقریر دربارہ وحدۃ الوجود حضرت شیخ اکبر قدس سرہ الاطہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ایذا پر صبر اور حوصلہ کا ابتدائی مرحلہ سالک کے لیے یہ ہے کہ ان کے ایذا کو ایذا نہ سمجھے کیونکہ موصوفہ کے نزدیک من و نسی (دکھ دینے والا) برابر ہے۔ اور اس کا انتہائی مقام یہ ہے کہ وہ ایذا کو احسان سمجھے کیونکہ اسے حقائق کا علم ہے اور تجلی حق سے نوازا گیا ہے اس کے لیے کوئی شے بُری نہیں لیکن یہ تحقیق کا ابتدائی حصہ ہے اور جتنی سالکوں کے لیے یونہی سمجھایا جائے گا ورنہ فقیہوں کا مقام کچھ آگے ہے۔

تفسیر صوفیانہ نور سے مراد روح ہے جیسے پتھر گزرا ہے، اور کفار سے نفس وغیرہ۔ اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ روح کی قوم سے صرف قلب و سر اور بدن اور چار ح (اعضاء) نے ایمان قبول کیا لیکن نفس تو ہمیشہ کے لیے ایمان نہیں لاتا ہاں انبیاء علیہم السلام اور خواص اولیاء کے نفوس قدسیر اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ ان کے نفوس قدسیر کسی وقت اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایمان نہیں لاتے۔ نفوس کا حال اعزاب کی طرح ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قالت الاعزاب انا قل لسم تو امنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبکم۔

اے ایمانوں نے کہا ہم ایمان لائے آپ انہیں فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم اسلام لائے کیونکہ ابھی تمہارے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ کیونکہ ایمان کا مخزن قلوب اور اسلام کا مظہر نفوس ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ حقیقی اسلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من مبدہ۔

جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کے نور پر ہوتا ہے۔ اسلام ایک کرن ہے جو اس نور ایمان نورانی قلب کے آئینے سے ظاہر ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اعزاب کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا اسی لیے ان کے اسلام کی کرن صرف کلمہ توحید اور اعمال صالحہ سے ظاہر ہوتی جبکہ انہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندگان خاص کا ایمان حق تعالیٰ سے تازن ہوتا ہے جو وہ اپنی خاص عنایت سے ان کے پر نازل کرتا ہے جو قلوب بلا واسطہ فیض الہی کی استعداد رکھتے ہیں اور عوام کا ایمان ان کے قلوب پر اترتا ہے اقرار باللسان و عمل بالارکان کی وجہ سے۔ فلا تبتئس نفوس مؤمنین انما یبدی نذکرہ۔ بسا کانوا یصنعون ان کے بُرے اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے کیونکہ ان کے اجساد میں ایک اکسیر موجود ہے۔ جیسے اکسیر سے لوہا سونا بن جاتا ہے ایسے ہی وہ روح کی سعادت کے مقبول خدا بن جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کے توبہ کرنے پر ان کی برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اولئک یمیدل الله سیاتہم حسنات۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔

ولا تبتئس یعنی اتقیا کے نفوس سے بھی غم نہ کھائیے بسا کانوا یفعلون ان کی برائیوں کے ارتکاب سے، کیونکہ یہی برائیاں

انہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شہادت پر ثبت ہیں اور یہی برائیاں قیامت میں ان کے لیے بڑی ایسی بن جائیں گی جن سے انہیں سزا ملے گی۔
جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

وَاصْنَعِ الْفُلْکَ اور کشتی بنائیے۔

تفسیر عالمانہ

رابطہ : جب کفار سے ایمان کی ہائیکہ امید منقطع ہو گئی اور دیکھا کہ ان کو دعوت و تائید اب کسی قسم کا فائدہ نہ دے گی اور اصرار پر مذاب کے نزول کا وقت بھی قریب ہو گیا تو حکم ہوا کہ واصنع الفلک یعنی اب کفار کے ایمان کی حد و جہد ختم کر کے کشتی تیار کیجیے۔

فہ : یہ امر وجہی ہے کیونکہ اب روح کو بچانے کی اور کوئی تدبیر نہیں رہی۔ پھر جیسے روح کا بچاؤ ضروری ہے تو کشتی کا تیار کرنا بھی لازم اور لام عہدی ہے اس معنی پر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقاً نوح علیہ السلام سے فرمایا ہو گا کہ آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا اور آپ کا اور آپ کی قوم کو نجات بخشوں گا لیکن ایک ایسی محنت سے جس کا میں بعد کو حکم دوں گا اور اسے تیار نہیں کرنے دے گا اور اس کی تیاری کے لیے میرا حکم ہو گا۔ اور محنت ایسے ایسے ہو گی اور اس کا خلاص نام ہو گا۔ اب جب موقع آ گیا تو فرمایا : تیار کیجیے وہی کشتی جس کے متعلق میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ یا الف لدم (الفلک میں) جنس کا ہے۔ اس میں کسی قسم کی خصوصیت نہیں کہ جس میں کچھ بیان کیا جائے۔ اور الصنعة بمعنی کام کرنا۔ یہاں لکڑی تراشنا وغیرہ مراد ہے۔ یعنی اس نوح علیہ السلام : لکڑی تراشیے تاکہ اس سے کشتی بن جائے۔

یا عینینا : ہماری نگرانی میں۔ العین ضروری نہیں کہ اسی آلہ کو کہا جائے جس سے کام کرنے کے لیے مدد لی جائے بلکہ یہ تو حفظ شے کا ایک سبب ہے لیکن اسے عین تعبیر کرنا مجاز ہے۔ عین کو جمع لانا ضمیر جمع کی وجہ سے ہے اور اس سے مبالغہ اور کثرت اسباب حفظ مراد ہے۔ اس معنی پر یا عینینا بمعنی محفوظاً ہو گا اور وہ اصنع کے ضمیر سے حال ہے۔ یعنی اصنع الفلک محفوظاً کشتی تیار کیجیے آپ کو اس کی تیاری میں دشمنوں سے ہر طرح کی حفاظت دی جائے گی اور اس کی تیاری میں کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا۔ اور آپ اطمینان سے اس کو مکمل کر لیں گے۔ اور تیاری کے بعد اس میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہو گی۔

فت : کاشفی نے کہا یا عینینا بمعنی ہماری نگرانی یا فرشتوں کی نگرانی میں تیار کیجیے اس لیے جب تک آپ اسے تیار کرتے رہیں گے فرشتے آپ کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ فرشتوں سے آپ کے مکمل ملائکہ مراد ہیں۔

صاحب روح البیان کا فیصلہ : یہاں یہی معنی موزوں ہے کہ عین بمعنی نگرانی اور حفاظت ہو۔ اس لیے کہ سورہ طور میں واقع ہوا ہے۔

فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا۔

پس اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے کیونکہ آپ ہماری نگرانی اور حفاظت میں ہیں۔

جیسے سورہ طور میں یا عینینا بمعنی حفاظت و نگرانی ہے ایسے ہی یہاں ہے۔

سوال : سورہ طور کا خطاب حضور علیہ السلام کو ہے اس سے نوح علیہ السلام کے واقعے کا کیا تعلق؟

جواب : الفاظ کے معانی کے اتھاؤ کے لیے ایک واقعہ ہرناظر درسی نہیں عجیب کہ علم اصول کا قاعدہ ہے ۔

وَوَجِّعْنَا اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کیجیے ۔ جیسے ہم نے سمجھایا اسے ویسے ہی تیار کیجیے ۔ یعنی ہماری تعلیم والہام کے مطابق کشتی تیار کیجیے ۔

فت : حضرت ابن عباس نے فرمایا :

نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا علم نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اسے پرندے کے بیٹہ اور اس کی بنلوں کی طرح تیار کیجیے ۔ آپ نے کڑی کاٹنے کا آلہ اٹھایا اور کڑی کو کاٹنا شروع کیا تو کڑی کشتی کے ڈھانچے کے مطابق کشتی گئی جبہ جس پر بھی فرق نہ آیا ۔

کشتی بنانے کی عجیب کہانی
اجناد میں آیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تو آپ نے بارگاہِ خداوندی میں بکڑی کے لیے عرض کی ۔ حکم ہوا کہ ساج کا درخت بوٹیے ، جب یہ بڑا ہو تو اس سے کشتی بنیاد کرنا ۔ آپ نے ساج کا درخت بربا اس کی نشرد نما میں بیس سال گزر گئے ۔ دریں اثنا کسی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہوا ۔ جو چھوٹے بچے تھے وہ جوان ہو گئے تھے ۔ شرمی قسمت سے وہ بھی نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ۔ بیس سال ساج کا درخت کاٹ کر نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے ۔ اس کی تیاری میں آپ کو بیس سال گزر گئے ۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کو کشتی کی تیاری میں چار سو سال کا طویل عرصہ گزار گیا ۔ یاد رہے کہ نوح علیہ السلام نے اس درخت کی کٹائی اور اس سے کشتی کی تیاری میں مزدوروں سے بھی کام لیا اور خود بھی شریکِ کار رہے ۔

گتے کو سب سے پہلے نگران رکھنے والا کون
حیوۃ الیوان میں ایک عجیب و غریب واقعہ مرقوم ہے کہ سب سے پہلے گتے کو نگرانی کے لیے رکھنے والے نوح علیہ السلام ہیں ۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ میں شائد سے عرض کی ایا اذ لطینین ۔ مجھے کہنے کی نگرانی فراہم کیجئے کیونکہ کشتی کی تیاری میں کئی روز لگیں گے ۔ دن کو میں کام کروں گا مگر جب رات کو نوح کا ماندہ آرام کروں گا تو میرے دشمن موقعہ پا کر مجھے نقصان پہنچائیں گے ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی کی حفاظت کیلئے کہنے کی نگرانی کی اجازت مرحمت فرمائی ۔ نوح علیہ السلام دن کو کشتی کی تیاری میں مصروف رہتے اور رات کو آرام فرماتے ۔ دشمن رات کو کشتی کا تیار کردہ سامان اٹھانے کے لیے آتے تو گتے بھونکتا تھا اس سے نوح علیہ السلام بیدار ہو جاتے اور دشمن بھاگ جاتے ۔ اسی طرح سے چند روز کے بعد کشتی تیار ہو گئی ۔

فقہی شریعت میں ہے :

قابل تعلیم و فہم این خود
ایک صاحب وحی تعلیمش در

جلد حرفتا عیتیں از وحی بود
 اول او یک عقل آزاد فرد
 پہچا حرفت را بین کین عقل ما
 ماند او آموختن بے اوستا
 گرچہ اندر فکر موند اشکاف بود
 پہچا پیشہ رام بے اوستا نبود

ترجمہ: یہ عقل فہم و تعلیم کے قابل تو ہے لیکن اسے صاحبِ وحی تعلیم دیتا ہے۔ یقین جانئے کہ تمام حرفت و صنعت وحی کے ذریعے آئی ہے لیکن اس میں عقل کو بھی دخل ہے۔ چنانچہ ہر حرفت میں عقل سے کام لیا جاتا ہے لیکن استاد کے بغیر کوئی کام نہیں آسکتا اگرچہ عقل و فکر ہر کام میں ضروری ہے۔ لیکن جب تک اس کے لیے کسی استاد سے سبق نہ لیا جائے وہ کام ناقص اور ناقص ہوتا ہے۔

مکشتی نوح کی لمبائی و چوڑائی
 نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی تین سو ہاتھ (ہاتھ انگریزوں سے کاغذ سے تک کا نام ہے، اور چوڑائی پچاس ہاتھ اور اونچائی تیس گز تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی کی جانب رکھا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کی لمبائی ایک ہزار دو سو ہاتھ اور چوڑائی چھ سو ہاتھ تھی۔

عیسیٰ علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کی تفصیل
 حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کسی ایسے شخص کو زندہ کریں جو نوح علیہ السلام کا ہمصر ہو اور وہ اٹھ کر ہمیں کشتی نوح کی پیمائش بتائے۔ آپ انہیں ایک ٹیبلے پر لے گئے وہاں سے مٹی اٹھا کر ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی: اللہ و رسول اعظم۔ آپ نے فرمایا: یہ کعب بن عامر ہے۔ یہ فرما کر اس مٹی پر اپنا حصا مارا اور فرمایا: قُمْ بآذَنَ اللّٰہِ۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھا۔ اس وقت وہ بڑھاپے کی حالت میں اٹھا۔ آپ نے اس سے پوچھا: تجھے موت بڑھاپے میں آئی؟ عرض کی: نہیں بلکہ جب میں مرا تھا تو نوح جان تھا لیکن آپ کی آواز سن کر میں یہ سمجھا کہ قیامت آگئی۔ اس خوف سے میں بڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کی پیمائش بتائیے۔ اس نے کہا: اس کا طول ایک ہزار دو سو ہاتھ اور عرض چھ سو ہاتھ تھی۔ اس کے تین حصے کیے گئے۔ ایک میں جانور دوسرے میں پرندے تیسرے میں انسان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا: واپس اپنی حالت میں چلا جا۔ دیکھا تو وہی مٹی کا ڈھیلہ تھا۔

فت اکواشی میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اس کشتی کو کالے تیل کا روغن لگایا۔ جب مکمل ہوئی تو بول اُمّی، لا الہ الا اللہ فی الاولین والآخرین انا السفینۃ الّتی من ربّی نجا ومن تخلف عنی هلك ولا بدخلنی الا اھل، لا یمان والاخلاص۔ اولین و آخرین میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ میں وہ کشتی ہوں کہ جو مجھ پر سوار ہوگا نجات پائے گا جو مجھ سے

تفسیر صوفیانہ ولا تخاطبونی فی الذین ظلموا "امیلات نجیبہ میں ہے کہ الذین سے نفوس مراد ہیں کیونکہ ظلم مراد نفس کی فطرت ہے اس لیے کہ مطلقاً جہولاً ہے۔ وہ اشیاء کو غیر محلوں میں رکھنے کا کام دیتی ہے۔ اسی لیے عبارت حق کر اپنی تراہشات اور دنیا اور اس کی شہوات میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس آیت میں نفوس سے ایمان نہ دینے کی امیدیں بھی منقطع کر دی ہیں۔ اس آیت سے چند مسائل مرتب ہو سکتے ہیں۔

۱۔ اہل کمالات ہمیشہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔

۲۔ نفس بڑا سنگار ہے اور وہ ہر وقت کمر میں لگا رہتا ہے۔ یہ مانگ کر وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔

۳۔ اس کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ فتنوں کے طوفان میں ترقی ہوتا ہے۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ چاہے اور اسے نجات دے وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ شریعت کی کشتی میں سوار ہو۔ اس لیے کہ اگر اس کشتی شرع میں نوح روت نہ ہوتا تو وہ سب غرق ہو جاتے۔

حدیث شریف میری اور میری امت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے جو اس سے نمک کر سے گناہ نجات دے گا اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا غرق ہو جائے گا۔

فقہی شریف میں ہے:

بہر این فرمود پیغمبر کہ من
ہمچو کشتی ام بطوفان زمین
ما و امحایم چون کشتی نوح
ہر کہ دست اندازند یا بد فتوح
چونکہ باشیخی تو دور از زشتی
در زو شب سیاری و در کشتی
مگسل از پیغمبر، ایام خویش
یکجہ کم کن بر فن و بر کام خویش
گد چ شیر چوں روی رہے دلیل
خویش رو بہ در خطای و دلیل

ترجمہ: میں نے حضور پرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں زمانہ کے طوفان کے لیے کشتی کی طرح ہوں۔ اسی طرح تیرے صحابہ نور علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں کہ جو بھی ہمارے دامن کو پکڑے گا کامیاب ہوگا۔ جب تمہیں کسی شیخ کا دل کا دامن نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ وہ حفاظت کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ تمہیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام

سے تعلق نہ کرنا ہے کسی فن اور علم و فنیل پر مڑنا جس سے ذکرنا۔ ہر شمار سے اندیشہ کی طاقت بھی ہو سیکھ کر رہے ہیں
ہر پہلو کے تو سچ رہنا کہ خود ہی سے زیادہ ذلیل اور گراہ ہو کر دے۔

وَلْيَضْحَكُوا خِطْلًا - اور وہ نوح علیہ السلام کی ہنسی کو ٹھہرتے تھے۔

سوال : دامنِ نوح سے کیوں تعبیر فرمایا ؟

جواب : صورتِ مجید کے استعمار کے لیے ماضی کو حال سے تعبیر کیا گیا ہے۔

وَحَلَّلْنَا نوح علیہ السلام کشتی لکھتے تھے تو آپ کی قوم کا یہ حال تھا کہ جس وقت مَرَّ عَلَيْكَ صَلَاتٌ
تفسیر عالمائے آپ پر آپ کی قوم کے سرداروں کا گزر ہوا یَقْنُ قَوْمُكَ سَخِرُوا مِنْكَ د نوح علیہ السلام کے ساتھ

استہزاء کرنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں۔ یا اس لیے جسے کہ انہیں کشتی کے بارے علم نہ تھا کہ یہ
کیا ہے۔ اسے کیسے چلایا جاتا ہے، اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ نوح علیہ السلام سے پوچھایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک گھریں جاسے گا
اور دریا میں نمودار ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی بات سن کر تعجب ہو کر کہنے لگے یا اس لیے جسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو
ایک گھنٹے جنگل میں بناتے تھے جہاں کرسن تک پانی نظر نہیں آتا تھا۔ کافر آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر کہتے : کیوں صاحب ! پہلے آپ نہی تھے
اب مستری بن گئے۔ اور یہ بھی کہتے کہ اس کے لیے پانی کہاں سے لاؤ گے۔ یا اس لیے بھی تشبیہ کرتے کہ نوح علیہ السلام انہیں حشر
ہونے سے ڈراتے تھے لیکن بہت عرصہ گزر گیا نہ کوئی پانی کا چشمہ نظر آیا نہ کہیں پانی کا نشان ملا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام
اسبابِ غلامی کے در پہنچے ہیں پھر استہزاء و مزاح سے باز نہ آئے۔ اس سے ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ نوح علیہ السلام سے انکار ہی انکار
کیا جاسے۔ نوح علیہ السلام بھاتے رہے کہ جتنا اس پر میں دُکھ اور مصائب و آلام ٹھار ہا ہوں اسی قدر اس میں فوائد ہیں اس
میں اگر نیک و بد تو ہر دو خود را باشت

ہر کے آں درود عاقبت کار کہ گشت

ترجمہ : میں اگر نیک یا برا ہوں تم ہاؤ اپنا کام کرو اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے۔

ف : حکمِ نظریہ اور ماحصلِ نظریہ ہے۔ دراصل عبارتوں تھی :

وَمَنْ دَعَا إِلَى فِتْنَةٍ يَحْمِلْ غَرَامَهَا - یعنی گزرتے ہوئے نوح علیہ السلام سے استہزاء کیا۔ اور اس کا عامل بخود اٹھتا ہے۔

قَالَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ - سوال کا جواب ہے۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ کفار کے انتہائی ایذا دینے پر فرج علیہ السلام
نے کیا کیا تو اس کے جواب میں کہا گیا قَالَ يَنْفِرُونَ عَلَيْهِمْ لَحْمَهُمُ - فرمایا ان کے گوشتوں کا کھانا اگر تم ہمارے ساتھ ٹھٹھا کر دو گے قَاتِ
نَحْنُ مِمَّنْ كَفَرْتُمْ ہم تمہارے ساتھ کریں گے کَمَا تَسْخَرُونَ ○ بیسے تم کر رہے ہو۔ بیسے تم ہمارے ساتھ استہزاء کر دو گے ہم بھی
وہی ہیں تمہارا قسماؤں کے جیو کہ اسی طوفان میں غرق ہو گے اور آخرت میں بھی تمہیں مذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

ف : اور ان اہلِ سعادت نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو استہزاء کرنے والوں سے ہوتا ہے۔

یہ تاویل اس لیے کی گئی کہ نبوت کے منصب پر ذہبہ نہ آئے کیونکہ استہزاء تو معمولی آدمی کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی شان کے شایاں نہیں کر دے کسی سے استہزاء کرے۔

مسئلہ: اس سے مقصود صرف اتنا ہے کہ استہزاء کرنے والوں کو استہزاء کی سزا ضرور ملے گی اس لیے کہ ہر نفس کی سزا اسی نفس سے دینا زیادہ مرزوں ہوتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اتنا نسخہ فرمایا۔ اس کی نظیر قرآن مجید میں ہے۔ لہذا تعالیٰ نے روزہ وار دے فرمایا:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا اسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔

رجتا بچا کھا پو تھیں یہ اس کی جزا نصیب ہو رہی ہے جو تم نے گزشتہ ایام میں نیک عمل کیے۔

یہ قیامت میں ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا میں روزے رکھتے تھے۔ گویا انہیں یوں فرمایا جائے گا کہ کھاؤ اسے ایمان واؤ کہ تم نے اپنے پیٹ بھوکے رکھے اور پیو اسے ایمان واؤ کہ تم نے اپنے جگر کو پیاسا رکھا۔ دوسرے عبادت گزاروں سے کہا جائے گا کہ کھو یا مس فطحو اللیل واشربوا من ثبوتوا یوم الزحفت یعنی کھاؤ اسے شب بیدارو اور پیو اسے جنگ میں ثابت قدم رہنے والو۔ اس لیے کہ ان کے اعمال کو کھانے پینے سے کوئی مناسبت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمل کی مناسبت سے اس طرح کا فعل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی نظیر یہ آیت ہے:

ان الذین اجمعوا کافرا الذین امنوا کافرا یضحکون۔

بے شک مجرم لوگ جو ایمان واؤں سے نفی مذاق کرتے تھے ان کی جزا میں قیامت میں انہیں کھا جائے گا،

فالیوم الذین امنوا من الکفار یضحکون۔

پس اس دن کافروں پر ایمان والے ہنسے گئے۔

هل ثوب الکفار ما کافوا یفعلون۔

کیا کافروں کو اپنے کئے کی سزا ملی یا نہ۔

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اور اس کی خواہشات کے پرستار شریعت پر عمل کرنے والوں پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ خرافہ خواہ اپنے آپ کو دیکھ اور تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ ان ہنستے والوں کو اہل شریعت کے اسرار و رموز کی کیا خبر اور ان کے انوار کا انہیں کیا پتہ۔ اگر یہ لوگ اپنی جہالت سے شریعت کی کشتی پر سوار ہونے کی وجہ سے ہنستے ہیں تو ایک مدت کے بعد یہی ان سے خیر کرنے والوں پر نہیں گئے۔ جو بوجہ جہالت استہزاء کرتے تھے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور جو استہزاء کا نشانہ بنے وہ نجات پائیں گے۔

عَذَابُكَ مُقِيمٌ ۝ بيشہ کا عذاب یعنی نار جہنم۔ کشتی راڈا۔ جَاءَ آمُونًا یہاں تک کہ ہمارا حکم تو رکرا بننے کا آسمہ گایا حسا۔
کے لیے اُٹھنے کا حکم ہوگا۔

ف : بعد کشتی سے کلام کا آغاز ہوتا ہے اگرچہ اب یہ جملہ شرطیہ ہیں داخل ہوا ہے لیکن دیکھیں کہ غایت واقع ہوا ہے۔ درجہ غایت کے لیے یہ بات سنا فی نہیں کہ اس کا بعد تا قبل کی غایت واقع نہ ہو۔ اب معنی یوں ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے آنے تک کشتی بناتے رہے۔
وَقَارَ الشَّنُورُ اور تنور سے پانی نے جوش مارا۔

ف : تنور بھی لفظ ہے لیکن عربوں نے اپنی بولی میں استعمال کیا۔

سوال : تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ لفظ ہے۔ ممکن ہے عرب کی لغت میں بھی یہ لفظ موجود ہو لیکن ہمیں معلوم نہ ہو۔
جواب : اس کا مادہ تنور ہے اور کلام عرب و ا سے قبل فون کے ساتھ متصل نہیں۔ (کہنا ذکرہ القرطبی)

ف : متوجہ بنیۃ صمد السام وادقہ بشدة یعنی تنور سے چشمہ کی طرح پانی اُبلا اور جوش کے ساتھ اُپر کو پڑھا۔ جیسے ہانڈی جوش مارتی ہے اور تنور ہر گھر میں روٹی تیار کرنے کے لیے موجود تھا۔

ف : حضرت نوح علیہ السلام کو کلمہ ربانی تھا کہ جو منی تنور سے پانی جوش زن ہوا آپ مع اپنی جماعت کشتی میں سوار ہو جانا۔ جب تنور سے پانی نے جوش مارا تو ایک عورت نے نوح علیہ السلام کو اطلاع دی تو آپ فوراً اپنی جماعت کی معیت میں کشتی میں سوار ہو گئے۔

ف : بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تنور حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور وہ پتھر کا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کو وراثت میں ملا تھا۔ اسے پانی کا ٹھکانا بننا بر محال تھا لیکن خرق عادت کے طور اس سے پانی نکلا۔

ف : جیسے تنور کے متعلق اختلاف ہے ایسے ہی اس کے مکان میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں وہ تنور کوذ میں تھا مسجد شریف کی دائیں جانب کینسر کے متصل۔ بعض کہتے ہیں غرق ہونے والے مسجد کوذ کے قریبی تھے کیونکہ غرق ہونے کا مقام یہی تھا یعنی مسجد شریف کے کوذ سے

پانی جوش زن ہوا۔ (کہنا فی القاموس) بعض کہتے ہیں کہ وہ تنور طوفان ہند میں تھا، بعض کہتے ہیں ملک شام میں چشمہ وودہ کے مقام پر۔ بعض کہتے ہیں تنور زمین کے عام حصے سے یا کسی اونچے مقام سے اُبلا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ تنور طلوع فجر کے وقت جوش زن ہوا۔

قُلْنَا یہ اذکا جواب ہے اگر کشتی کو جاریہ قرار دے کر یصنعہ کے متعلق کیا جائے تو اس وقت اذا شرطیہ نہیں بلکہ جشی کا مجرور ہے اور قُلْنَا جملہ مستانفہ ہے۔ اَحْمِلْ قِيْهَا ہم نے کہا اس میں سوار کیجئے ہا کا مرجع الفلک ہے۔ بتاویل السنینہ کے موزن

کی ضمیر لائی گئی ہے۔ مِنْ کُلِّ جِوَانَاتِ کِ بر قسم سے یعنی زمین پر جتنے حیوانات آپ کی خدمت کے ہیں ان سب کو کشتی میں بٹھائیے۔
ذَوِّجَيْنِ اَشْنَيْنِ یہ احمِل کا مفعول ہے اور اَشْنَيْنِ ذوحین کی تاکید ہے اور مزید بیان کے لیے لایا گیا ہے جیسے قرآن مجید میں

وَمِنْ دَوَابٍّ مِّنْ مَّاءٍ لَّيْسَ لَكَ بِهِ سُلْطَانٌ ۚ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا ثَلَاثًا مِّنْ دَوَابٍّ لَّا تَحْمِلُ فِيْهَا ثِقَلًا ۚ وَمِنْ كُلِّ مَوْجٍ مَّاءٌ لَّيْسَ لَكَ بِهِ سُلْطَانٌ ۚ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَعَلْنَا ثَلَاثًا مِّنْ دَوَابٍّ لَّا تَحْمِلُ فِيْهَا ثِقَلًا ۚ

سوال : اگر ذوحین یا النہین کے بعد اَشْنَيْنِ آگیا تو کیا حرج ہے جبکہ تم نے اس کی تامل میں اتنی طراوت کر دی ہے۔

جواب : خدا جان میں خود ہی تشبیہ کا معنی ہے۔ علاوہ انہی بر دو جوڑوں کو ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے کہ ان میں ایک کا دوسرے کے بغیر

مروا۱۱ اور کئی ملعون نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس کی سس جہت پر اسے کشتی میں لے کر اپنے لیے اور اپنے امت کے لیے
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کہے کہ چینگٹا ہوا سُنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانو یہ کہہ کر کہہ دو۔
 حدیث شریفہ دیکھ کر ہینگٹا ہے۔ اور جب مُرخ کی آواز سُنو تو اللہ تعالیٰ کا نسل مانو کیونکہ مُرخ فُشّہ کو دیکھ رہا ہے۔
 مسئلہ ہر جان اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے ماسوائے گوسے کے۔ وہ شہسان کو دیکھ کر ہینگٹا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہر جان
 خیس ترین جانور ہے اسی لیے تو شیطان نے کشتی نوح میں سوار ہونے کے لیے اس کی دم کا سوار کیا اور اسے اپنا ساتھی بنایا۔ مُرخ
 شیطان کا دشمن ہے کیونکہ وہ نماز کے اوقات کے لیے آواز (اذان) دیتا ہے۔ عرش معلیٰ پر بیٹھنے والے فرشتے جب بولتا ہے تو اس کی
 تعظیم میں زمین کے تمام مُرخ ہستے ہیں۔ انسان کی طرح دیگر حیوانات میں بھی کوئی خاص فرق نہیں۔ صرف پھر کے لیے آتا ہے کہ اس کی نسل
 منقطع ہو چکی ہے۔

گستاخ نبوت کی سزا کا بیان مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلگانی لگنی تو کڑیاں اٹھانے
 میں پھر پیش پیش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ تا قیامت اس کی
 نسل ہی منقطع کر دی۔ گویا اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بددعا ہے۔

گستاخ نبوت کو مارنا کارِ ثواب ہے مروی ہے کہ گرگٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو زیادہ تیز کرنے کے لیے
 پھونک مارتا تھا۔ اس لیے حدیث شریفہ میں ہے: جو گرگٹ کو ایک ہی وار
 میں قتل کر دیتا ہے اس کے لیے ایک سو نیکی لکھی جاتی ہے۔

شیطان ابلیس مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں بچک عمر شخص دیکھ لیکن تھا وہ غیر متعارف۔ آپ نے
 شیطان ابلیس اس سے پوچھا تو کون ہے، کیوں آیا ہے۔ اس نے کہا: غنی کشتی میں اس لیے آیا تاکہ قبیلہ کا اثر ڈالوں۔ اچانک
 دل میرے ساتھ میں لگے اور تجا ہری جسم آپ کے ساتھ سب نے فرمایا۔ نکل جایاں سے ابلیس ملعون۔ شیطان نے کہا: یا حضرت! بچک
 معدوم ہو کر پانچ سو ایسے ہیں جن پر مل کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو صرف تین مرض کیے دیتا ہوں اور دو آپ نے
 نفی رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اسے پیار سے نوح (علیہ السلام) اسے فرمائیے مجھے ان تینوں کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تو
 کچھ بتانا چاہتا ہے تو وہی دو بتا دے۔

شیطان نے کہا:

ان میں سے ایک مسد ہے۔ اسی سے میں ملعون ٹھہرا، اسی نے مجھے شیطان رجیم بنایا۔

دوسرا حرم ہے۔ اس کی شامت آدم علیہ السلام پر پڑی کیونکہ بہشت کی بر نعمت آدم علیہ السلام کے لیے بیان تھی۔ میں نے اسی
 حرم کی وجہ سے اسے ہکایا تھا۔

شمس شریف میں ہے :

حرم تو وہ کار - چوں آتش
انگرا ز رنگ خوش آتش خوششت
آن سیاہی فم در آتش نہاں
چوں شد آتش آن سیاہی شد عیاں
انگرا ز حرم تو شد فم سیاہ
حرم چوں شد ماند آن فم تبہا
آن فناں آن فم احسگ می نمود
آن نہ حسن کار مار حرم بود
حرم کارت بیبا راتیدہ بود
حرم رفت و ماند کار تو کہود

ترجمہ : بڑے کام میں حرم آگ کی طرح ہے کہ نہ صرف آگ کی سُرخ رنگی سے خوش ہے، حالانکہ اس کی سیاہی اس کی سُرخ میں پوشیدہ ہے۔ جب اس کی حرم ختم ہوتی تو وہ کوئلہ سیاہ ہو گیا اس وجہ سے کہ حرم ختمی تو کوئلہ کو سیاہی نصیب ہوتی۔ اسی طرح حرم کئی قسم کی رنگینیاں دکھاتی ہے لیکن حرم کے بعد حال بُرا ہوتا ہے۔

نوح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بچھو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بچھو حاضر ہوئے اور عرض کی ہیں بھی تم سراپا زہر و ضرر ہو۔ ان سب نے عرض کی، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سانپ اور بچھو سے حفاظت کا وظیفہ جسے سانپ اور بچھو سے خطرہ ہو وہ سلام علی نوح فی العالمین پڑے گا تو ان کے مرض سے محفوظ رہے گا۔

اجتماع الضیاع عرض کی، اے اراغلیں، شیر، گنے، بیڑیے، بکری، آبی اور کبوتر کو آپس میں سخت عداوت ہے۔ یہ کشتی میں یکے کے ساتھ کشتی میں گزارہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے درمیان بغض و عداوت کس نے ڈالی ہے؟ نوح علیہ السلام نے عرض کی، تو نے ہی ان میں عداوت پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جیسے میں ان میں عداوت پیدا کر سکتا ہوں ایسے ہی ان میں محبت بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ آپ شوش نہ ہوں وہ آپس میں راضی خوشی رہیں گے۔

بنی کیسے پیدا ہوئی مروجی ہے کہ کشتی میں چوسے بہت ہو گئے۔ یہاں تک کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ کشتی کی رتیاں کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کے ماستے پر ہاتھ پیریں۔ آپ نے اس کے ماستے پر ہاتھ پیرا تو شیر کو چپک آئی۔ اس کے منہ سے دو بیاں نکلیں جنہوں نے تمام چوسے کھا ڈالے۔ اس کے بعد کشتی میں پہنچ گئی۔ عرض کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاتھی کی دُم پر ہاتھ پیریں۔ آپ نے ہاتھ پیرا تو اس سے دو خنزیر نکلیں جنہوں نے تمام ہاتھ پیرا لی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک خنزیر نکلا تھا۔ (کذا قال وہب بن نصیر)

ف حضرت وہب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی خنزیر سے پستے نکلی۔ اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعد کو نکلے۔ ان دونوں کے درمیان تطبیق یوں ہوگی کہ یہ واقعہ بنی سے بعد کو ہوا لیکن بنی کا شیر کی ناک سے پیدا ہونا ثابت ہے۔ واللہ اعلم
وَ اَهْلَكَ اس کا اہلک زد جین پر ہے۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی دو گھروالیاں تھیں ایک مؤمنہ، دوسری کافہ جو کنعان کی ماں تھی۔ اسی طرح اہل سے آپ کے تمام گھرانے والے مرد و زن مراد ہیں۔ وَالَّذِينَ سَبَقَتْ عَلَيْهِمُ الْفُتُورُ ہاں جس پر تقدیر ربانی اور اس کا حکم سبقت کر گیا کہ وہ ضرور غرق ہو گا اور وہ اپنی شامت اعمال کی وجہ سے نہیں بچ سکے گا۔ اس سے کنعان اور اس کی والدہ و اہل مراد ہیں کیونکہ وہ دونوں کافر تھے۔ اس معنی پر یہ استثناء منقطع ہو گا۔ اگر اہل سے اہل ایمان مراد ہوں اور یہی معنی زیادہ ظاہر ہے چنانچہ انہ لیس من اہلک سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ یا اہل سے رشتہ دار مراد ہوں تو یہ استثناء متصل ہے۔

ف استثناء کے متعلق تعین اس وقت ہو سکتا ہے جب متشبی کے احوال و اعمال معلوم ہوں۔
نکتہ: علیہ میں لفظ علی سے معلوم ہوا کہ ان پر تقدیر کی سبقت ضرور کے لحاظ سے تھی اس لیے کہ لفظ علی ضرور کے لیے آتا ہے جیسے لام نفع کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے رسل کو کرام کے لیے فرماتا ہے،
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْعَوَالِمِ۔

اور فرمایا:

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لِهٰمْ مِّنَا الْحُسْنٰی۔

وَمَنْ اَمَنَ اس کا اہلک زد ہے۔ یعنی اپنے اہل یعنی ایمان والوں اور دیگر تمام مومنوں کو کشتی میں بٹھائیے اور اہل میں اگرچہ تمام اہل ایمان شامل تھے۔ لیکن چونکہ پہلے اہل سے استثناء مقصود تھا اسی لیے اسے علیہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَ هَآءِ اَمِّنَ مَعَهُ وَالَّذِيْنَ لَا يَمُنُّوْنَ ○ اور نوح علیہ السلام پر تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ یعنی نوح علیہ السلام کی تھوڑے سے لوگوں نے موافقت کی۔

مفسر در عالم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کل آٹھ تھے،
نوح علیہ السلام کی امت کی تعداد آپ کی زوجہ مؤمنہ اہل آپ کے صاحبزادے اور تین ان کی بیویاں۔

فت : رویت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اسے تعین فرمایا کہ آپ اپنی زوجہ مومنہ، اپنے صاحبزادوں اور ان کی بیویوں اور تمام ریحانات کے دو دو جوڑے کشتی میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد تیس پچیس شب دروازہ کشتی پر سناؤں گا جس سے تم دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اسی میں فرق ہوں گے۔ (کنز روی المصنوع ص ۲۰۴)

فت : مقابل نے فرمایا کہ وہ کل اتنی تھے۔ بہتر دیگر در آنکہ نوح علیہ السلام کے کہنے کے فرزند۔ ان میں آدھے مرد اور آدھی عورتیں تھیں۔

فت : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ کچھ متی مرد اور عورتیں تھیں۔ ان میں بک بڑھ چکا تھا۔ یوں ہی مردی ہے کہ موصی کے گناہ سے ایک گناہوں ہے جس کا اند شمار نہیں ہے۔ اسی سے کہ جب وہ کشتی سے نکلے تو وہاں پر اپنی ایک بہن آہدک جس کا دم شمار نہیں پڑ گیا۔

تفسیر صوفیانہ آیت حشری اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا سے انسان کی ہزنت کا سن مراد ہے کہ اس وقت سے وہ شریعت کی کشتی میں سوار ہوتا ہے وَفَارَ التَّثْوِيرُ اور جسم کے قالب سے شہوت کی آگ جوش مارتی ہے قَدْ نَأْخِضُہُمْ فِیْہَا جوڑنے کا کشتی میں سوار کیجیے یعنی کشتی نفس کے تمام صفات میں سے ذَوِجِہِیْنِ اِشْتِیْقِیْنِ اس کی ہر صفت اور اس کے بالمقابل کو، مثلاً شہوات اور اس کے بالمقابل محنت اور حرص، افساغت اور بخل اور اس کے بالمقابل سخاوت اور غضب اور اس کے بالمقابل حوصلہ اور کینہ اور اس کے بالمقابل سینہ کی صفائی اور عداوت اور اس کے بالمقابل محبت اور کجتر اور اس کے بالمقابل عجز اور حوصلہ اور اس کے بالمقابل عظمت کو۔ وَآخِذْ اور اپنے ساتھ اپنے بن یعنی رُوح کے صفات کو بھی کشتی میں ساتھ بٹھائیے رَاٰ مَنْ سَبَقَ عَلَیْہِ الْفُلُ عَمْرٍ حَسْبُ پر تھنا دے رہے تھے کشتی وَاَمِنْ اَمِنْ اور وہ جو تیرے ساتھ ایمان لائے جیسے قسب اور سر دھت اَمِنْ مَعًا اور اس کے ساتھ ایمان نہیں لائے رَاٰ قَلِیْلٌ تھوڑے سے قلب کے صفات۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان صفات اور ان کے بالمقابل جتنی نعمتیں ہیں جو بھی شریعت کی کشتی پر سوار نہ ہو سکا وہ نعمتوں کے طوفان میں غرق ہو جائے گا۔

غیر مسلم فلاسفہ اور مغربیت زدہ مسلم کا رد اس سے ثابت ہوا کہ غیر مسلم فلاسفہ اور اہل اسلام کا ایک گروہ ابانہ (اسی طرت ہمارے دور کے بعض مغربیت زدہ اسلام کے مدعی) کا پردہ فاش ہو گیا۔ جبکہ وہ کہا کرتے ہیں اخلاق و فیر کا اخلاق قید و سے علاج کرنا اور شریعت کا دامن تھامنے اور اس کی کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان غریبوں کو یہ معلوم نہیں کہ جو علاج و علاج طبیعت سے ظاہر سو وہ نجات کو کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ طبیعت اصدات و علاج کی کیفیت نہیں جانتی اور نہ ہی اسے تزکیہ و تہذیب کی مقدار کی خبر ہے۔ اگر طبیعت نفس کی اصلاح و فساد سے واقف ہوتی تو ابتدا ہی اس کا علاج کرتی اور نہ ہی نفس اپنے امراض کے لیے طبیب اور عالم بالامراض یعنی انبیاء علیہم السلام کا محتاج ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

هُوَ الَّذِی یُعِثُّ فِی الْاٰمِیْنِ مَسْوَلاً مِنْہُمْ یَتْلُو عَلَیْہِمْ اٰیٰتِہٖ ۔

”اور وہ امراض کو معلوم کر کے صحت کا پردہ گرام بنائیں اور بیماری پر علاج پاکر دوائی عنایت فرمائیں۔ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب و الحکمتہ۔ یعنی حضور مرد و عام مسل، اللہ علیہ وسلم تزکیہ سے صفات طبعیہ کا تصفیہ کر کے اخلاق شریعہ پرانیہ کے تحلیل کے مستحق بناتے ہیں۔ (کنزانی تہذیبات النبیہ،

تفسیر عالمائے

وَقَالَ اَرْنُوْنُ عَلِيْہِ السَّلَامُ نَے اَنْ اَبْلِ اِيْمَانِ سَے فرمایا جو آپ کے ساتھ تھے۔ اور یہ اس وقت فرمایا جب ہرجون کے جوڑے کشتی میں داخل کر لیے تو پھر اَبْلِ اِيْمَانِ سَے فرمایا: اَرْكَبُوْا فِيْہَا۔ اس میں سوار ہو جاؤ۔
ف۔ کشتی نے سارے نوح علیہ السلام ان سب کو کشتی میں لائیں۔ ایک بڑا سروسش کشتی کے برابر تیار کیا ہوا تھا۔ اسے کشتی کے اوپر لادیا۔ اس کے بعد زمین سے پانی نے جوش مارا اور آسمان سے بھی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔

ف۔ ہر وہی ہے کہ نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کا تابوت کشتی میں لے گئے اور وہ بطور کڑکے مردوزن اور عورتوں کے درمیان رکھ دیا۔
اَرْكَبُوْا فِيْہَا یعنی کشتی میں سوار ہو جاؤ فیہا 'ا' مرکبہ اسے متعلق ہے اور اسے فی سے اس لیے متعدی کیا گیا ہے کہ ادخلوا کے نئے کشتی میں داخل ہو جاؤ درانی بیکہ تم سوار ہو۔

ف۔ ارشاد میں حکاکہ، الکوہ یعنی متحرک شے کے اوپر ہونا اور یہ متعدی ہوتا ہے اور یہاں پر فی سے متعدی ہونے میں اس حرف شائبہ کہ نوح علیہ السلام کے اندر بیٹھنے کا حکم تھا اس لیے کہ مامور یہ یعنی کشتی کی سواری سے اس کے اوپر چڑھنا مطلوب نہیں بلکہ اس کے رینگنے کر جان بچانا مقصود تھا۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ کشتی تین حصوں پر منقسم تھی: پہلے حصے میں درندوں، وحش جانوروں اور دیگر حشرات الارض کو رکھا گیا۔ درمیانی حصے میں دواب اور عام جانور رکھے گئے۔ اوپر والے آخری طبقہ میں خود نوح علیہ السلام، آپ کے رفعا اور سب ان خود و نوش تھا۔ کشتی میں ہر ایک کو اس کے مرتبہ کے مطابق جگہ ملی۔ یاد رہے کہ مرکوب یعنی شے متحرک کے اوپر ہونا جیسے پیسے گزارا۔ پھر وہ اس شے کی حرکت بالارد ہوتی ہے جیسے حیوان یا قمری، جیسے کشتی اور دھکے 'عملت کی حرکت وغیرہ وغیرہ۔ جب پہلے سمنے کا اعتبار ہو تو متعدی ہفتہ ہوتا ہے۔ جیسے مرکبت الغرس۔ اگر دوسرے یعنی محلیتہ کا اعتبار ہو تو لفظ فی سے متعدی ہو گا، جیسے رکبت فی السینۃ۔

کشتی میں بیٹھنے اور اترنے کی تاریخ منقول ہے کہ سنس رجب کشتی میں سوار ہوئے، جمادون تھا۔ ایک ہفتہ بیت کے بعد گومتی رہی۔ ڈیڑھ سو دن تیرتی رہی۔ بعد ازاں ایک ماہ تک جدی پہاڑ پر لڑک رہی۔ جب کشتی سے اترے تو ۱۰ محرم (یوم عاشورا) تھا۔

بِسْمِ اللّٰہِ اَرْكَبُوْا کے متعلق اور اس کے فاعل سے حال ہے۔ دراصل عبارت تہوں ہے، اَرْكَبُوْا مَسْمُوْمِ اللّٰہِ اور قد نلین اللہ کشتی پر سوار ہو جاؤ درانما ایک تم اللہ کے نام لیوا سو۔

ف۔ اسعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دراصل ملتبین یا متبوعین باسم اللہ تھا۔ پہلی اور اس میں تاویل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ ہر حال یہ عارضہ وہ ہے اس لیے کہ کشتی کا جاری ہونا اور اس کا کھڑا ہونا اس پر سوار ہونے کے بعد ہوا۔

مَجْرِبًا بِنَجْمِ اللّٰہِ جہری سے وکسر ارادہ کر کے پڑھنا ہو گا (یعنی راہ کو بھول کر کے) اور اس کا منصوب ہونا علی الترقیہ ہے ای وقت مجربقا یعنی کشتی کے جاری ہونے کے وقت۔ وَهُرُوسُہَا اور اس کے کھڑا ہونے کے وقت۔ مونس یعنی الحبس والنبوت ہے۔

فت : کراشی میں ہے کہ بسم اللہ مجرباً خیر دہا میں اور مُرْسِھا کا مجرباً پر علف ہے۔ ان کا معنی ایوں ہو کہ بسم اللہ احوالاً و اس سائلاً۔

فت : مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو چلانا چاہتے تو پڑتے بسم اللہ۔ اس کلمہ کی برکت سے کشتی چل پڑتی۔ اور جب چاہتے کہ وہ ٹھہر جائے تو بھی بسم اللہ پڑتے۔ اس کلمہ کی برکت سے کشتی ٹھہر جاتی۔ مجبوری بضم المیم ہو یا بفتح المیم بحسن اجراء (مصدقہ) مثلاً کہا جاتا ہے :

أَجْرِيَّتُهُ وَجَرِيَّتُهُ بِه - یعنی میں نے اسے جاری کیا (چلایا)۔

برود لئنا متعل ہیں جیسے اذہبۃ و ذہبت بہ - درنوں طرح آیا ہے۔ اسی طرح مُرْسِی بضم المیم اس سے السفینۃ تومی (بحسن شہرگی کشتی اور ٹھہراتی ہے) سے ہے۔

يَا نَفْسِ لِيْ لَعَفُوْذٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۰﴾ بے شک میرا رب ذنوب و خطایا بخشتا ہے جو رحیم ہے۔

یہ اس کی رحمت ہی تو تھی کہ اس نے تمہیں ایسی بڑی مصیبت سے بچا یا ورنہ تمہیں نہات کب نصیب ہوتی۔

مسئلہ : اس سے ثابت ہوا کہ انہیں ان کے کسی استحقاق کی وجہ سے نصیب نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔

حکایت : ایک بڑھیا کا نوح علیہ السلام پر گزرا ہوا جب آپ کشتی تیار کر رہے تھے اور وہ تھی بھی اتنی لوگوں سے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ بڑھیا نے پُرحا : یا حضرت ! آپ کیا کر رہے ہیں ؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا : ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کفار کو طوفان سے غرق کر دے گا اور اہل ایمان کو اس کشتی کے ذریعے بچائے گا۔ بڑھیا نے عرض کی : یا حضرت ! جب طوفان آئے تو مجھے بھی مطلع فرماتا کہ میں بھی آپ کی رفاقت کی برکت سے نجات پاؤں اور کشتی میں سوار ہو سکوں۔ جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام غلغلا کر کہہ کشتی پر سوار کرنے میں مشغول رہے اور آپ کو بڑھیا یاد نہ رہی۔ اور تھی بھی وہ نوح علیہ السلام کے دولت کدے سے بہت دُور۔ لیکن طوفان آیا اور گزر گیا : اور حضرت نوح علیہ السلام بجنائت نیچے اُترے۔ چند دنوں کے بعد وہی بڑھیا حاضر ہوئی اور عرض کی کہ : یا حضرت ! ابھی طوفان نہیں آیا : حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا : طوفان تو آیا تھا مگر کُ کہاں رہی ؟ عرض کی : اپنے جھوپڑے میں۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کو اس جھوپڑے میں ہی نہات بخشی۔ اور یہاں جو دی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا اور دھڑ بڑھیا کی جھوپڑی تک نہ پہنچ سکا۔ اور بڑھیا کو طوفان کا علم بھی نہ ہوا۔

سبقت : اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی خبر گیری اور حمایت فرماتا ہے۔

فت : یعنی اہل کشف فرماتے ہیں بندہ بروہ میں اسی جامع مسجد کبیر کے مقام پر اُس بڑھیا کی جھوپڑی تھی۔ (کذا فی الواقعات الحمویہ)

مثنوی شریف میں ہے : ۷

کائنات از دور قامت لبشوند
تا بقعر باد و بود در روند
بگم پیش از زادن تو سالها
دیدہ ات با شندت ترا با عاہدا
ہر کس اندازد روشن دلے
غیب را بیند بعتدر صیقے

ترجمہ: کامل دور سے تیرا نام سُنی کر بہت دور تک چلے جاتے، تمہارے عاں سے واقف ہوتے ہیں بلکہ ہماری
پیدائش سے پہلے کئی سال ہمارے حالات جانتے ہیں اور ہر ایک اپنے دل کی روشنی کے مطابق غیب باتیں جانتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ شریعت کی کشتی کی علت غائی بھی یہی ہے کہ اپنے سوار کو نفس و دنیا کے طوفان سے
نجات دلائے۔ اس کیو ایس اسرار شریعت کا کشف مراد ہے وہ اس لیے کہ جو بھی شریعت کی کشتی پر محض
آباد اساتذہ کی تقلید میں بیٹھا ہے تو اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں صرف اسے فائدہ ہے جو مقام ادب کو بہ نظر رکھ کر
کشتی شریعت پر بیٹھا ہے۔ پسند اللہ ہجر ہما و ہر سہا میں اشارہ ہے کہ بندے کی سیر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے
اور اس کی منزل مقصود بھی وہی۔ لہذا فرمایا:
ان الیٰ ربک المنقی۔

ان ربی لغفور یعنی جو کشتی پر سوار ہوتا ہے اس کو نجات دینے میں میرا رب غور ہے۔ مرحیم جو اپنی طبیعت خواہش سے نہیں بلکہ
حکم ربانی مجبور کشتی پر سوار ہوتا ہے اس کے لیے رحیم ہے۔
تفسیر عالمانہ ذریعہ اور یہ کشتی متجویٰ چلتی تھی۔ مفارغ یعنی باطنی استراحت ہے۔ یہ بیٹھ کر یہ تجوی کے فاعل سے
سال ہے۔ یہ دراصل وہم فیہا تھا۔ یعنی درانحالیکہ وہ اسی کشتی میں تھے اور وہ کشتی ان کو لے جا رہی تھی۔
یہ بھی باز ہے کہ یہ یا تعدیہ کی ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے:
اجریۃ وجوب بہ۔ یعنی میں نے اسے جاری کیا۔
بیہ: اذہبت و ذہبت بہ۔

اب معنی یوں ہوا کہ وہ کشتی انہیں لے کر بارہی تھی اور جملہ کا عطف جملہ مقدمہ پر ہے جس پر اذکیوا دلالت کرتا ہے۔ یعنی وہ
فرکیوا فیہا مستقین ہے۔ یعنی وہ لوگ بسم اللہ پڑھ کر کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ کشتی انہیں اٹھا کر چل پڑی۔ فی مَوَچ طوفان کی
مرہ میں۔ اور اس وقت طوفان زوروں پر تھا۔ ہر جگہ کو ہر سمت سے مسلسل دھار بارش کی طرح ٹھیکے ہوئے تھا۔
فت: الموج موجدہ کی جہ ہے۔ وہ پانی جو زمین سے اُپر زور سے اُچلے اور اس کے ساتھ سخت ہوا بھی چلے۔

کا لہجہ بال قف پہاڑوں کی طرح۔ طوفان کی ہرج مرج کو پہاڑ کی موٹائی اور اس کی بلند و بالا سے زیادہ زیادہ ترس دیتی ہے۔

سوال: کشتی تو طوفان کی موج کے اوپر چل رہی تھی۔ اس کا موج کے اندر جاری ہونے کا کیا معنی؟
جواب: دراصل طوفان کی موجیں کشتی کو ارد گرد سے گھیر چکی تھیں اور کشتی کا کچھ حصہ موج کے اندر تھا۔ اسے اعتبار سے اسے فی موج سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سوال: پانی اتنا زیادہ تھا کہ اس نے زمین و آسمان کا درمیان فی حصہ بھر دیا تھا۔ اس صورت میں کشتی کا پلانا کیسا؟
جواب: یہ اس وقت کی بات ہے جب پانی کی ابتدا تھی اور ابتدا میں کشتی بہتی رہی۔

جواب: یہ کشتی پھل کی طرح اس طوفان کے اندر چلتی رہی لیکن پانی اسے نقصان نہ پہنچاتا تھا اس لیے کہ قادر و ملتی اپنی قدرت سے پانی کشتی کے اندر نہ جانے دیتا تھا۔ جیسے پھل پانی کے اندر غوطے لگاتی رہتی ہے لیکن اسے پانی نقصان نہیں دیتا۔ ایسے ہی کشتی کو، کہ تباری اتخذ سبیلہ فی البحر مربیا۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ہے کہ وہ اپنی قوم کو لے کر دریا میں چلی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا طے دریا کے اندر دریچے کھول دیے اور سڑکیں بھی بنادیں۔ اور وہ اس پر چلتے رہے۔ لیکن دریا نے انہیں کچھ نقصان نہ پہنچایا۔

وَنُوحٍ اٰمٍ اَوْدَحٰی نُوْحٌ لَّا اٰبَتُ لَہٗ نُوْحٌ عَلٰی السَّلَامِ نے اپنے بیٹے کو۔ جس کا نام لجن کے نزدیک کشتی اور لجن کے نزدیک یاقم تھا۔ اور مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کا پروردہ تھا یا حقیقی بیٹا۔ اکثر علماء نے نوح کو اس پروردہ کہا ہے کہ وہ ان کا پروردہ تھا کیونکہ نبی معصوم کے لیے ناکھن ہے کہ وہ کافر ہو۔ اور وہ اپنی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں نوح نامی نوح ابنہا پڑھا ہے یعنی انہوں نے اپنی عورت کے لڑکے کو نوح نامی۔ اور یساکہ ضمیر آپ کی زوجہ وائلہ (بائیں المصلیٰ) یا وائلہ کی طرف راجع ہے۔ (دکوانی التبیان)

ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا:

ان ابیہ من اہلی۔ یعنی وہ میرے اہل سے ہے۔

اگر ان کا حقیقی لڑکا ہوتا۔ آپ من اہلی کی بجائے بنتی کہتے۔ لیکن جہور علمائے محققین (اہل حق) قدس سرہم فرماتے ہیں کہ وہ ان کا حقیقی لڑکا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابنہ نوح کا بیٹا اور نوح علیہ السلام کے کہا ابابہنی اسے میرے بیٹے۔ اس سے واضح ہے کہ وہ ان کا حقیقی بیٹا تھا۔

جن لوگوں نے اسے نوح علیہ السلام کا پروردہ کہہ کر دین کا ایم کی کہ معصوم نبی کا بیٹا کافر بن کر ہو سکا۔ اسے وہ ہم ازالہ اوہام کا نزالہ صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ کلمہ غلط ہے کیونکہ آدم علیہ السلام خاتم النبیین تھے۔ ان کا بیٹا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے زندہ کو مردہ سے اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ وہ

اپنے قول و فعل کے ذریعہ اپنے پیروؤں سے ۱۰ سر فرماتا ہے۔ اور یہی اپنے مقام پر صاحبِ رُوح ایمان کے نزدیک ثابت ہے کہ حضور
سورہ ابراہیم کے واسطے کہ وہ یحییٰ اور عیسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا فرستے۔ جب نبی کے والدین کافر ہوتے ہیں تو ان کی اولاد کیوں کفر

وہ صاحبِ روح ایمان ابراہیمؑ کے فرستے ہیں کیونکہ جو رکاز مذہب ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
والد گرامی مومن مہر تھے۔ اس کے متعلق مندرجہ ذیل دلائل ملاحظہ ہوں۔

ہم خود صاحبِ روح ایمان (ج ۱، ص ۱۱۴) اپنے پارہ سے عربی عبارت کی بجائے اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں، کہ ان کے اپنے قول کا اور
اسلام کے قول سے سب سے زیادہ قریب کے ملائے سادات صالحین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے دربارہ ابوبکر شریفین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کیا ہے۔ کیا
اس کی وفات شریف کنزک حالت میں ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک گروہ نے قول اقول اختیار کیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحبِ تفسیر ہیں۔ اور ایک جماعت نے قول ثانی
کی طرف رجوع کیا ہے۔ ان لوگوں نے ان احادیث شریفہ سے استنباط کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کی طہارت اور پاکیزگی ثابت ہوتی ہے
شریک کی پیروی اور کفر کی نفرت سے۔ چل جماعت سے بعض لوگ ان کی نجات ازناہ جہنم کے قائل ہیں، ان میں امام قرطبی کی شخصیت بلند ہے۔ انہوں نے کہا ہے
کہ خداوند کریم نے ابوبکر شریفین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے زندہ کیا۔ پھر وہ ایمان لے کر مرنے والے ہو گئے۔

الفرق مہمائی کرام رحمۃ اللہ علیہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی کا ایمان اور ان کی نجات تین طریقوں سے ثابت کی ہے :

۱۔ ایک گروہ ملائے ان آیات و احادیث شریفہ سے استدلال کیا ہے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت نفسی پر دلالت ہیں۔ ان لوگوں نے
حضور پر نور کے والدین گرامی سے متعلق تائید کا آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور اُمّ البشر حوا جبریل علیہا السلام تک تمام سلسلہ نسب گرامی کے جلد مرد و زن کو کفر و شرک کی
نجاست سے بری قرار دیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ سب طہت توحید پر قائم تھے۔ مجدداتہ عاشقہ رب العالمین سیدہ امی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں یہی
مسک اختیار کیا ہے۔

۲۔ ملائے کرام کے ایک گروہ نے احادیث اہیاء ابوبکر شریفین سے استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی بعد از
وفات و ازبجہ بود اللہ حضور علیہ السلام کی دعا سے زندہ کیے گئے اور دعوتِ اسلام قبول کرنے کے بعد فوت ہو گئے۔ اہل ملائے ماوراء النہر سے
شیخ شمس الدین گردوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی کا یہی مسک ہے۔

۳۔ بعض ملائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اثباتِ ایمان ابوبکر گرامی میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے آقا نے نامدار تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی کے
دوسرے ذاتِ انبیاء میں تھے۔ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہشت کا زمانہ نہیں پایا۔ آپ کے زمانہ مولیت میں فوت ہو گئے۔ اس پر
وہ واقف قاعدہ اصول اسلام معذور و اہل مزاور و عذاب کے نہیں۔ لقولہ تعالیٰ :

وَمَا كُنَّا بِمَعْلُومِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا - (بنی اسرائیل - پ ۱۵)

اور ہم نہ جاننے والے تھے کہ تم کو کب بھیجیں۔

۴۔ دونوں آیتوں میں ایمان و اہل حق کے شمار کیے جائیں گے۔ ایمان زمانہ نفرت باطل معذور ہیں اور قابلِ مواضع نہیں۔
باقی برصغور آئندہ

نہ ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کافر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت بھی بارے مثالی نہیں اس لیے کہ اسے

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آیا و کرام کے مومن ہونے کے دلائل قرآنی مع تفاسیر

۱۔ الذی یؤاک حین تقوم و تقبک فی الساجدین۔ (سورہ شعراء۔ پ ۱۹)

ترجمہ: جو دیکھتا ہے تجھ کو جب اٹھتا ہوتا ہے نماز کو۔ اور تمہارا گردش کرنا پیچ سجدہ کرنے والوں کے۔

۲۔ قال ابن عباسؓ رضی اللہ عنہما اراءاد تقبک فی الاصلاب الانبیاء من نبی الی نبی حتی اخرجک فی

ہذہ الامۃ۔

ترجمہ: (حضرت عبداللہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیہ تقبک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پشت انبیاء

کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں گردش کرنا مراد ہے۔ یعنی ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی کی پشت مبارک میں نقل کرنا مراد ہے۔

یہاں تک کہ حضور پروردگار اس امت مرحومہ میں مبعوث ہوئے۔ (خازن ص ۱۰۰۔ جلد ۵۔ مارع النبوت ج ۱ ص ۵)

۳۔ مسلم الترمذی مصری برجامشیر خازن ج ۵ ص ۱۰۰۔ اعمی السنۃ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قوله تعالیٰ و تقبک فی الساجدین شعراء و الساجدون ہم الانبیاء قال عطارد ابن عباس رضی اللہ

عنہما اراءاد و تقبک من نبی حتی اخرجک فی ہذہ الامۃ۔

ترجمہ: اور تمہارا ساجدین میں گردش کرنا مراد ہے اور ساجدین سے مراد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں، عطارد

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت مبارک میں گردش

کرنا اور انتقال کرنا مراد ہے یہاں تک کہ آپ کو اس امت مرحومہ میں پیدا کیا۔

۴۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ساجدین کی تفسیر انبیاء سے کی ہے آپ نے قول کی تصدیق اور تائید میں عطارد اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تصدیق

نقل کی ہے۔

۵۔ امام قاضی میاضی ماک صاحب کتاب الشفاء فی حقوق العیال مصری جلد اول ص ۱۳ پر رقمطراز ہیں:

قوله تعالیٰ و تقبک فی الساجدین قال ابن عباس رضی اللہ عنہ من نبی الی نبی حتی اخرجک نبیاً۔

ترجمہ: اور گردش کرنا تمہارا پیچ سجدہ کرنے والوں کے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ساجدین سے مراد نبی صلی اللہ

علیہ وسلم کا ایک نبی سے دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پشت مبارک میں گردش کرنا مراد ہے۔ یعنی اُن حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں ہمیشہ انبیاء کرام علیہم السلام کی پشتوں میں گردش کرتے چلے آئے ہیں۔ شمیم اریاض ترجمہ

(باقی بر صفحہ آئندہ)

شفائے بیاضی ص ۱۶)

منسوب کرنے میں اشارہ تھا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کی طرح کافر اور نوح علیہ السلام کے طریقہ حق سے روگردان تھی۔ اور مناسب بھی یہی ہے کہ کافر کو کافر سے منسوب کیا جائے نہ کہ اہل ایمان سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت کا منہوم بھی بتاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا۔ اور اہل نواہر کا یہ کہنا کہ انہ لیس من اہلک ایک وہم ہے ورنہ اس سے نوح علیہ السلام کے حقیقی بیٹے کی نفی کیسے ہوئی۔ نیز ان ابنی من اہلی نوح علیہ السلام نے کہا تو انہ لیس من اہلک کی مناسبت پر جیسا کہ اہل فن سے مخفی نہیں۔

سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے جب خود دعا مانگی تھی:

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

۶۔ تفسیر جامع البیان حاشیہ جلدین مجتہدائی دہلی ص ۳۱۲ میں ہے:

قوله تعالى وتقلب في الساجدين اي تقلبك في اصلاص ابناءك الانبياء من نبي الى نبي حتى اخرجك نبيا۔

ترجمہ: اور گردش کرنا تمہارا بیچ سجدہ کرنے والوں کے کہا اس سے مراد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آباء و ابدال حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مبارک پشتوں میں پھرتے آنا مراد ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کر کے نکالا۔

۷۔ تفسیر صادی مل الجلالین ج ۲ ص ۲۸۷

تحت قول الله تعالى وتقلب في الساجدين والمراد بالساجدين المؤمنون والمعنى يراك متقلباً في اصلاص وامر حاتم المؤمنون من لدن آدم الى عبد الله فاصولة جميعاً مؤمنون۔

فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور گردش کرنا تیرا بیچ سجدہ کرنے والوں کے، ساجدین سے مراد اہل ایمان ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور پر نور فداء روحی صل اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بیچ عام ارواح کے بیشہ اصلاص آباء کرام اور ارحام اہل الایمان میں انتقال پذیر ہوتے دیکھتا رہا ہے سیدنا حضرت آدم صلوٰۃ اللہ علیہ نبینا وعلیہ التسلیم سے لے کر حضور پر نور کے والد ماجد سیدنا حضرت عبد اللہ تک نبی صل اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و احباب اور سب اہل بیت و جذات مع آپ کے والدین گرامی کے سلسلہ بسلسلہ سیدنا آدم و نانی صاحبہ ح علیہا السلام تک سب کے سب ایمان دار تھے۔ کوئی شخص ان میں سے کافر و مشرک نہ تھا۔ یہ آیت کریمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصول مرد و عورت کی طہارت پر شاہد ناقدی ہے۔

اکثر مفسرین کرام اور علما عظام نے اس آیت شریفہ سے جناب سرور کائنات فخر موجودات سیدنا محمد بنی الامین امام القیامین سیدنا وشفیعنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع آباء و اولاد کرام الی یوم القیام کی طہارت نفس پر استدلال کیا ہے، لہذا یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اہل بیت نبوت سے مفرق آن سیدنا حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ تفسیر ہے۔

مزید تفصیل کے لیے رسائل سیر علی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور المخطوطات کا رسالہ "شمول الاسلام" دیکھیے۔

مَرْبٍ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دِيَارًا۔

اسے اللہ زمین پر کسی کافر کا جو نہ چھوڑے گا۔

اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا لڑکا کافر ہے، تو پھر اسے کشتی میں بیٹھنے کے لیے کیوں پکارا؟

جواب: شفقتِ پدری نے آپ کو اس کے گھر سے غیر متوجہ رکھا۔ علاوہ ازیں اَلْأَمْنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بھی اجمالی طور پر لکھا گیا تھا۔ اسس اجمال سے آپ نے شفقتِ پدری کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ان میں داخل نہ کیا۔ (کذا فی تراشی ابن ایشخ)

وَكَاثُ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا فی مَعْزَلٍ علیحدہ مکان میں یا علیحدہ ان کے دین سے کیونکہ وہ کافر تھا۔ (کذا فی اکو، شعی)

ف: الارشاد میں ہے کہ وہ اپنے باپ، بھائیوں بلکہ جملہ قوم سے الگ تنہا ایک مکان میں رہتا تھا۔ اسی لیے وہ اذکیوا کی آواز نہ سن سکتا یہی وجہ ہے کہ اسے علیحدہ آواز دینے کی ضرورت پیش آئی۔

ف: فی معزل کا اصل نصب ہے کیونکہ ابنہ سے مال ہے اور مال منادی سے بھی واقع ہو سکتا ہے کیونکہ منادی درحقیقت مفعول ہوتا ہے اور المعزل بحر الزا۔ معزل اسم مکان ہے بمعنی علیحدگی اور دور رہنا۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

عزله عنه۔

یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو کسی جگہ یا عرصے سے دور کرے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے شفقتِ پدری سے فرمایا اَلْيُسْتَعَى اَزْكَبْتَ مَكْحَنَا باد کو میں میں دغم کر کے پڑھنا چاہیے کیونکہ باء اور میم قریب الخرفن ہیں اور قریب الخرج الفاظ ایک دوسرے میں دغم ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بیٹے! کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے۔

سوال: اذکب فی الفلک کیوں نہ فرمایا۔ یعنی اِبْلَکْ کا ذکر کیوں نہ کیا۔

جواب: چونکہ وہ کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ اسے اپنی معیت کی دعوت دے رہے تھے۔ اسی لیے اِبْلَکْ کی تصریح کی ضرورت محسوس نہ فرمائی۔

وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ۝ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی زمین پر کافروں کے ساتھ خدا کر کے نہ کھڑا

ہو۔ کشتی میں آجائے اس سے ہمارے نہ ہو۔

سوال: یہاں دین کی تبلیغ نہ فرمائی صرف کشتی میں بچانے کا کیا فائدہ؟

جواب: چونکہ اسے تباہی و ہلاکت سے بچانا مطلوب تھا اسی لیے اسے ڈرایا اور نہ کفر سے بچنے کے لیے تو پہلے بھی بار بار فرما چکے تھے۔ اب اس کا واحد علاج یہی تھا۔ (کذا فی الارشاد) لیکن اس کی قسمی کہ اس نے یہ بھی نہ مانا تو تباہ و برباد ہوا۔

صاحب روح البیان کی تفسیر صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ اس نے اس وقت مینہ مکان میں اس لیے

ملے یہ جواب دہا یہ کہ سوال کے لیے بھی ہے۔ تفصیل آگے آئے گی۔

قیام کیا کہ اگر طوفان آیا بھی تو دوسرے ساتھیوں سمیت پہاڑ پر چڑھ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: اے بیٹا! ایمان کی دولت قبول کر کہ ہمارے ساتھ کشتی میں آجائے۔ اس طرح سے ایک طرف تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے اور دوسری طرف ہدایت و تباہی سے بچ جاؤ گے۔ کافروں کی رفاقت نہ کرو کیونکہ جو ان کا رفیق ہو گا وہ انہی کی طرح عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہ القومین فی حکم قریبہ ہر ساتھی اپنے ساتھی کے حکم میں ہوتا ہے۔ کما قال فی مقام آخر۔ وکونوا هم الصادقین۔ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سوال: جب نوح علیہ السلام واوحی الی نوح ان لا یومن من قومک الا من سبق قولک الا من قد اومن کا ارشاد گرامی من پہلے کہے تھے اور اس سے ہر کافر سے امیدیں منقطع ہو چکی تھیں تو پھر اپنے کافر بیٹے کو کیوں کشتی پر سوار ہونے کو کہا؟ جواب: اس میں تصریح تو نہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہے۔ یہ اسی طرح گل ہے جیسے الامن سبق علیہ القول۔ اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

جواب: اولیاء کا ملین اور انبیاء معظمین علیہم السلام کے لیے ہر وہ امر محال نہیں ہوتا جسے عوام ناممکن یا مقنع سمجھتے ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے تصریح نہ فرمائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خصوصاً ان کے بیٹے کے لیے تصریح نہیں فرمائی تھی۔ اسی لیے وہ اپنے معاملہ میں پُر امید رہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا قابلِ بخشش نہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنی جدوجہد ترک کر دی۔ اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ انھوں نے دیدارِ الہی کا مطالبہ کیا حالانکہ اس کے استحصال کی کیفیت اپنی قوم کے مشفق دیکھ چکے تھے لیکن اس کے باوجود مطالبہ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امر محال ہے تب کبھی خاموش ہوئے اور اپنے مطالبے سے باز آئے۔

قَالَ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا سارا وحی میں پناہ لوں گا رانی جبلیٰ کس ایک پہاڑ سے یُعَصِّمُنِیْ وہ مجھے بچائے گا (یعنی طوفان کی موجوں سے بچ کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا) مِنَ الْمَاءِ پانی سے۔ اس بنا پر میں غرق نہیں ہوں گا۔ آپ اپنا کام کہنے میں آپ پر ایمان لانا ہوں نہ کشتی پر سوار ہونا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ شاید یہ پانی بھی دوسرے عام پانیوں کی طرح ہو گا۔ یا اسی قدر سیلاب ہو گا جیسے نونا دنیا میں سیلاب آنے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس نے پہاڑ کے سارے کی بات کی کیونکہ ایسے سلاہوں سے وہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ مگر یہ سیلاب عام نہ تھا بلکہ یہ تو خصوصاً کفار کو غرق کرنے کے لیے تھا اور اس سے بچاؤ کا واحد راستہ یہی تھا کہ وہ ایمان لا کر کشتی میں سوار ہو جاتے۔ لیکن وہ نہ مانا اور پہاڑ کا سہارا بنایا تو قَالَ نوح علیہ السلام نے فرمایا لَا عَاصِمَ الْیَوْمَ اَکْجَ کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ الْیَوْمَ کی قید اس لیے بڑھائی تاکہ اشارہ ہو کہ یہ دن دوسرے دنوں کی طرح نہیں ہے کہ مصائب آنے اور گئے ان کے مصائب سے بچنے کی تمہیں کام آسکتی ہیں لیکن آج کے دن سے بچنا مشکل ہے کہ یہاں سب تمہیں بچا رہا ہو کہ وہ جانیں گی مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے حکم سے

لے دے گی یہ بندی اس قسم کے سوال کرتے ہیں لیکن ان کی طرزِ ظالی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر علم و اختیار ہوتا تو وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ مانگتے۔
 ۱۱۔ کہے لیے یہ جوابات کام دیں گے۔ ایک پہلے گزرا اور دوسرا یہ ہے تفصیل تفسیر اور کسی میں دیکھیے۔

یعنی اس کے مذاب جسے طوفان کی شکل میں بھیجا گیا۔ اس میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تنبیہ ہے کہ وہ طوفان کو عام پانی سمجھ رہا تھا اور اسی خیال میں تھا جیسے عام سیلابوں نے حفاظتی تدابیر کے بچا جا سکتا ہے یہاں بھی کوئی تدبیر کام دے جائے گی۔ شلہ پہاڑ یا کسی دیگر اونچے مکان پر چڑھ جائیے و نیزہ و نیزہ۔ اور ساتھ یہ بتانا بھی مطلوب ہے کہ اس طوفان سے نجات صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور کسی کو اس سے بچنے یا بچانے کا اختیار نہیں۔ چنانچہ حوتِ ادا سے بطور حیران فرمایا: گویا یوں کہا:

لَعَاصِمٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ الْاَهُو۔

اللہ تعالیٰ کے مذاب سے سوائے اس کے اور کوئی بچانے والا نہیں۔

کما قالِ الْاَلَّ مَنْ تَرَحَّمْ ج بچنے والا الرحم۔ اس سے اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ اس کی عظمت شان کی وجہ سے مبہم طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہر تفسیر لکھی ہے یا پہلے بطور اجمال پھر اس کی تفصیل بتائی۔ اور اشارہ فرمایا کہ اس کے غضب و قہر پر اس کی رحمت غالب ہے اور یہ استثنا متصل ہے۔ عاصم اور سراحم مفرم کے لحاظ سے ایک ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہاں عاصم بچنے معصوم ہے جیسے مادِ اذنی بچنے مادِ مد فوق اور عیثۃ مرا ضیہ بچنے مرضیۃ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ لا معصوم من عذاب اللہ الا من رحم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے مذاب سے کوئی نہیں بچا سوا مگر وہ جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ عاصم بچنے ذو عصمة ہے۔ یعنی لا ذاعصمة یہاں مضاف مخدوف ہے اس میں سے نسبت کا معنی مراد ہے اور ذو عصمة عاصم اور معصوم دونوں کو کہنا جائز ہے لیکن یہاں معصوم ہے۔ اس اعتبار سے عصمة مصدر یعنی الفضل ہو گا جیسے پہلے دو استثنا متصل ہیں کیونکہ موصوم بھی معصوم کی جنس سے ہوتا ہے۔ وَحَالَ اور مائل ہوئی بَيْنَهُمَا الْمَوْجُجُ باپ بیٹے کے درمیان طوفان کی موج۔ اس کے بعد ان کی آپس کی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ○ پس ہو گیا نکلان لوگوں کے جو پانی میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ اس جملہ سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا فرق جو ناشتہ ہوا ہاں دُرس کا فرد کا تباہ و برباد ہونا بلکہ تین طریقہ سے واضح ہوا۔ کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کا وقوع یقینی ہے جس کے لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔

ف اصدار کے بجائے کان میں ابنِ نوح علیہ السلام کے کافروں سے ہونے کے متعلق انہما میں مبالغہ مطلوب ہے۔

تمیزی شریف میں ہے: اے

بچہ گنہگار کا شننا میکرو اد
کہ نواہم گشتی نوح عسو
میں بیا در کشتی بابا نشین
تا ز گودی غرق طوفان امی صین
گفتن من آشنایان ختم
من بجز شیعہ تو شیعہ اذنی

یں مکن مکن موج طوفان بلا ست
 دست و پائے آشنا امر روز دست
 باد قهرست و بلائے شمع کشت
 جز کہ شمع حق فی باید شمع
 گفت می رفتم بران کوہ بلند
 صاحب آنکہ مرا از ہر گزاند
 یں مکن کہ کابست یں زمان
 جز جیب خویش را ندید ان
 گفت من کے پند تو بشنودہ ام
 کہ طبع کردی کہ من زین دودہ ام
 خوش پیادہ گفت ہرگز مرا
 من بری ام از تو در ہر دوسرا
 این دم سرد تو در گوشت زفت
 خاصہ اکنون کہ شدم دانا و زفت
 گفت بابا چہ زبان دارد اگر
 بشنوی یکبار تو پسند پدر
 بچنیں می گفت او پسند لطیف
 بچناں می گفت او دفع عقیف
 فی پدر از نص کتناں سیر شد
 فی دی در کشتن آن ادبیر شد
 اندرین گفتن بدند و موج تبیند
 برسد کنعان ز دود شد ریزہ ریزہ

ترجمہ : ایسے ہی جواب دیتے ہوئے کنعان نے کہا کہ میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے قریب ہی نہ جاؤں گا۔ لیکن
 اسے کہا کیا کہ آجائے اور اپنے باپ کی کشتی میں بیٹھ جائے۔ طوفان کے غرقاب سے بچ جاؤ گے۔ کنعان نے کہا
 میں تیرا جاننا ہوں۔ اسے آبا! میں تیری شمع کے ملالہ اپنی شمع جوتاچا بتاؤں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا:

یہ وقت مت بن کر یہ طوفان مذابح الہی ہے اس میں تیز و خفہ کام نہیں دے گا اور یہ وہ قہری ہوا ہے کہ سوانے قی کی شمع کے باقی تمام شمعیں بجھ جائیں گی۔ کنعان نے کہا کہ میں اس بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا وہی مجھے ہر نقصان سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اُنے والے طوفان کے سامنے یہ پہاڑ لاشے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کے نقصان سے بچے نہیں بچا سکے گا۔ کنعان نے کہا میں آپ کی بہت نصیحتیں سن چکا ہوں مجھے اپنے مانتے والوں سے مت سمجھیے مجھے آپ کی کرنی بات بھی پسند نہیں آتی۔ آپ سے مردوچان میں ہزار ہو چکا ہوں۔ آپ کی کوئی نصیحت میرے کانوں میں اثر نہیں کر سکتی کیونکہ میں آپ سے زیادہ باشعور ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا: بیٹے! کیا ہی اچھا ہو اگر ایک بار تو میرا کمان لے لے اس سے تیرا کون سا نقصان ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام اسی طرح میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے لیکن شرمی قسمت سے اس کے کانوں پر جوں تک نہ ریگی۔ مگر آپ بیٹے کی نصیحت سے کب سیر ہوتا ہے۔ اسی طرح باپ اور بیٹا باہم مصروف گفتگو تھے کہ طوفان کی موج کی ٹکر لگی اور کنعان ریزہ ریزہ ہو گیا۔

مردی ہے کہ اس نے پہاڑ کی بلندی پر ایک اونچا قہر بنایا جو اس قدر مضبوط تھا کہ اس میں ہو گا لڑ بھی کنعان کا انجام شکل تھا۔ پیشاب نے تنگ کیا۔ اسی قہر کے اندر پیشاب کر دیا۔ وہ پیشاب بجائے نکلنے کے یا وہیں پر جذب ہونے کے بڑھنے لگا۔ پیشاب اس قدر بڑھا کہ کنعان اپنے اسی پیشاب میں غرق ہو گیا اور دیگر کفار طوفان کی موج میں۔

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ چالیس شب و روز مسلسل موسلا دھار بارش ہوتی رہی طوفانی بارش کا بیان اور ساتھ ساتھ زمین بھی پانی اُگھتی رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدَرٍ

پس ہم نے تیز رفتار پانی کے آسمان سے دروازے کھول دیے اور زمین کے چشمے بہا دیے۔ اس طرح سے پانی چپلا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔

وہاں کے سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر پسند رہے یا تیس یا چالیس گز پانی چڑھ گیا اور کشتی اس پانی کے اوپر پانچ ماہ تک تیرتی رہی۔ کشتی پانی پر تیرتی ہوئی حرم شریف پہنچی۔ کیس کی زمین کا کوئی حصہ خالی نہ تھا کہ وہاں نیچے قرار بیت اللہ طوفان سے محفوظ رہا پکڑتی۔ لیکن حرم شریف کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے محفوظ رکھا تھا کشتی اس کے گرد سات دن چکر کاٹتی رہی۔ (کذا فی البحر العلوم)

انجیل پر بیت اللہ جسے آدم علیہ السلام نے تیار فرمایا طوفان کے وقت اللہ تعالیٰ نے اسے چھ آسمان پر اُٹھایا۔ اسی کا نام

بیت المعمور ہے۔ اور حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے جبل ابرقیس میں بطور امانت چھپا دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک اسی میں مخفی رہا۔ ابرقیس جرم قبیلے کے ایک مرد کا نام ہے چونکہ وہ اس پہاڑ میں ہلاک ہوا اس لیے اس پہاڑ کا نام ابرقیس پڑ گیا۔ (کنز انی انسان العیون من تفسیر ابی الیث)

توس قزح حکیم نے کہا کہ یہ توس قزح طوفان کے بعد اہل ارض کے لیے بطور امان غائب ہوئی ورنہ جمیع اہل ارض کسی وقت توس قزح کسی طوفان میں غرق ہو جاتے۔ اسے توس قزح اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سب سے پہلے اس کا ظہور جبل قزح پر ہوا جو مزدلفہ میں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ قزح شیطان کا نام ہے اس لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا: اسے قزح مت کہو، کیونکہ قزح شیطان کا نام ہے۔ ہاں اسے توس اس کہو کیونکہ یہ ایک علامت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بخشی۔ اور یہ اہل زمین کے لیے امان ہے اس کی برکت سے وہ بارش کے پانی میں غرق نہیں ہوں گے۔ (کنز انی الصوفی لابن حجر)

حضرت الشیخ الشہیر بافتادہ آفندی قدس سرہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کی تاثیر اب بھی موجود ہے کہ اگرچہ ہر تیس سال کے بعد ہر جگہ بارش طوفان کے طور آتی ہے لیکن اس طوفان کی طرح نہیں بلکہ عام بارش سے معمولی طور پر زیادہ کہ جس کے سیلاب سے بعض دیہات اور مکانات بہہ رہتے ہیں۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **حدیث شریف** اللہ تعالیٰ سے میں نے تین چیزوں کا سوال کیا۔ دو مجھے عنایت ہوئیں اور ایک سے روک دیا گیا: ۱۔ میں نے عرض کی: یا اللہ! میری اُمت کو قحط سے تباہ نہ کرنا۔ (اس سے ہمہ گیر قحط مراد ہے) میرا یہ سوال پُورا ہوا۔

۲۔

۲۔ میں نے عرض کی کہ ان میں غوریزی نہ ہو۔ اس سے مجھے روک دیا گیا۔ **تفسیر صوفیانہ** تاویلات غیبیہ میں ہے کہ وہی تجوری یعنی شریعت کی کشتی اٹھا کر لے جاتی ہے بھو ان لوگوں کو جو امر الہی سے سوار ہوتے ہیں فی موج فتور کی موج میں کالجبال جو غلٹ میں پہاڑوں کی طرح ہیں و نادی نوح اور نوح یعنی روح نے پکارا تا اینکہ اپنے بیٹے کنعان یعنی نفس کو جو روح و قلب سے پیدا ہوا ہے۔ وکان فی معزل اور تعاوہ معرفت اور طلب الہی سے علیحدگی اختیار کرنے والا یبسنی اذ کب معنا اسے بیٹے ہمارے

سے قزح بضم قاف دفع زاد معجم و ماہد یہ شکل رنگین جو ہر اسے ابر میں آسمان پر ظاہر ہوتی ہے۔ مزید تحقیق فقیر ادیبی کی تفسیر میں دیکھیے۔
تک یہ صریح ہے خود کرنے سے معلوم ہوگا۔

تک جیسا کہ ہمارے شہر بہاولپور دلیہ میں ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳ء میں ہوا۔

ساتھ شریعت کی کشتی میں سوار ہو جا۔ ولا تکن من الکفرین اور نہ ہو مگر کفر شیاطین اور ابلیس لعینوں کے گمراہی سے فتنے ال
کنان نفس نے کہا ساوی الی جبل میں قتل کے پہاڑ کی پناہ لوں گا یعضمتی من الماء مجھے فتنوں کے پانی سے بچانے کا
قنا لا عاصم الیوم من امر اللہ نوح روح نے کہا کہ جب رخص بشریہ سے ثنوات کو پانی بہہ سکا ہے۔ "ما تفتنا و تدر
سے جب دنیا کی محبت کا پانی پرستنا ہے تو اس وقت سوائے کشتی شریعت کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی اور اس وقت شریعت کی
کشتی کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا اتنا من مرحم تم جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ اسے شریعت کی کشتی کے تمک کی توفیق پہنچے
و حال بینہما المویج کنان نفس جو قتل کا دارا من پکڑے ہوئے تھا اور قتل کے درمیان شہادت نفسانیہ حیرانہ اور دنیا کے نقشہ نگار نے
فتنوں نے موج ماری فکان من المعرفین تو وہ نفس غرق ہونے والوں سے سو گیا۔ یعنی ہر وہ نفس جو شریعت کی کشتی سے تمک نہیں
کرتا بلکہ قتل کا دارا من تھا مناجا پاتا ہے تو وہ ملک فتنوں کے طوفان سے کبھی چٹکارا نہیں پاسکتا۔ جیسے فلاسفہ قدیم اور مغربیت زدہ نئی روشنی
کے دلدراگان اور بعض جاہل صوفیوں کا حال ہے۔ یہ لوگ شریعت سے روگردانی کر کے کبھی کامیابی سے ہو سکتے بلکہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں
فتویٰ شریعت میں ہے،

پس بکشتی و باخر از کلال
خود بخود گونی کہ العقل عقل
بچو آں مرد مفلست روز مرگ
عقل را می دیدی بس بے بال و برگ
پے غرض میکرد آں دم اعتراف
کہ زکات و زکوٰۃ ایم اسپ از گزاف
از غروری سرکشیم از رجال
آشنا کردیم در بحر خیال
آشنا بیچیت اندر بحر روح
نیت آنجا پارہ جز کشتی نوح
بچو کنعان سونے بر کوبے مرد
از بی د عاصم الیوم مشنو
می نماید پست آں کشتی از بند
می نماید کوہ فکرت بس بلند
در بلندی کوہ فکرت کم رنگ
کہ یکے در حبس کہ نہ زیر و نہ

گر تو کفانی نداری با درم
 گر دو صد چندیں نصیحت آدرم
 گوش کنعان کے پذیرد این کلام
 کہ بر او تہمید خدایت و خام
 ہنر این اقرا خراہی کرد ہیں
 ہم زوال دہد آسند را بین
 ہر کہ آخر ہیں بود مسعود پور
 نبودش ہر دم برہ رفتن شور
 گر نخواستی ہر دے این خفت و خیز
 کن ز خالق پائے مرے چشم تیسر

ترجمہ: مجدد و مجدد کیجیے ورنہ بالاسنہ تمہیں اقرا کرنا پڑے گا کہ عقل قید ہے۔ اس فلسفی کی طرح تمہیں موت کے وقت ماننا پڑے گا کہ عقل بے سرو سامان ہے جو موت کے وقت اقرا کرتا تھا کہ ہم نے خواہ مخواہ عقل کے گھوڑے دوڑائے، بھگت کر کے بڑوں سے منہ موڑا۔ خیال دریا میں بہہ بہرتے رہے۔ بحر موت میں تیرنا بیچارہ ہے اس میں کشتی نوح کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کنعان کی طرح پہاڑوں کی طرف مت جاؤ۔ نبی علیہ السلام سے لانا سم الیوم سُنو۔ تجھے پہلے تو وہ کشتی معمولی نظر آتی ہے اور اپنے فکر کے پہاڑ تمہیں بند نظر آتے ہیں۔ اپنے فکر کے پہاڑ کی بندہ کی موت دیکھ اس لیے کہ اسے موج کی ایک ہی ٹکر پاشش پاش کر دے گی۔ اگر تو کنعان کی پیروی میں میری بات پر اعتبار نہیں کرے گا، چاہے تمہیں ہزار نصیحتیں کروں تو نہیں سنے گا کیونکہ تیرے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ بالآخر تمہیں اقرا کرنا پڑے گا۔ پہلے سے ہی اپنے انجام پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ نیک نجات اپنے انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ سید سے راہ پر چلنے کو سادات بھٹاتا ہے۔ اگر تمہیں اپنا انجام معید چاہیے تو نیک لوگوں کے قدموں کی خاک آنکھوں پر ملو۔

حضرت مافذ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۰

یا مردان خدا ہاش در کشتی نوح

ہست خاک کے کہ باجے غرور طوفان را

ترجمہ: نیک بخت لوگوں کی طرح کشتی نوح میں آجا کہ اس کے اندر طوفان کی موج نقصان نہیں پہنچاتی۔

حضرت امیر خسرو دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شعر اس موقع پر لطیف نکتہ کا حامل ہے: ۱۱

از دیارے شہادت چوں نہنگ لا بر آرد سر نیم فرض گردد نوح را در وقت طوفانش

... شرح شعر، اُدیائے شہادت اُسے مومن کا کلمہ شہادت مراد ہے۔ چوں نہنگ لابر آرد سر سے مراد لفظ 'لا' کا ارتجاع
مراد ہے اور نیم سے وہ خبریں مراد ہیں۔

۱۔ ضرب اللہ

۲۔ ضرب اللہ

جوان کی ضرب لگاتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور جو نہیں لگاتا وہ غرق اور برباد ہو جاتا ہے اور درمیان میں وقف۔ کے کھنڈ
مراد ہے کہ اس وقف سے طوفان میں غرق ہو جاتا ہے۔ (کہ آخر حشرۃ الشیخ بال الصوفیہ شاریت الفصوح قدس سرہ)
یعنی غیب دہانے شہادت لا سہر مٹاتا ہے تو نوح کی ضرب طوفان کے وقت، اس کی سرکوبی کرتا ہے

وَقِيلَ بَعِیْذَہُمْ لِمَعْنٰی لَفْعُوْلٍ اَنْہٗ وَاَسَیْہُمْ لِمَعْنٰی لَفْعُوْلٍ اَنْہٗ وَاَسَیْہُمْ لِمَعْنٰی لَفْعُوْلٍ اَنْہٗ وَاَسَیْہُمْ لِمَعْنٰی لَفْعُوْلٍ اَنْہٗ
تفسیر عالمانہ فاعل (اللہ تعالیٰ) متعین ہے۔ اس لیے ایسا فعل عجیب اور امر غریب سوانے اس کے اور کوئی نہیں لا سکتا یعنی
طوفان کو بہت بڑی مدت گزر جانے کے بعد زمین و آسمان کو بمنزلہ ایسے منادی کے ندا کی جس میں ندا کی صدا جیت ہوا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
يَاٰرَاضُ اَسَیْہُمْ لِمَعْنٰی لَفْعُوْلٍ اَنْہٗ وَاَسَیْہُمْ لِمَعْنٰی لَفْعُوْلٍ اَنْہٗ وَاَسَیْہُمْ لِمَعْنٰی لَفْعُوْلٍ اَنْہٗ وَاَسَیْہُمْ لِمَعْنٰی لَفْعُوْلٍ اَنْہٗ

سوال : زمین سے ندا کی ابتدا کیوں۔

جواب : طوفان کا آغاز اسی سے ہوا تھا۔

ابن کثیرؒ نے لے یعنی پانی پر پھولے۔ دراصل قوتِ بازو سے طام کو حلق میں اتارنے کو عربی میں بلع کہتے ہیں۔ اس معنی پر
یہاں پانی کے زمین میں دھس جانے کے لیے استعارہ کیا گیا ہے اور دھسیدہ یہی ہے کہ جیسے طام منہ سے پیٹ کے گڑھے میں چپ
جاتا ہے۔ ایسے زمین کا اوپر والا حصہ زمیں کے پیٹ میں چلا گیا۔ مثلاً کہا جاتا ہے :

نشف الثوب العرق۔ (بکسر البشیم) یعنی کپڑے سننے پسینہ پی لیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نشف عربی سننے کے لحاظ سے نہ تھا بلکہ زمین نے ایک لخت تمام پانی بٹپ کر لیا۔

مآذک اپنا وہ پانی جو طوفان کی وجہ سے تیرے اوپر چڑھا ہے وہ پانی نہروں اور چشموں وغیرہ کا نہیں ہے۔

سوال : صرف ابدی کئے سے بھی کام چل جاتا تھا مآذک کے افسانہ کی کیا ضرورت تھی۔

جواب : عمارت زمین پر شہر نے والی اشیاء میں پہاڑ، ٹیلے اور ندی تالے وغیرہ شامل ہیں یہاں وہ مراد نہیں ہیں بلکہ اس سے عظمت
الہی اور شانِ کبرائی کا انہار مطلوب ہے کہ قادرِ مطلق کے حکم پر زمین کے اندر اس قدر قوت بھردی گئی ہے کہ وہ نہ صرف پانی کو بٹپ
کرنے کی قدرت رکھتی ہے بلکہ پہاڑوں، ندی نالوں اور جملہ اشیاء کو نگل سکتی ہے۔ (کہانی المفتاح)

ماسب روح البیان فرماتے ہیں کہ تفسیر ارشاد میں ہے کہ عمارت زمین کے کاف خطاب کی طرف مضامین کرنے میں اشارہ ہے

کہ زمین کو اسی پانی کے نکلنے کا حکم تھا جو اس سے نکلا تھا اور وہ پانی جو آسمان سے اتر اسے تھروں، دریاؤں اور چشموں وغیرہ کی صورت میں

ذکر فرمایا گیا۔ (کنزانی تفسیر التیسیر)

اور فرمایا کہ میں نے بعض معتبر کتابوں میں اسی کے موافق دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تو وہ چالیس شب و روز بڑے زور سے برستا رہا اور زمین کے چشموں کو حکم ہوا کہ وہ بھی بستے رہیں۔ زمین و آسمان کے پانیوں میں صرف اتنا فرق تھا کہ آسمان کا پانی برکت کی طرح ٹنڈا اور سفید اور زمین کا پانی گرم تھا۔ یہ دونوں مل کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کے اسی گز اوپر چڑھ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ پتھریں اپنے اندر جذب کر لے۔ چنانچہ زمین نے اپنا پانی جذب کر لیا اور آسمان کا پانی پک گیا جسے دریاؤں اور نہروں میں بہایا گیا۔
ف : بحر المحيط کو اس سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے زمین سے الگ ایک حصے کے طور پر پیدا فرمایا۔

وَلَمَّا سَاءَ مَا يَدْعُوْنِ اور اے آسمان! تو اپنا پانی روک لے۔ یہ اقلع الرجل عن عمله سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی اپنے کام سے رک جائے۔ اقلعت السماء یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بارش برتی ہوئی رک جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اقلع حیوانات و جمادات دونوں کے لیے متعل ہے۔

ف : بعض علما فرماتے ہیں کہ یہ مجاز مرسل یعنی ارادہ ہے۔ گویا یوں کہا گیا کہ میرا ارادہ ہے کہ زمین سے جو پانی نکلا ہے وہ واپس اس کے اندر چلا جائے۔ اور جو آسمان سے ٹوسلا حار طوفانی بارش ہو رہی ہے وہ رک جائے۔

ف : یہ حکم چالیس روز کے بعد ہوا۔ جیسے پہلے متعدد بار عرض کیا گیا ہے کہ یہ طوفان مسلسل چالیس شب و روز رہا۔
مروی ہے کہ بارش کا کوئی قطرہ سیدہ حازمین پر نہیں گرتا بلکہ اس کے لیے مخصوص کیل و وزن مقرر ہے۔ لیکن اس طوفان میں کسی انجمن کو پیمانے کی قید نہیں تھی۔

ف : یہ عبارت دراصل ایک طویل عبارت کا خلاصہ ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :

يَا اَرْضِ اهلِي هَاؤُكَ فَبِلَعْتَ وَيَسْمَاءُ اقلعي عن ارسال السماء فاقلعتي عن ارساله وغنض السماء النازل من السماء فغاض۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین سے فرمایا کہ اپنا پانی جذب کر لے۔ اس نے جذب کر لیا۔ اور آسمان سے فرمایا اپنا پانی روک لے۔ اس نے روک لیا۔

سوال : اتنی لمبی عبارت کو مختصر کیوں کیا گیا !

جواب : چونکہ اس اختصار میں مفہوم و معنی پورا ادا ہو جاتا ہے اس لیے طویل عبارت کا اختصار نہ صرف جائز بلکہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔

و غنض السماء اور آسمان و زمین کا پانی کم ہو گیا یہاں تک کہ پہاڑ اور زمین کی مٹی ظاہر ہو گئی۔

حل لغات : الغنض یعنی انقصان (کم) ، شأ کہا جاتا ہے ،

غاض السماء جسے قل یعنی پانی کم ہو گیا۔

اور غضب و عافیت جہنم میں اور نئے ہیں:

غضبہ اس۔ اسے اللہ تعالیٰ سے کم کیا۔

یعنی یہ فعل متعدی بھی ہے اور لازم بھی، چنانچہ: غضب میں عنصر مجہول کو باواسطہ حرف جر کے غائب سے نسبت ہوتا ہے کہ یہ فعل متعدی بھی ہوتا ہے اس لیے کہ ہر وہ فعل جو متعدی ہوتا ہے اس کے لیے کسی واسطہ حرف جر کی ضرورت نہیں رہتی۔

وَقَضَىٰ اِلٰہُ مَسْرُوٰۃً مَّوَدَّیْ نَادٍ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ اور اہل بیت کہ جنہاں وہ دودھ پور ہو گا۔
فت: یہاں پر مضاف، یعنی مفرغ ہے گویا یوں کہا گیا کہ کافروں کا کام تمام ہوا۔ اب اس میں وعدہ نہیں صرف اور ہدایت کے خارج ہوا۔

سوال: مضافات میں کہیں ہیں کہ یہاں امر فوت کیا جاسیے تھا۔ لیکن فوج علیہ السلام کا نام نہیں دیا گیا۔

جواب: احتیاط مطلوب ہے۔ حرف تعریف، یعنی الف لام اس کے ذکر سے مستغنی ہوتا ہے۔

قاعدہ: غوی کوئی کہنے میں کہیں الف لام مضاف الیہ کے نام مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے محذوف ہونے میں حرج نہیں ہوتا۔ (کنز العمال السید)

قاعدہ: الف لام کا اشارہ بھی مضاف الیہ سے مستغنی کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ الف لام مودی کہتا ہے۔

وَأَسْتَوَتْ اور برابر یعنی ٹھہر گئی کشتی۔

سوال: جہوں کے مینے چلے آ رہے ہیں ان کی مناسبت سے فعل مجہول سَوَّیَتْ ہونا چاہیے تھا یہاں پر استوت بجائے استوت لائے لایا ناظم۔

جواب: چونکہ کشتی کے لیے پہلے تجویٰ کہا گیا تھا اور جو میناں سے استقرار کو مناسبت ہے کہ وہاں بھی فاعل کشتی کو بنایا گیا اور یہاں بھی۔

جواب: اسوت، صوبیت سے زیادہ مختصر ہے اور خیر الکلام، حاقل و دل کلام وہ بہتر ہوتا ہے جو قلیل ہو کہ مقصود کو پورا کرے۔

عَلَىٰ الْجُودِیِّ جُودِیِّ پناہ پر۔

فت: جودی اس پناہ کا نام ہے جو مصل یا شام یا آمد کے ایک جزیرے میں واقع ہے۔

مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پناہوں کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے اوپر نور علیہ السلام کی کشتی مبارک کا نزول ہو گا۔
لطیفہ: یہ سن کر تمام پناہ فرسے پھرے نہ مانتے۔ لیکن جودی پناہ جزو انکساری سے بھگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی

عاجری کر دیکر کشتی مبارک کو اس پر نازل ہونے کا حکم فرمایا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اس

طریقت جزا این نیست درویش را
کہ انگیزہ دارد تن خویش را
بندیت باید تو اسنج گزین

کہ اں نام راجست راسے جزیں

ترجمہ: درویش کی طریقت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ عاجز و منکسر رہے۔ اگر میں بندہ بن جاؤں تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ
نواضع اخذ کرے۔

نواضع اربعہ: ۱۔ اللہ کا آخری مقام ہے اور حقیقت برے کہ عبودیت نفس کے سامنے: ۲۔ نواضع سب: ۳۔
ریاست اور عبودیت کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ آپس میں تعین ہیں۔ ۴۔ کسی بے مذاکچہ سے قربان نہ دے جس نے
دل سے آخر میں جب ریاست کا خدوچ ہوتا ہے۔

نواضع اس کا نام نہیں جو اکثر لوگوں میں یا بعض عرفی نامہ: ۱۔ کاموں میں پائی جاتی ہے۔ یہ تو تعلق یعنی بہرہ
ازالہ و ہضم اور خوشامد ہے اور اس مرتبہ کے لئے جو اسے حاصل نہیں اور جو کسی غرض کے لئے تو اسے کرتا ہے
اس کا نام تعلق (چاپلوسی) اور خوشامد ہے ورنہ واصل تو نواضع تو اس مرتبہ کے ایک مرتبہ اور یہ کہاں صرف نہیں بلکہ اس کا نام
حقیقی (دول کا مل) کو نصیب ہوتا ہے۔ (کہانی المواقف)

نکتہ: ۱۔ عالم دنیا میں سب سے زیادہ سخت پہاڑ ہیں لیکن اس سے سخت تر ہے کیونکہ وہ ہے سے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ وہ ہے
آگ سخت تر ہے کیونکہ وہ ہے پر غالب آجاتی ہے۔ لیکن آگ پر پانی کا غلبہ ہے اور پانی پر بادل کا غلبہ ہے کیونکہ بادل پانی کو اٹھاتے
ہیں اور بادل پر غالب ہے کیونکہ ہوا بادلوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اور ہوا پر انسان کا غلبہ ہے اور انسان نیند سے مغلوب ہے
لیکن ان سب پر موت غالب ہے۔

فت: ہفت اقلیم میں کل ایک سو اسی ہزار ہیں۔ لیکن زبیر الریاض میں چھ ہزار چھ سو تتر (۶۶۷۲) پہاڑ بتائے گئے ہیں۔ یہ
ان کے سوا ہیں جو صرف ٹیلوں کی طرح برتے ہیں ان کو ملایا جانے تو پھر گفتی سے باہر ہیں۔ ان بڑے پہاڑوں میں سے بعض کا طول
ساتھ میل ہوتا ہے بعض کا تین سو اور بعض کا ہزار میل۔

فت: اسنلا الحکم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اپنے انبیاء علیہم السلام کے لئے بمنزلہ کرسی کے بنایا ہے۔ مثلاً اُحد ہمارے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور طہ حضرت محمدؐ کے لیے اور سراندیپ حضرت آدمؑ کے لیے اور جود حضرت سلیمؑ کے لیے
سے۔ انہیں ہی شرفستہ و زریں کافی ہے۔

فت: جیسے انسانوں میں بعض کو جنس پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی پہاڑوں کو ایک دوسرے پر۔ ان کی پختگی و مضبوطی کے پیش نظر
مستردا ہر پختہ انسان کا جمل پہاڑ ہوتا ہے۔

فت : علاوہ کہ حدیث ہے کہ سب سے افضل کون سا پہاڑ ہے۔ یعنی کے نزدیک اربعین افضل ترین ہے کیونکہ زمین پر سب سے پہلے اسے رکھایا تھا۔ یعنی کے نزدیک جس مرنات، یعنی کے نزدیک کوہ نور، یعنی کے نزدیک کوہ قاف۔ لیکن امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا:

نفسر رجس جبل اُحد۔

پہاڑوں سے جبل اُحد افضل ہے۔

یہ پہاڑ مدینہ طیبہ میں ہے اسے اُحد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باقی پہاڑوں سے علیحدہ اور منفرد ہے۔ اسی پہاڑ کی زیارت کے لیے اہل اسلام ہمیشہ جایا کرتے ہیں۔ کیونکہ حضرت حمزہ اور دیگر شہداء اُحد (رضی اللہ عنہم) مدفون ہیں۔

فت : جبل اُحد شریف مدینہ طیبہ سے دو یا تین میل دور ہے۔ امام سیوطی نے اس کی فضیلت کا استدلال قرآن مجید سے کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جبل اُحد کا نام خصوصیت سے آیا ہے۔ لہذا قال تعالیٰ:

اذ تصعدون ولا تلوون علی اُحد۔

یہ اس قراءۃ کے مطابق ہے کہ اُحد کو بھشتین پڑھا جائے اور عادیث مبارکہ میں بھی اس کی فضیلت مذکور ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اُحد سرکن من اماكن الجنة۔

جبل اُحد بہشت کے ستونوں سے ایک ہے۔

یعنی بہشت کے اطراف سے ایک عظیم طرف ہے۔ اور فرمایا:

ان اُحد اُحد اجل یحبنا و نحبہ فاذا مررتم فکلوا من شجرہ ولو من عضاہ۔

بے شک اُحد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب تم اس سے

گزر دو تو اس کے درختوں سے کچھ کھایا کرو اگرچہ اس کے کانٹوں میں سے ایک کانٹا۔

فت : عضاہ ایک برہنہ درخت کو کہتے ہیں جسے بہت زیادہ کانٹے ہوں۔

مسئلہ : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درخت سے کچھ نہ کچھ کھانے کی ترغیب دلائی ہے تاکہ اُحد کو متبرک سمجھ کر اس کے تبرکات سے شرف حاصل کیا جائے۔

نوٹ : اس سے ثابت ہوا کہ ادنیٰ و کرام کے عزائمات کی زیارت کا طریقہ قدیم الزام سے ہے۔ اسے بدعت گنا خود بدعت کا ارتکاب کرنا ہے۔

لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبرکات کا اصل ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اسے بدعت و شرک گردانا نبوت کے ارشادات سے ٹکرائیے کے

متزاد ہے۔ جیسے لہجوں و بدیہوں نے تبرکات پر فتویٰ بازی کی ہوئی ہے۔

ن : اس سے ثابت ہوا کہ اُمّہ اگرچہ ایک پہاڑ (جماد) ہے لیکن اسے بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور یہ محبت بنی برحیقت ہے اسے مجازی معنی پر محمول کرنا ناموزوں ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان مندرجہ ذیل دلائل سے وضاحت فرماتے ہیں :

ولا مانع ان تكون المحبة من الجبيل
على حقيقتها وضع الحب فيه كما وضع
التسبيح في الجبال مع داود عليه السلام
وكما وضعت الخشية في الحجارة كما قال
تعالى وان منها لما يهبط من خشية الله ذكدا
في انسان العيون وروح البیان ج ۲ ص ۱۳۹

اس سے شرعاً کوئی شے مانع نہیں کہ احد پہاڑ کی
محبت بنی برحیقت ہو اس میں اللہ تعالیٰ نے محبت
پیدا فرمادی ہو جیسے داؤد علیہ السلام کی پہاڑوں میں
تسبیح اور عام پتھروں خوف و خشیت کا قال تعالیٰ
وان منها لما يهبط من خشية الله یعنی ایسے
پتھر میں جو خدا کے خوف سے گرتے ہیں۔

(مطبوعہ مصر)

اس کے بعد صاحب روح البیان نے فرمایا کہ :

للمجادات حياة حقانية عند اهل (الله)
اور یہ اللہ کا مہرب ہے کہ جمادات میں حقیقی حیات
ہوتی ہے۔

غزوی شریف میں ہے : ہ

باد را بے چشم اگر بینش ندا
فرق چوں میگردد اندر قوم عاد
گر نبودے نیل را آن زور دید
از چہ نبلی را ز سبلی میگزید
گر در کوہ سنگ با دیدار شد
پس چرا داؤد را ادیار شد
ایں زمین را گر نبوے چشم جان
از چہ قارون را فرد خوردی چنان

ترجمہ : ہوا کہ اگر چشم بینا نہ ہوتی تو وہ قوم عاد کے لیے سوسن و کافر کیسے کرتی۔ اگر نیل کو آنکھوں کا نور نہ ہوتا اسے
نبلی و سبلی کا فرق کیسے معلوم ہوتا۔ اگر پتھروں کو آنکھیں نہ ہوتیں انہیں داؤد علیہ السلام کی یاری کیسے نصیب
ہوتی۔ زمین کے اندر بینائی نہ ہوتی تو وہ قارون کو کیسے نکلتی۔

نست : مذکورہ دلائل سے ثابت ہوا کہ عارفین باللہ کا قول حق ہے کہ یا ادنیٰ ابلیح کا خطاب بنی برحیقت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے

۱۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ سے، نہ خود جو شخص سے مجازی کرم کے ساتھ حکم نہیں فرمایا، نہ حقیقی کلام سے اسے ارشاد ہوا تھا۔
 حضرت شیخ ابو بکر قدس سرہ شے پر مجروح انگن ہوتا ہے تو اسی طرح اس کلام کی بے صوت بے حرف ہونا ہے اور
 کی عجیب و غریب دلیل نما ہرے کلام منکر کا عین سے نہ غیر دبیسا کہ سوید کرام کا نہ جب ہے اور مشکبہ کی کہنے میں صفات
 عت و حیات و زہر و ریشہ منکر کا عین میں اپنا ضروری ہے اور وہ اسی کے ساتھ قائم ہونا، غیر سے، اسے کلام نفس
 سے جبر کر کے ہیں۔ اور یہ کہ جو نہ متاثر و عالم حس میں ہوتا ہے اس میں حروف بھی ہوتے ہیں، اصوات بھی اور ترکیب بھی۔ (ردہ فی
 اللہ) غرض کہ ان کی ہر ایک قدس سرہ کی ہے۔

فت : حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے جس جہودی پر عاشر (دسویں محرم) کے دن اترے تھے۔
 فت : حضرت قحطیہ فرماتے ہیں کہ دسویں جب کشتی میں بیٹھے اور کشتی ڈیڑھ سو دن تک طوفان میں رہی۔ جب جہودی پر ایک ماہ تک کشتی ٹھہری
 رہی۔ اس وقت تک چھ سوئے۔ یعنی زمین پر دس محرم (عاشر) کے دن اترے تھے۔ مزید تفصیل آگے آئے گی ان شاء اللہ تعالیٰ۔
 دَقِیْلٌ بَعْدًا اِیْلَیْکُمْ اَلْظَّالِمِیْنَ ۝ اور کہا گیا کہ ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔

فت : بعد مصدقہ نعل مقدر کی تاکید کے لیے ہے دراصل بعد و بعد اتماعی ہلاکت ہر جائیں یہ بعد ا بعدا کے معنی ہیں ہے
 اس کے بعد اسے اپنی عرب راویتیں ہیں کہ وہ شخص بہت دور جا پڑا یعنی موت کے گھاٹ اتر گیا اور تباہ و برباد ہوا۔ اس تقریر سے یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ یہ بعد ان کے لیے بد دعا کے طور کہا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بند کی تعلیم کے طور فرمایا ہے کہ وہ ان کے لیے بد دعا کے طور کہیں کہ خدا
 کرے کہ ان کی قوم تباہ و برباد ہو۔ اور بقوم کی لام یدعو علیہم کے بیان کے لیے ہے جیسے ہیئت لک و سقیات لک میں لام بیان ہے
 اور بعض محذوف کے یہ قیل کے متعلق ہے۔

مستقلہ : اس میں اشارہ ہے کہ جو قوم بھی کسی نبی علیہ السلام سے اس طرح بغاوت کرے گی وہ ایسی ہلاکت اور تباہی و بربادی اور ایسی بد نما
 کی مستحق ہے۔

فت : اصناف میں سے کہ کلام کو بد و سا پر ختم کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اگرچہ تباہ و برباد ہو چکے لیکن آنے والی نسلوں کو
 محذوف نہ ہو اس تباہ و بربادی کے مستحق تھے۔ اگرچہ وہ فنا ہو گئے لیکن بعد مرگ بھی ان پر غضب الہی اور لعنت ناقصا ہی جاری ہے۔
 روی ہے کہ طوفان میں تمام کفار و فاجر جو کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ صرف عروج بن مثنیٰ بچ گیا۔ اسے طوفان
 عروج بن مثنیٰ کی کہانی کا پانی صرف کر تک پہنچا تھا کیونکہ اس کا قد تین ہزار تین سو تینتیس گز بلند تھا۔ اس کی تفصیل
 ہر نے روایت میں بھی بیان کی ہے۔

روی ہے کہ عروج بن مثنیٰ کے بچنے کا سبب یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ساگوں
 عروج بن مثنیٰ طوفان سے کیسے بچا کی کوئی کشتی کے لیے ضرورت پڑی۔ آپ اسے اسباب ظاہری کے تحت اٹھا کے

عروج بن مثنیٰ اسے علاقہ شام سے اکیلے لایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی برکت سے اسے نجات بخشی۔

موسیٰ ہے کہ فرعون کے در میں ایک فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی نقل آتا، اتراتی
موسیٰ علیہ السلام کی طرٹ ٹوپی پہنتا تھا اور بطور استعارہ اسے موسیٰ علیہ السلام
کی نقلیں آتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بحر اقصیٰ سے محض موسیٰ علیہ السلام سے معمولی مشابہت پر غرق ہونے سے بچا دیا۔

ف : یہ ظاہری نقل کی برکت تھی۔ اگر وہ اپنے دل سے تائب ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی نقل (اتباع، کرتا تو دائمی نجات سے ہند ہوتا۔

قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا
حضرت ابوالمعالیہ سے مروی ہے کہ تہبہ حضرت نوح علیہ السلام
کی کشتی نے قرار پڑا تو دیکھا کہ ابلیس کشتی کے پچھلے حصے پر

بیٹھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت! تیری وجہ سے تو ساری قوم تباہ و برباد ہوئی تو خود زندہ بچ گیا۔ ابلیس نے پوچھا
تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بارگاہِ رب العزت میں پہنچنے والے سے تائب ہو جا۔ عرض کی مجھے کون سا انکار ہے۔ اللہ
تعالیٰ سے اجازت لیجئے میں حاضر ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بارگاہِ حق میں التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے کیسے کہ وہ آدم علیہ السلام
کی قبر کو سجدہ کر لے میں اسے معاف کر دوں گا۔ نوح علیہ السلام نے شیطان سے کہا، تجھے ہدایہ ہو میں تیرے لیے معافی کا پیغام لایا ہوں
لیکن شرط یہ ہے کہ تم مزارِ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ ابلیس لعین نے کہا، جب وہ زندہ تھے میں نے انہیں سجدہ نہ کیا۔ اب مردہ کو کیسے سجدہ
کروں۔

سبق : آدم علیہ السلام جیسے عالم دنیا میں زندہ تھے اور ان کو سجدہ روا رکھا گیا ان کے وصال کے بعد بھی ان کے سجدے کا حکم ہوا۔
اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ اسی طرح ادویاء کا طین بھی اپنے مزارات میں زندہ ہیں۔ حضرت صاحب
علیہ الرحمۃ نے فرمایا،

مشرک بزرگ زاداد اہل دل فوسید

کہ خواب مردم آگاہ بین بیدار لیست

ترجمہ : اہل دل اولیاء و انبیاء کی موت سے ناامید نہ ہو کیونکہ ان کی موت ظاہری ان کی بین جیات ہے۔

(لکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون) لیکن شیطان ملعون اس نکتہ سے بے خبر ہوا کہ اس نے حق کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

صاحبِ روح البیان شیطان کے لیے اوپر کا قول نقل کر کے لکھتے ہیں:

وہابی غیر معتدین اور دیوبندی پارٹیاں
مثلاً من ینکو الاولیاء و ینریہ سارقہ قبورہم، الاستعداد منہم

ملہ وہابی اور بعض دیوبندی یعنی غلامِ مثنیٰ اسی جہانی زندگ (انبیاء و ادویاء) کے منکر ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ ابلیس ملعون کی پیروی کا ثبوت دے رہے ہیں۔

ملہ روح البیان ج ۲، ص ۱۰۰

وہ لوگ جو اولیاء کے کمالات اور ان کے مزارات کی زیارت اور ان سے دعا مانگنے کے مکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں شیطان کے ان چیلوں سے بچائے اور اولیاء و انبیاء کے کمالات کے انبار سے محفوظ رکھے۔ آمین

قرآن مجید کی ہر سورۃ اور ہر آیت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور فصاحت و بلاغت کے انتہائی مقام پر

قرآن مجید محض ہے۔ محیط ہے کہ وہاں کسی فرد بشر کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے بعض آیات ایسے بھی ہیں جن کی فصاحت و

بلاغت میں اور مزید خصوصیات و کمالات ہیں جو دوسری آیات سے نمایاں ہیں کیونکہ قرآن کے بعض مقامات ایسے بھی ہیں جو دوسرے مقامات

کی نسبت عجیب لطائف اور مزید معنی اسرار کے حامل ہیں مثلاً آیت کریمہ یا ارض ابلعی کو لیجئے اس میں فصاحت و بلاغت کے کیسے اتر

دروز مندرج ہیں کہ قحطان کے بنیاد پر نصحاء اور عدنان کے نامور خطباء نے جب اس آیت کو سنا تو اپنی فصاحت و بلاغت کے ہتھیار ڈال کر تسلیم

ختم کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی فصاحت و بلاغت کے دعاوی بیکسر ختم کر کے قرآن مجید کے سامنے سجدہ پڑھ کر گئے اور اپنے ہرے فصاحت و

بلاغت سے لبریز فصاحت پر چاڑھ کر قرآن مجید کی غلامی کو اپنی ناموری و سعادت سمجھنے لگے۔ کسی نے ان کی حالت دیکھ کر کیا خوب فرمایا،

در بیان و در فصاحت کے بود یکساں سخن

گرچہ گویہ بود چوں جانخط و چوں اصمعی

از کلام ایزد بے چون کہ وہی منزلت

کے بود بتتیدا چوں قیل یا ارض ابلعی

ترجمہ: بیان و فصاحت میں کلام یکساں نہیں ہوتا اگرچہ تمکمل جانخط و اصمعی جیسے نامور فصحاء و بلغا ہوں۔ قرآن مجید

بھی اگرچہ وحی منزل من اللہ ہے لیکن بتتیدا اور ارض ابلعی کی فصاحت و بلاغت میں بھی بہت بڑا

فرق ہے۔

مثال کے طور پر انبیاء علیہم السلام نبوت کے درجہ میں برابر ہیں لیکن ان کی امتوں کی استعداد مختلف ہے اور ان کی وہ استعداد ان کی

اپنی ہے ورنہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ میں تعلیم میں کسی قسم کا فرق نہیں۔

سوال: جب قرآن مجید کلام الہی ہے تو اس میں فصاحت و بلاغت کا فرق کیوں؟

جواب: چونکہ آیات و اقوال و انفسیہ جن کا بیان قرآن مجید میں ہے مختلف ہیں اسی لیے آیات قرآنیہ بھی متفاوت طور پر مندرج ہوئیں

گویا فصاحت و بلاغت کا فرق بہ نسبت مخلوق کے ہے ورنہ کلام الہی فی نفسہ فصاحت و بلاغت کے یکساں ہے پھر چونکہ قرآن مجید

ملہ اس مسئلہ کی بنیاد ابن تیمیہ نے رکھی جس کی محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اور عسپر وایروں اور دیوبندیوں نے پیروی کی۔ تفصیل "الفیضان"

میں دیکھئے۔

ملہ صرف اسی آیت پر متقدمین نے بڑی بڑی تصانیف یادگار چھڑیں۔

میں حقائق امکانیہ و وجودیہ کا جامع ہے۔ اسی لیے اس نے ہر مرتبے کا لحاظ رکھا ہے خواہ وہ مراتب علیہ ہوں یا اذلیہ۔ ہر قرآن مجید کے بہت بڑے کمال کی دلیل ہے کہ وہ ہر مرتبہ کے بیان کو محیط ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ واللہ غالب علیٰ امور۔

تائیداتِ نبیہ میں ہے کہ یا ارض ابلعی ماءک اسے بشریت کی زمین؛ اپنی شہرات کے پانی کو اپنے اندر تفسیر صوفیانہ جذب کر لے و یسما آقلعی اور اسے قضا و قدر کے آسمان؛ تو بھی آفات کے بانی کو رد کر لے و یغیض السماء اور قنوں کا پانی کم ہو گیا یعنی نور شرع سے بشریت کی علمت مٹ گئی اور اس کے غلط جوش ختم ہو گئے و قضی الامر اور وہ طوفانی فتنے جو آبائش کے طور انسان پر آنے تھے وہ پورے ہو گئے۔ واستوت اور سرعبت کی کشتی ٹھہر گئی علی الجودتی جو دی پر اڑ یعنی مقام تمکین پڑ۔ چونکہ طوفان ساک کے لیے مقام تلوین تھا کہ وہاں سے اسے بہت بڑی آفات اور ہلاکتوں میں مبتلا ہونا تھا کیسں وہاں سے

میں مقام پر تمکین و تلوین دونوں احتمال جوڑے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں تلوین سے مراد شرف اور پردہ پوشی کے درمیان اوقات اور صفات نفس کی غیبت اور اس کے ظہور سے قلب کا غلبہ پیدا کرنا ہے۔ اور تمکین سے مراد مقام قرب خداوندی میں قلب کی قدر و تہجد سے حقیت کا ظاہر ہونا ہے۔ اور صوفیہ کرام اس وقت تک صاحبِ تلوین نہیں کہتا جیسے تک وہ نفس کی حد کو عبور نہ کر لے اور قلب کے عالم صفات کو نہ پہنچے کیونکہ تلوین احوال مختلفہ کے تعاقب کا نام ہے۔

جب تک کوئی شخص صفاتِ نفس میں مقید ہے منہر و اس وقت تک اسے صاحبِ ہمال نہیں کہتے۔ تلوین صرف ان درباب کے لیے ہو سکتی ہے جنہوں نے مابہر غایت خداوندی سے تجاوز نہ کیا اور علم ذات کو نہ پہنچا کیونکہ یہ سبے شمار صفات ہیں۔ تلوین اس قدر ممکن ہے جہاں پر شمار یا تعدد ممکن ہو۔ دربابِ کثرت ذات مدتوں سے گزر کر مقام تلوین میں پہنچتے ہیں کیونکہ ذات وحدت کا بعد سے تیز اختیار نہیں کرتی۔

تلوین سے اس شخص کو خلاص ہوتی ہے جس کا دل مغایر ہے۔ یہ مقدم و درج پر عروج کرتا ہے۔ صفات کے تصور کے تحت سے نکل آتا اور وجود ذاتِ اہل تعالیٰ کے قرب کی فضا میں جھکی ہو جاتا ہے۔

جب قلب مقام قلبی سے مقام روحی میں پہنچتا ہے نفس بھی مقام نفسی سے مقام قلبی میں انتقال کرتا ہے۔ وہ تلوین جہاں سے پہلے قلب کی تھی اس مقام میں نفس کو بذریعہ قبض (حزن و سرور) اور بسط (خوف اور امید) کے ماضی ہوتی ہے۔ اس وقت نفس قلب کا غلیظہ اور صاحبِ تلوین ہو جاتا ہے۔

اس تلوین کے وجود کے باعث کشف و یقین کا نور و پردہ نہیں ہوتا۔ یہ تلوین درحقیقت وہ ذیل تمکین نہیں ہے جس کے وجود سے کشف و یقین کا نور پس پردہ ہو جاتا ہے۔

جب تک دم بشریت باقی ہے غریبوں کے کریمیت سے کامل طریقہ پر تغیر داخل ہو جائے۔ صاحبِ تمکین کے متعلق یہ ہے کہ اُسے بغیر مقام تمکین سے خارج نہیں کرتا۔

پہنچ گیا اور اس کے بڑے دن گزر گئے۔ اب اسے مقام تکین سے نوازا گیا اور اسی مقام تکین پر ساکب کو نجات نصیب ہوئی اور یہیں پر اسے ثابت قدمی ملے گی۔ اور یہی اس کے درجات علیا پر پہنچنے کا مقام ہے وقیل بعد ازاں اور کہا گیا کہ تباہی و بربادی ہو للقوم الظالمین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شریعت کی کشتی پر سوار ہونے سے سستی کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔

تفسیر عالمائے اجمال کہ جو مذاہب ہے ثابت اسے میرے پروردگار اے ابْنِی میرا بیٹا کنعان۔
ف : ابن کو اس لیے ابن کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی بنا ہوتا ہے۔

مِنْ اٰهْلِی میرے اہل سے ہے۔ اور تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے اہل کو نجات دوں گا۔ یہ من تعفیضہ ہے کیونکہ کنعان نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا جیسا کہ راجح قول ابھی گزرا اگر وہ پروردہ ہو تو بھی آپ کے اہل میں شمار ہوتا تھا۔

ف : اہل کا اطلاق ازواج، اولاد، غلاموں، لونڈیوں، اصحاب، عزیز و اقارب اور مجبور متعلقین پر ہوتا ہے۔ (کذا فی شرح مشارق الانوار لابن المنکب)

اور ابن الکمال نے فرمایا کہ اہل خاصۃ الشئ دہا ینسب لہ۔ (یعنی شے کا مخصوص اور جو اس کی طرف منسوب ہوں) کو کہا جاتا ہے۔ اسی سے ہے قول باری تعالیٰ حکایت نوح علیہ السلام ان ابْنِی مِنْ اٰهْلِی۔
وَلَا تَّ وَعَدَکَ اور تیرا وعدہ کریم

ف : وقوع سے پہلے منفعت پہنچانے کی خبر دینے کو وَعَدَ کہا جاتا ہے۔

الْحَقِّقْ حق اور ثابت ہے کہ اس میں غلطی ہو نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے ایذا میں شک ہو سکتا ہے۔

ف : اس سے ثابت ہوا کہ یہ نداء کنعان کے غرق ہونے سے پہلے کی گئی اس لیے کہ وافر ترتیب کے لیے نہیں (جیسا کہ احناف کا مذہب ہے) اور اس سے کنعان کی نجات کی درخواست ہے نہ کہ نوح علیہ السلام اس کے غرق ہونے کی حکمت پوچھ رہے ہیں۔ جب یہ مانا جائے کہ غرق ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے ندادی تھی آپ نے حکمت کیا پرچھنی تھی کیونکہ نبی علیہ السلام حکمت کے افکار کا سواں نہیں کرتے بلکہ اس سے واضح ہوا کہ آپ نے کنعان کی نجات کا سوال کیا۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ نداء کس وقت دی کیا کنعان اور آپ کے درمیان طوفان کی موج کے حامل ہونے کے وقت یا اس کے بعد بعض پہلے کے قائل ہیں بعض بعد کے اس لیے کہ موج کے حامل ہونے سے ضروری نہیں کہ کنعان فوت بھی ہو چکا ہو کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ موج کے حامل ہونے کے باوجود کنعان کو زندہ رکھے۔ اس میں صحیح یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ سوال موج کے حامل ہونے سے پہلے کیا جیسا کہ آئے والے مضمون فلا تسئلن سے ثابت ہوتا ہے۔ (کذا فی بحر الکلام)

وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰکِمِیْنَ ○ اور تُو اَحکم الحاکمین ہے اس لیے کہ تمام مقام سے آپ کا علم وسیع تر ہے اور ان سب سے تو بھی زیادہ عادل ہے اس لیے کہ ہر کام دوسرے سے نفیست پاتا ہے تو علم و عدل کی وجہ سے۔

ہمارے دور سے بہت بڑے جاہل و بی علم سے بالکل کوڑے اور نقب کے ظالم ہیں لیکن ان کو اقصی القضاۃ اور احکم الحکامین
ابن ماجہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ (پناہ بخدا)

بارائندہ غمخیزی نے کیا خوب فرمایا : دے

تقضاۃ غما مائنا صار والصوصا

عموما فی القضا یا لا خصوصاً

نحیثنا منہموا لوصافحونا

للموا من خواتینا فصوصاً

ترجمہ : ہمارے دور کے حاکم سب کے سب چور بن گئے اور ان کے تمام فیصلے جی بڑی ظلم ہوتے ہیں بلکہ ہمیں تو ان سے
مصافحہ کے طور پر ملنے میں بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں ہاتھ ملاتے ہوئے ہماری انگشتیوں سے نیگیں نہ
پڑالیں !

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف حاکم (قاضی) کی تین قسمیں ہیں :

۱۔ ہشتی

۲۔ ۳۱۲۔ دوزخی

ہشتی وہ ہے جو حق پہچان کر فیصلہ دے۔

ایک دوزخی حاکم وہ ہے کہ جو حق پہچان کر ظلم کے طور پر کسی کا حق تلف کرے۔

دوسرا دوزخی وہ ہے جسے فیصلہ کا سلم نہ ہو جہالت سے فیصلہ کرے۔ یہ دونوں بلا حساب جہنم میں ہائیں گے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : دے

ہما زور مندی کن بر کمان

کہ بر یک نمط می نمازد جهان

ترجمہ : اس سردارِ مغزیوں پر زبردستی نہ کر (اس لیے کہ) جہاں ایک طریقہ پر نہیں رہے گا۔

لب خشک مظلوم را گو بچند

کہ دندان ظالم نخواہد کسند

اور فرمایا :

سچے ہمارے دور کے بعض حکام اس سے بھی لمبرے گئے۔ ایسی منزل

ترجمہ: مظلوم کو کہہ دیجیے کہ تم نہ کھا بلکہ خوش ہو کیونکہ ایک دن ظالم کے دانت نکالے جائیں گے۔

قَالَ اِنَّ تَعَالٰی نَے فرمایا: اِنَّ تَعَالٰی اِسے نوح (علیہ السلام) بیشک تیرا بیٹا لیکن مِنْ اَهْلِكَ تیرے اہل سے نہیں اور میں نے تیرے اہل کے لیے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم نے استثناء کہا تھا وہ اسی استثناء سے تیرے اہل میں نہیں رہا۔ کیونکہ اہل سے میری مراد قرابت دینی تھی کیونکہ مومن و کافر کی کسی قسم کی قرابت داری نہیں ہوتی اور وہ کنعان تمہارے دین میں داخل نہیں ہوا بلکہ وہ کافروں میں شامل رہا ہے اسی لیے وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔

ف: حضرت ابن عباس و مجاہد و عکرمہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا لیکن مل (دینی) لحاظ سے ان کے خلاف تھا۔ (اسی لیے مارا گیا)

حکایت: ہاں وہ بیٹا اپنے (نیک) باپ کی پیروی نہ کرے، مجبوراً اپنے باپ سے گیا۔ اسی طرح وہ امت جو اپنے نبی علیہ السلام لطیفہ کی متابعت نہ کرے وہی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہو کہ ظلم و ستم کے بغیر نسب پر فخر کرنا بے فائدہ ہے۔ اسی نکتہ کو حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے بیان فرمایا کہ۔

چو کنعان را طبیعت ہے ہنر بود
بہر زادگی قدش نفع نہ بود
بہر بناتے اگر داری نہ گوہر
گل از خار است و ابراہیم از آذر

ترجمہ: چونکہ کنعان بے ہنر تھا اسی لیے بہر زادگی سے اسے کوئی قدر و منزلت نصیب نہ ہوئی۔ تمہیں چاہیے کہ کوئی ہنر (دلی) حاصل کرو اگرچہ نسب ادنیٰ ہی ہو۔ دیکھیے گل خار سے اور ابراہیم علیہ السلام آذر سے پیدا ہوئے۔ لیکن بہر (دلی) وغیرہ نے قدر و منزلت کو چار چاند لگا دیے۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں سے فرمایا: اگنی ہاشم! لوگ میرے ہاں اعمال لے کر حدیث شریف آئیں گے اور تم اپنا نسب نامہ!

ف: اس سے حضور علیہ السلام نے واضح فرمادیا کہ نسب پر فخر اور بھروسہ کرنا بیوقوفوں کا کام ہے۔ اسی لیے فرمایا: اسے نہ ہاشم! ٹوکر و کھوسم، ہمال کی برکت سے میرے حضور حاضر ہوں گے لیکن تم اپنے نسب کے خیال میں رہو گے۔

۵

ما ینفع الاصل من ہاشم اذا کانت النفس من باہلہ

مذکورہ ابراہیم کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا اور مرقی تھا۔ شیخ سعدیؒ نے اسی تربیت کی متابعت سے فرمایا ہے۔ ۱۲

ترجمہ: کیا ہوا اگر اصل نسب قبیلہ اشتم سے ہو جبکہ انسانی عادات قبیلہ بابل سے متعلق ہو۔

ف: باہلہ عرب میں ایک خیس ترین قبیلہ ہے جو مردار کی ہڈیوں کا پتھر کھاتا پیتا تھا۔

رَأَيْتُ عَمَلًا غَيْرَ صَالِحٍ يَمُرُّ مِنْهُ اِنَّهُ ذُو عَمَلٍ غَيْرِ صَالِحٍ تَعَالَى عَنِ غَيْرِ صَالِحٍ عَمَلٍ وَالْاَسَاسُ۔

سوال: مضاف کیوں محذوف کیا گیا۔

جواب: جہانفہ مطلوب ہے کہ وہ اتنا بد بخت نہ کہ بد عمل کا عین ہے۔

سوال: اس کے بجائے عمل فاسد کہا جاتا تو نہایت موزوں تھا وہ بھی غیر صالح کا ہم معنی ہے۔

جواب: مقصد یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار صلاحیت پر ہے اور وہ لفظ عمل فاسد سے واضح نہیں جتنا غیر صالح سے واضح ہے۔

نکتہ: صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ فیر کہ یہاں پر انکشاف ہوا ہے کہ عمل بمعنی الکسب والفعل ہے: اب معنی یہ ہوا کہ کنعان

آپ کا غیر صالح کسب ہے۔ اس تقریر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف نہیں ماننا پڑتا اور اولاد کو حدیث شریف میں کسب سے

تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اطيب ما ياكل الرجل من كسبه وان

پاکیزہ ترین انسان کا وہ ماں ہے جو اپنی کمائی سے حاصل

کرنا ہے اور اولاد بھی اس کے کسب سے ہے۔

ولده من كسبه۔

اور فرمایا:

قوله تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

انت وما لك لا بیک۔

کسی دانا کو کسی نے اپنی عورت سے جناح کرتے دیکھ کر پوچھا: کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہیں پر جواب دیا کہ ایسا کام کر رہا ہوں

حکایت کر اگر پورا ہو گیا تو میری اس کمائی سے انسان پیدا ہوگا۔

ف: ان دنوں سے معلوم ہوا کہ کسب بمعنی اولاد ہوتا ہے۔

فَلَا تَسْتَلْنِ حضرت نوح علیہ السلام کی نذا کو سوال سے تعبیر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی اس نذا میں ایک سوال

اور طلب بظہر تھی یعنی جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ کنعان کا معاملہ سنگین ہے تو آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجئے۔ هَالَيْسَ لَكَ

یہ علم؟ ایسا سوال نہ کیجئے جس کے متعلق تمہیں علم نہیں یعنی جس کے متعلق تمہیں یقین نہیں کہ وہ مطلب میں صواب یا حکمت کا موافق ہے

تو ایسا سوال نہ کیجئے رَافِئِ اَعْظَمَكَ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اَنْ تَسْأَلَنِي اس سے خطر ہے کہ تم ہو جاؤ مِنْ الْجَاهِلِيْنَ ○

جاہلوں سے۔۔

ف: ترک اولیٰ کو جہل سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو الا من سبق علیہ القول کے استثناء میں واضح طور

مطالعہ اس سے ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام نے عرفی دعائیں بلکہ صرف ندادی تھی۔ اس سے واپس دیو بندیوں کا رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے دعائیں تھیں۔

مرتے دم تک جاری رہیں اس لیے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی ترقی کرتا ہے کبھی گر جاتا ہے اور سائب ہوتا بھی وہی ہے کہ کبھی تجلیات سے نازا جاتا ہے کبھی اس کے آگے تجلیات آ جاتے ہیں۔ اور کامل وہ ہوتا ہے جو عالم صفات اور ذات کی طرف سیر کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام بیٹے کے لیے کچھ سوال کر بیٹھے۔ پھر اس پر تائب ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دُوریت کا مطالبہ کر لیا۔ پھر اس سے توبہ کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و قدر کے کرشمے ہیں جب اس کا درود ہوتا ہے تو بندہ کی تمام تدبیریں معطل ہو کر رہ جاتی ہیں۔

غزوی شریف میں ہے : ۱۰۰

ایں ہم از تاثیر حکمت و قدر
چاہ می یمنی و نتوانی حذر
نیت خود از مرغ پران این عجب
کو نہ بیند دام و افتد در عطب
ایں عجب کہ دام بیند ہم دقت
گر بخوابد در خوابد سے فقت
چشم باز و گوش باز و دام پیش
سوئے داسے می پرد با پر خویش

ترجمہ : یہ بھی حکم اور تقدیر الہی کی تاثیر ہے کہ کنویں کو دیکھنے کے باوجود اس میں گر جاتا ہے اس سے بچنے کی تدبیر کرتا بھی ہے لیکن بچ نہیں سکتا۔ اس پرندے پر تعجب نہیں جواز نے کی قدرت نہیں رکھتا وہ دام کے بغیر گرفتار ہو جاتا ہے۔ البتہ اس پرندے پر تعجب ہے کہ دام کو دیکھ رہا ہے لیکن جب تقدیر آتی ہے وہ چاہے نہ چاہے گرفتار ہو جاتا ہے اس کی آنکھ بھی کھل ہے جانتا بھی ہے کہ یہ دام ہے لیکن اپنے پروں سے اڑ کر اسی دام میں پھنستا ہے یہ تمام کرشمے تقدیر کے ہیں۔

یہی حال حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ انھیں باوجود بار بار تنبیہ کرنے کے کہ کنعان ناری ہے لیکن پھر بھی اس کی نجات کے لیے سوال کر لیا۔

و نادای نوح اور نوح یعنی روح نے نادای سربتہ فقال سرب ان ابنی من اہلی اپنے بکوتا
تفسیر صوفیانہ اور کہا کہ میرا بیٹا اپنی نفس جو روح و جسم کے اجتماع سے پیدا ہوا وہ میرے اہل سے ہے و ان وعدك الحق
اور وعدہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملہ سے ارواح مقدسہ علیہم کو اپنے قرب و جوار اعلیٰ علیین سے اسفل سافین کے قلاب
میں آمانے کا ارادہ فرمایا تو انجیا علیہم السلام اور اولیاء کرام اور خواص مومنین کی ارواح نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ ! ہمیں اپنے قرب
کے اعلیٰ مقام سے اسفل درجات کے بعد میں اور عالم بقا سے عالم فنا کی طرف اور دار السعد والاقسا سے دار الحزن والہلا کی طرف اور محمود
و موصول کی منزل سے نوالہ و تناسل کی منزل کی طرف اور رتبہ اصطفاء و اجتناب سے رتبہ اجتناب و ابتلا کی طرف اتار کر تکلیف میں ڈال رہا ہے

رحم نہیں دانت، اور تیری ہدایت کے بغیر میرا ہستی پر ہنپنا مشکل بھی ہے اَکُنُّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ○ تو میں خسارہ والوں سے ہو جاؤں گا۔
اس میں اشارہ ہے کہ دونوں خسارے سے صرف جنت جتن بچا سکتی ہے۔ (اَکْذٰبِیْ اِنَّا رِیْلٰتُ الْغٰیْبِ)

تفسیر عالمانہ یَقِیْنُ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے یُنُوْحُ اَھْبِطْ اَھْبِطْ لازم اور متعدی دونوں کے بے مستعمل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ لازم کا مصدر رھبوط اور متعدی کا مصدر رھبط آتا ہے جیسے ربوع و س جمع۔ یہاں لازم مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے فرمان ہوا کہ اسے نوح (علیہ السلام) ایکشتی سے جبل جودی کی طرف اتر جائیے۔ جودی پہاڑ پر آپ کی کشتی ایک ماہ ٹھہری رہی۔ یا حکم ہوا تھا کہ جودی پہاڑ سے زمین کی طرف اتر جائیے۔ یَسْلُکُوْا در انھا لیکہ تمہیں دیکھو اور تکالیف سے سلامتی ہو یَقِیْنُ ہماری طرف سے۔ صلحہ یعنی سلامۃ اور اَھْبِطْ کے فاعل تعالیٰ ہے اور مِثْلُ اِسی کی صفت ہے جو اس کی عظمت و کمال پر ولایت کرتی ہے کیونکہ جو شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ لازماً با کمال اور عظیم الشان ہوتی ہے یا سلام سے تحیہ مراد ہے یعنی ہم تمہیں (نوح علیہ السلام کو) اسلام تسلیم کرتے ہیں۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا،
سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ۔

اس معنی پر سلام یعنی تسلیم ہو گا۔ لیکن پہلا سوزوں تر ہے۔ کیونکہ مقام کا تقاضا اس طرح ہے کہ وہ اس وقت غرقابی سے نپٹ کر کشتی سے اتر رہے تھے۔ وَ بَوَّكَّتْ عَلَیْكَ اَدْنَمُ پر بکتیں اور تمہاری نسل اور تمہارے معاشی امور میں زیادہ سے زیادہ جملہ نیکیاں ہوں۔ یعنی آل اولاد اور مال اسباب اور رزق وغیرہ میں برکتیں ہی برکتیں ہوں وَ عَلٰی اٰھَمِیْمُ مَقْعَدُ ط اور ان لوگوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری تبلیغ قبول کر کے تمہاری جماعت میں شامل ہیں یہاں پر من ابتدائے ہے۔ اس سے ان کی اپنی امت مراد ہے ان پر ایمان لائے تھے ان کیلئے بھی ان کی آل اولاد اور رزق وغیرہ کی تاقیامت و دعا کی گئی ہے۔ اس اعتبار سے اھم عام لیکن مراد خاص نوح علیہ السلام کی امت ہے۔ یہ اس روایت پر تقریر ہوگئی جو قائل ہیں کہ کشتی میں آپ کی اولاد کے علاوہ اور لوگ بھی تھے جیسا کہ پہلے کشتی میں جانے والوں کی گفتی کا اختلاف ہم نے بیان کیا ہے اور جن کے نزدیک یہ قول مختار ہے کہ کشتی میں صرف آپ کی اولاد اور ان کی عورتیں اور آپ کی ایک اہلیہ تھی جو کل آٹھ افراد تھے۔ ان کے قول پر تاویل کی ضرورت نہیں۔

ف: پہلے قول کے مطابق باقی جتنے لوگ تھے سب فوت ہو گئے۔ اس کے بعد ہم جتنے ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اس لحاظ سے نوح علیہ السلام ابو الخلق کہلاتے ہیں۔ انھیں آدم ثانی اور آدم اصغر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اب جتنی مخلوق ہے وہ سب انہی کی اولاد سے ہے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے کہ وہ قبیل سے کثیر پیدا فرماتا ہے جیسے سادات کرام حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے ہیں۔ کہلا کے مہدان میں سیدنا حمید یعنی اللہ عزہ کا تمام کتبہ شہید ہو گیا صرف سیدنا امام زین العابدین پرچ گئے اگرچہ اس وقت صغیر السن تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کی اولاد میں وہ برکت بخشی کہ اقالیم سب سے کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں سادات کرام نہ ہوں۔

ف: نوح علیہ السلام نے اقالیم سب اپنے تین صاحبزادوں میں تقسیم فرمادی۔ سام کو بلاد حجاز، عیسیٰ اور شام عطا فرمایا۔ اسی لیے

انہیں ابو العرب کہتے ہیں۔

سام کو بلادِ سودان عطا فرمایا۔ اسے ابو السودان کہا جاتا ہے۔

یافث کو بلادِ مشرق عطا فرمایا۔ انہیں ابو التبرک کہتے ہیں۔

فتیہ : مومن کے زمانے میں اقلیمِ سبعہ کی گنتی کی گئی تو کل سلطنتیں تین سو تین (۳۲۳) ہوئیں۔ ان میں بعض کا حدودِ اربعہ صرف تین دنوں کا تھا۔ اور یہ سب سے چھوٹی سلطنتیں تھیں۔ اس وقت ان میں سب سے بڑی سلطنت تین ماہ کی تھی۔ ان سے ایک ملک خطِ استوا میں واقع ہے وہاں سال میں دو بار ربیع اور دو بار خریف آتا ہے اور بعض ملک ایسے بھی ہیں جہاں چھ ماہ دن اور چھ ماہ رات رہتی ہے۔ ان کے بعض مینے گرم اور بعض سرد ہوتے ہیں۔ اُنہی وقت اقلیمِ سبعہ کے کل شہر چار ہزار پانچ سو چھپن تھے۔ بعض نے اس سے کم و بیش بھی بتائے ہیں۔

انجوبہ کل آبادی، دیران اور غیر آباد کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ماترکی، سیلی کے مقابلہ میں رانی کا دانہ۔

دنیا کا بسیار خورِ جانور
حدیثِ شریفین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں ایک ایسا جانور بھی ہے جو عالم کائنات کی خوراک کے برابر روزانہ کھاتا ہے۔ یعنی دوسرے جن انسان، حیران، چرند، پرند، حشرات الارض وغیرہ جن خوراک روزانہ کھاتے ہیں اتنی روزانہ وہ اکیلا کھاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمتِ پرغور کیجئے کہ وہ کیسے اپنی رحمت سے مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم تم کیوں روزی کی فکر سبقت کریں۔ ثنوی شریفین میں ہے،

جملہ ما رزاق روزی مسدد
قسمت ہر کس کو پیش میدہ
ساہا خوردی و کم نام زخورد
ترک مستقبل کن و ماضی نگر

ترجمہ : سب کو رزاق روزی دیتا ہے۔ جتنا کسی کا مستوم ہے اسے ضرور ملتا ہے۔ کتنے سال تم نے کیا یا کبھی کن نہیں ہوئی۔ اب یہ سب قبل کی کیا فکر ہے تم ماضی کو دیکھو۔

وَ اُمَمٌ اٰمَیْبَتَا اور سَمِعْتُهُمْ اس کی صفت اور خبر مذکور ہے جو کہ منہم ہے۔ یعنی تمام لوگ جو اُن سے پیدا ہوں گے ان سب پر برابر مہربانیت و سلامتی نازل نہیں ہوگی بلکہ بعض ان میں ایسے ہوں گے کہ انہیں ہم دنیا میں دنیا کے بیش و عشرت کا نفع دیں گے۔ ثُمَّ یُسَبِّحُہُمْ فَمَا ہِیَ طَرَفٌ سے پہلے کا انہیں عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ عذاب دردناک آخرت میں یا دنیا و آخرت دونوں میں۔ ان سے کفار اور بعض مجرم گنہگار مراد ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے کہ تمام لوگ سعادت مند ہوں یا تمام بدبخت بلکہ ان میں بعض نیک نبت اور بعض بدبخت کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال و بادل کو امانت کے طور پر رکھا ہے۔ جیسے اس نے

پا ہے اسی لیے ان دونوں کا غور لازمی ہے۔ کسی میں جمال کا غور کسی میں جلال کا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا:

دکارخانہ مشق اذ کفر ناگزیر است

آتش کرا بسوزد گر بولسب نباشد

ترجمہ: ہمیشہ کے کارخانے میں کفر کا سوز لازمی ہے درنہ آگ کسے جلاقی اگر بولسب نہ ہوتا۔ یعنی برائیوں کا صہور ہوگا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بندہ کفر اور برائیوں پر مجبور ہے۔

تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو بچا دیا تو آپ نے کشتی کا وہ کوسے کو بددعا اور کبوتر کو انعام حصہ کھلا جہاں پرشے رہتے تھے۔ آپ نے کوسے سے فرمایا کہ زمین کو دیکھ کہ اس پر باقی کتنا پانی ہے (کذا فی تفسیر ابی الیث) یا کتنا شہر ترق ہو چکا ہے (کذا فی حیرۃ الحیران)۔ کوسے کو ایک مرد ملا۔ وہ اسی کے کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اسی سے عرب کی ایک مشہور کہاوت ہے:

ابطاء من غراب

فلاں تو کوسے سے بھی زیادہ دیر لگتا ہے۔

چونکہ نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی اس لیے اس کے پر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا اسی لیے زمین کا ایک پتہ لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے نوح علیہ السلام نے انازہ لگایا کہ پانی کم ہو گیا ہے جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں پکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا وہ زمین پر پہنچا تو زمین کی کچڑیوں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر انازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز طوق پہنایا۔ آج وہی طوق کبوتر کی اس خوش بختی کی خبر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امان و سلامتی کی دعا فرمائی: یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے۔ اور کوسے کو خوف کی بددعا دی۔ یہی وجہ ہے کہ گوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کے نام سے لفظ الغریبۃ اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ غراب ابعین کی کہاوت بھی مشہور ہے۔ اس لیے کہ وہ نوح علیہ السلام سے جدا ہو گیا تھا۔

مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام دس برس محرم میں اپنے ساتھیوں سمیت کشتی سے اترے تو آپ نے اسی دن شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزے کا حکم دیا۔

فصائل یوم عاشورا

ف: چراغ کے طویل عرصے میں خرچ ختم ہو چکا تھا آپ نے آج کے روزہ افطار کے لیے ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ جوشے بھی ملے لاؤ۔ تاکہ

اسی سے افہار کیا جائے۔ کوئی گندم، کوئی مسور اور کوئی چنے لایا۔ یہاں تک کہ کل سات دانہ ہوئے۔ آپ نے انہیں پانی میں ابال کر ساتیوں سمیت روزہ افہار کیا۔ نون طیر اسلام کی برکت سے اس قدر ٹرسے سے طعام سے سب میر ہوئے۔
فت: طوفانِ نوح کے بعد زمین پر سب پہلے یہی طعام پٹایا گیا۔

اہلسنت کے لیے یوم عاشورا کو طعام چکا کر غریب و مساکین کو کھلانے کی سفند طعام چکا کر غریب و مساکین کو کھلانے کی سفند
کہتے ہیں۔ اس پر وہابی طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ صاحبِ رُوح البیان نے مذکورہ بات کو کھ کر تحریر فرماتے ہیں کہ:
فَاتَّخَذَ النَّاسُ سَنَةً يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ فِيهِ اجْبَرُ اس وجہ سے لوگ (اہلسنت) عاشوراء کے دن طعام چکا کر
عظیم من یفعل ذلک و یطعم الفقراء و غریب و مساکین کو کھلاتے ہیں۔ ان کی مسند میں نون طیر اسلام
المساکین علیہ (روح البیان) ص ۱۴۶ کا فعل ہے۔

مروی ہے کہ عاشوراء کی رات آبِ نریم دنیائے عالم کے تمام پانیوں میں اندھ تھائے
تمام بیماریوں سے شفا کا علاج ہے۔ لہذا اسی عاشوراء کے دن برہمنی قس کرے گا سال بھر بیمار بیماریوں سے محفوظ
رہے گا۔ (کذا فی الرد فی الغائب)

مسئلہ: اگر اسی عاشوراء کے دن اپنے دل، خیال کو اہل و شرک کی وصیت دیتا ہے اندھ تعالیٰ اس کے سال بھر کے رزق میں وصیت
جستائے۔ حضرت ابنِ سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے جیسے کھانگیا ہے بکھو تعالیٰ ویسے ہی ہے (کذا فی
الامرار الحمید) یہ بھی اہلسنت کی دلیل ہے۔

مسئلہ: عقد الدرد و اطلاق میں سب کرا اسی عاشوراء کے دن نیک کام کرنا مستحب ہے۔ مثلاً صدقہ، خیرات، روزہ، ذکر، فکر و غیرہ۔
مومن (دستی) پر لازم ہے کہ بعض امور میں بڑی طمعوں کی مشابہت اور شیعوں کی مشابہت سے بچو
خوارق کے تبادلوں سے بچو۔ یعنی بڑی اور غار جیوں کی طرت اس دن عید سی خوشی منانے
اندھ ہی شیعوں کی طرت قائم کرے نہ ہی ان کے تعزیرات اور قیاسوں میں شریعت کرے۔

عاشوراء کے دن انکھوں میں نم نہ لگانا چاہیے کیونکہ اس دن خوشی سے بڑی نم نہ لگانا اور بڑی کی تشبیہ
یوم عاشوراء کا سمرہ سے بڑا زہم ہے۔ اگہ عاشوراء کے دن نم نہ لگانے کے متعلق روایت صحیحہ لیکن کسی تشبیہ سے نہ
کے لیے ترک سنت بھی سنت ہے جبکہ اہل بدعت (سنیہ) سے تشبیہ ہوتی ہے۔ مثلاً دائیں ہاتھ میں انگشتی پنہا مدیٹ سے ثابت
لیکن چوڑا دائیں میں انگشتی پنہا اہل بدعت (سنیہ) اور ظالمین کا شمار ہے۔ اسی لیے اب اس سنت کو ترک کر کے انگشتی

ہا میں ہا ترک چوٹ انگلی (خضر) میں پہننے پاسبیہ (کرائی القستانی) (یہ ان کے دور کی بات ہے) اسی طرح سرور والہ پر وگرام بھی۔ ورنہ شورا کے دن سرور لگانے میں حرج نہیں۔

مسئلہ: بیڈی (تنگ) لباس اور حد سے زیادہ کپڑے کا لباس نہ ہونا چاہیے۔

مسئلہ: عاشورا کے دن سنانا، درستوں، عزیزوں اور قرابت داروں کی ملاقات کے لیے جانا، طعام وغیرہ میں قریب ہا زبہ جبکہ مذہب شیعہ و خوارج سے تشبیہ نہ نظر نہ ہو۔ جیسے نصاریٰ اور مجوس کے عیدوں کے ایام میں اتنا فیہ طور پر یا کسی مصلحت کے تحت اچھا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں جبکہ ان سے تشاہد طلب نہ ہو۔

تشبیہ: عاشورا یا محرم کی پہلی تاریخوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات بالخصوص ایسے واقعات سنانا جو رونے، لٹنے والے ہوں اور ان سے شہدائے کربلا کی تعظیم کے منافی بیانات ہوں، بیان نہ کیے جائیں تاکہ رد افق سے تشبیہ نہ ہو۔ (اس معنی میں المسکت بالخصوص مبتلا ہیں) البتہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ بیان کرنے کا ایک طریقہ جو قستانی نے باب اکراہتہ میں بیان فرمایا کہ اگر ان دنوں میں حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر اور ان کی شہادت کے واقعات بیان کرنا نہیں تو ان کے ذکر شریعت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و کمالات اور ان کی شہادت کے واقعات بھی بیان کیے جائیں۔ (جیسے حضرت صدر الانفاصل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوانح کربلا (کتاب) میں طریقہ لکھا ہے) تاکہ رد افق سے تشاہد نہ پڑے۔

تشبیہ: حجة الاسلام میں امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مواظبت و مقرر پر بالخصوص اور عوام پر بالعموم حرام ہے شہادت حسین رضی اللہ عنہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آپس کے جھگڑوں اور نزاعی باتوں کا ذکر کریں کیونکہ اس طرح سے ان سے سونگنی اور ان پر لعن و تشنیع کا رد واداء کھاتا ہے جبکہ وریوں کے بہت بڑے ستون تھے۔ اگر کسی وقت ان کے باہمی منازعات و خصامات کا ذکر چل سکے تو ایسا پہلو اختیار کیا جائے کہ ان کے علو شان پر دلالت کرے یا کم از کم اسے خطائے اجتہادی (جیسے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے) پر محمول کیا جائے کیونکہ ان کے اختلافات مبنی بر دین و دیانت تھے نہ کہ برائے طلب دنیا اور ریاست و حکومت۔ جیسا کہ دین سے عشق رکھنے والے کو معلوم ہے۔

مسئلہ: حضرت عزالدین بن سلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے آفات المسان کے باب میں "الخصوف فی الباطل" کا ایک مستقل فصل باندھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان پر لازم ہے کہ باطل کلام سے احتراز کرے۔ مثلاً جمار کے حالات بیان کرنا، شراب کی محظوظ کا ذکر، چیرٹا اور ظالموں کے تشدد اور ظلم کی داستانیں سنانا، اہل براہیمے وہابی، دیوبندی، افراتی، شیعہ، نیچری، چکڑاوی اور دہریوں کے عقاید و مسائل بیان کرنا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے باہمی منازعات و خصامات کو اچھا نہ وغیرہ۔

۱۔ جیسے شیعہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کی بیویوں کے نام سے کہ ان کا بے پردگی کا ذکر کرتے ہیں ہمارے بعض واعظین بھی۔

۲۔ دیوبندیوں کے قطبہ العالم رشید احمد گلگڑی نے فتویٰ رشیدیہ میں علی الاطلاق ان دنوں ذکر حسین کو ناجائز لکھا ہے۔

قاتل حسین کا انجام بہت بُرا اور دہشتناک ہے۔ اپنے ہم جنسوں سمیت جہنم میں چلا گیا۔
بین قاتل کا انجام کسی شاعر نے کہا ہے

لا بد ان تروا القيامة فاطم
 وقبصها بدم الحسين ملطخ
 ويل لمن شفعادؤ وخصماؤ
 والصور في يوم القيامة ينفتح

ترجمہ: اے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا! حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خون اگودقیص قیامت میں لائیں گے۔ پھر اس وقت بُرا
 حال ہوگا ان کا جو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے اس دن جبکہ قیامت میں صریح ہو کر نکال جائے گا۔

حضور اکرم قتل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل جہنم میں ایک صندوق میں بند ہوگا اور اسے تمام دنیا کا نصف عذاب ہوگا۔

انسان الیوم میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے خط لکھے کہ آپ تشریف
 ابتداء واقعہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ لائے ہم آپ کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت حسینؑ نے کوفہ جانے کا قصد کیا تو حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روکا اور فرمایا: دو لوگ بڑے نڈار ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور آپ کے
 بھائی حسن رضی اللہ عنہ سے دھوکہ کر کے بہت رسوا کیا۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نئی مانی اور کوفہ جانے کو روانہ ہوئے۔ آپ کی روانگی پر
 حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے مسلمان بہت روئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی روانگی سے پہلے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ
 عنہ کو بارہ لینے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت امام مسلم کے پہنچنے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بارہ ہزار آدمیوں نے بیعت کی، بعض
 کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ لوگوں نے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ میں پہنچے تو عبداللہ بن زیاد نے یزید کی طرف سے بیس ہزار
 جنگجو تیار کر لیے۔ ان میں اکثر وہ تھے جنہیں بڑے بڑے افہامات کا دودھ دیا گیا۔ ان بد بختوں کے دل سے آخرت کا خوف جاتا رہا۔ جب یزیدی
 لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیرا تو آپ نے ان کی کثرت کو دیکھ کر فرمایا کہ تین شرطوں میں سے کسی ایک پر عمل کرو:

۱۔ مجھے واپس جہنم میں شرفیں جانے دو۔

۲۔ تمہارے ساتھ میرا جملہ انہیں بے کسی دوسرے ملائے میں جانے دو۔

۳۔ یزید کی ملاقات کا موقع دو تاکہ میں اس سے بات کر لوں۔

لیکن ان بد بختوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو جنگ کرنے پر مجبور کر دیا اور کہا کہ ہم ابن زیاد کے حکم کے پابند ہیں۔ یا پھر آپ یزید کی بیعت کا اقرار
 کریں۔ لیکن آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس پر جنگ نہونی یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کا سر تن سے بُدا کر کے
 ابن زیاد کے ہاں لے گئے۔ یہ سانحہ مآثر ا کے دن مسلمانوں میں ہوا۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اللہ تعالیٰ نعمت ناراض ہوا۔ لیکن چونکہ وہ جہانیت سے پاک اور منزہ ہے اسی لیے اپنے غضب کی علامت آسمان سے ظاہر فرمائی تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت و نبیادالوں کو معلوم ہو۔
انجوبہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے دن جس پتھر کو اٹھایا جاتا وہی خون سے لبریز ہوتا۔

قاتلانِ حسین کے بد انجام کی تفصیل ابراہیم سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے میں شریک تھے یا معین و مددگار تھے ان میں سے ہر ایک فرداً فرداً گندی موت مرا۔ ایک بوڑھے نے یہ روایت سنی تو کہا کہ میں بھی تو حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھا مجھے تو تاحال کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھتا کہ چراغ بجائے۔ اپنا ہک آگ بنے بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ اسے آگ لگے آگ لگتا ہوا بھاگا لیکن آگ تو اس کے رگ و ریشے کو جلا رہی تھی۔ اس نے آگ سے بچنے کے لیے دیپانے ذات میں پھلانگ لگا دی لیکن آگ نے اسے وہاں بھی نہ چھوڑا۔ آخر ہاسے آگ لگے آگ لگتا ہوا مرا۔ ان میں سے بعض بد بختوں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ بعض مارے گئے۔ بعض اندھے ہو گئے۔ بعض کی نوکریاں چھین گئیں و فیروز اہل بیت ہوی کے دشمنوں سے دور رہنا لازمی ہے کیونکہ ان سے دوستی کرنا اہل بیت سے دشمنی کرنے کا دوسرا نام ہے سبقتی ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اہل بیت کی عزت و عظمت کو جگہ دے اللہ تعالیٰ انہیں عزت و عظمت بخشے گا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف جو شخص تین باتوں کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین کی حفاظت فرمائے گا اور جو ان کی حفاظت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نہ اس کے دین کی حفاظت کرے گا نہ اس کی دنیا کی

۱۔ حرمت الاسلام

۲۔ حرمت نبی آخر الزماں

۳۔ حرمت اہل بیت (قربت و احقر علیہ السلام)

جو شخص میری عزت اور انصار و عرب کا احترام نہیں کرتا وہ ان باتوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہے :

۱۔ منافق ہے۔

۲۔ ولد الزنا ہے۔

۳۔ جین و نفاکس یا ناپاک کے دوران اس کا لطف ٹھہرا ہے۔

سے

در کار ہیں نہ مردم بے دین مد محوا

از ماہ منخسف مطلب نور صبحگاه

ترجمہ : دینی امور کی مدد بے دین سے نہ چاہو۔ خسف کی راتوں میں چاند سے صبح کی روشنی مت چاہو۔

لے اللہ! یہیں وسائل حق کے انقطاع سے محفوظ فرما اور دنیا و آخرت میں ہیں حق واسلے گردہ میں رکھ۔ (آمین)

تفسیر عالمانہ تِلْكَ یہ اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کے قتلے کی طرف ہے اور تِلْكَ مَلَأَ مَرْفُوع، جتہ اور اس کی خبر صِدِّقُ الْبَرِّ الْعَلِیْب ہے۔ یعنی وہ غیب کی بعض خبریں ہیں۔ انہیں غیبی خبریں اس لیے کہا گیا کہ عرصہ دراز گزر جانے کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ کے سرا اور کوئی نہیں جانتا تھا نُوْحٍ حَقِیْقاً حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ہم اس کی خبر دیتے ہیں یہ تِلْكَ کی دوسری خبر ہے رَاٰیْکَ آپ کو، تاکہ آپ کو اس سے ہدایت برادر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام نے بھی تبلیغ احکام میں تکالیف برداشت کیں۔ مَا کُنْتَ لَعَلَّہَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ یہ تِلْكَ کی تیسری خبر ہے مینی آپ اور آپ کی قوم اسے پہلے نہیں جانتی تھی۔ یہ واقعہ تم سے (بظاہر) معنی تھا مِنْ قَبْلِ ہٰذَا وحی اور آپ کو خبر دینے سے پہلے۔ اس میں تہید ہے کہ آپ کو نوح علیہ السلام کے بارے میں دوسروں سے معلومات حاصل نہیں ہوئیں جبکہ دوسرے خود بھی اس سے بے خبر تھے تاکہ تمہیں بر جانے کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ واقعہ ہم نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ اپنے نبی علیہ السلام کی تکذیب کریں گے تو ان کا شر بھی وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام کے تکذیب کا ہوا۔

ف : فَاٰیْکَ یَا نُوْحٍ پر متفرع ہے مینی جب ہم نے آپ پر وحی کی تو آپ صبر کیجئے اور تفسیر الیٰیث میں ہے کہ اسے حبیب کرید صل اللہ علیہ وسلم! اگر کفار آپ کی تصدیق نہیں کرتے تو آپ تبلیغ رسالت میں صبر کیجئے اور اپنی قوم کی اذیتیں برداشت کیجئے۔ اگر وہ تکذیب کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیں۔ آپ نوح علیہ السلام کی طرح صبر کیجئے کہ وہ ایک عرصہ دراز تک اپنی قوم کے شدائد برداشت کرتے رہے اِنَّ الْعَاقِبَۃَ لِلْجَدِّیِّمْ اَوْ لِمَنْ یَّشَآءُ اور کامرانی رَلْمُ شَاقِیِّیْنَ ۝ متعین مینی مومنین موحیدین صابرین کے لیے ہے جیسا کہ تم نے نوح علیہ السلام کا حال مشاہدہ فرمایا اور ان کی قوم کے حالات بھی۔ اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

ف : اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم اور اہل ایمان کو تسلی دی ہے۔

حضرت مافذ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس

سردش عالم غلبہ بشارتے خوش داد

کہ کس ہمیشہ گرفتار غم نخواہد ماند

ترجمہ : مجھے غیبی فرشتے نے خوش خبری سنائی ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ غم میں مبتلا نہیں رہتا۔

ف : کاشفی نے کہا کہ ہمیں مرشد کامل نے سبق پڑھایا ہے کہ صبر بہت سے غم بستہ کی چابی ہے اور صبر تمام بیماریوں کا علاج ہے۔

وہ غم جو صبر سے ہر کامیابی نصیب ہوتی ہے بے صبر کو ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے۔

صبر است کلید گنج مفقود

بے صبر در دراز نکشود

گر صبر کنی مراد یابی

دنيا پائے در رفتی از مشتابی

ترجمہ: صبر معنی خزانوں کی پابی ہے سب سے صبر ہمیشہ بے مراد ہوتا ہے۔ اگر صبر کر دے تو مراد کو پہنچے اور جلد بازی سے نجات
اٹا دے۔

حضرت جناب بن امارت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
حدیث شریف آپ کعبہ کی دیوار کے سامنے میں بیٹھے تھے۔ ہم نے شکایت کے طور عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ہمارے لیے وہ
کیوں نہیں فرماتے۔ دیکھیے ہم کتنے پریشان حال ہیں۔ دشمن ہیں کتنی سخت اذیتیں دے رہے ہیں۔ آپ ہر شے میں آگئے۔ آپ کا چہرہ بڑا
سُرخ ہو گیا اور فرمایا: تمہارے سے پہلے لوگوں کا یہ حال تھا کہ دشمن انہیں گھسیٹ کر گڑے میں لے جاتے اور اوپر سے آدھ چلا دیتے جس سے ہا
جسم دو گڑے ہو جاتا لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف دنیا میں سب سے خوشحال انسان کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں فروغ دیا جائے گا جس سے وہ کالا سیاہ ہو جائے گا
اس سے سوال ہو گا کہ کبھی تم نے آرام بھی پایا۔ عرض کرے گا، میں ہمیشہ دکھ درد میں رہا۔ مجھے ایک لمحہ بھی آرام و چین نصیب نہ ہوا۔ اس کے بعد
دنیا میں دکھ اور درد کے تسائے ہوئے شخص کو لایا جائے گا۔ حکم ہو گا کہ اسے بہشت کے اندر تھوڑی سی سیر کرائی جائے۔ پھر اس سے سوال
ہو گا، کیا حال ہے! عرض کرے گا: زندگی بڑے چین سے گزری۔

نوٹ: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دنیا میں کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ موت بھی اس کی
ایک کامیابی ہے۔ چنانچہ آلا ان نصو اللہ قریب میں بعض مفسرین نے نصو اللہ سے مراد دل ہے۔ اس موت سے مراد
خود راحت پاتی ہے یا دوسروں کو راحت پہنچاتی ہے۔

نوٹ: اللہ تعالیٰ کی عادت کبیر ہے کہ دکھ دیتا ہے تو اکثر لوگوں کو عجز پر صبر بھی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے زمانے میں بہت
لوگوں کو دیکھا کہ معائب میں مبتلا ہوئے لیکن صبر کرنے پر انہیں امداد بھی نصیب ہوئی۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مکہ روم کے شہر اسکو ب میں غلط تبلیغ کے لیے گیا لیکن لوگوں نے
حکایت ناقابل بیان حد تک اذیتیں پہنچائیں۔ انہوں نے چھ سال تک مجھے بہت ستایا۔ یہاں تک کہ میں وہاں سے ہجرت
کر سہرہ مجبور ہو گیا۔ اور اپنے بال بچوں سمیت وہاں سے ہجرت کر کے شہر بردسیر میں پہنچا۔ اور یہی میرے شیخ کا فرمان تھا۔ یہاں کے
لوگوں نے بھی مجھے اپنے شہر سے نکالنے کی ناکام کوشش کی۔ بردسیر میں میں نے سکون پایا۔ شہر اسکو ب سے میرے نکل جانے کے
بعد مکہ روم پر کفار نے حملہ کر دیا اور شہر اسکو ب کی مٹی ہی پلید کر دی۔ اسے آگ لگا دی اور وہاں کے سرخسوں (جو میرے صفت
مخالف تھے) کو ایسے میا میٹ کیا گویا وہ اس عالم دنیا میں تھے ہی نہیں۔

وَاِنْ عَادِ اٰخَاھُمْ هُوْدًا اَقَالَ يَقُوْمِرْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِہٖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُفْتَرُوْنَ ۝ يَقُوْمِرْ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی الَّذِیْ قَطَرْتَنِیْ اَنْتَ لَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَ يَقُوْمِرْ اَسْتَغْفِرُوْا رَبَّکُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْہِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِّدْرَارًا وَ یَزِدْ کُمْ قُوَّةً اِلٰی قُوَّتِکُمْ وَ لَا تَتَّوْکَلُوْا مُجْرِمِیْنَ ۝ قَالُوْا یٰھُوْدُ مَا جِئْنَا بِبَیِّنَةٍ وَّ مَا نَحْنُ بِتَارِکِی الْبَیِّنَاتِ عَنْ قَوْلِکَ وَّ مَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِیْنَ ۝ اِنْ نَقُوْلُ اِلَّا اَعْتَرٰکَ بِعَصٰی الْفِتَنِ اَسُوْرًا قَالِ اِنِّیْ اَشْہِدُ اللّٰهَ وَ اَشْہِدُ وَاٰفِیْ یٰرَبِّیْ ؕ وَ مَا تَشْرِکُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِہٖ فَلَیْسَ دُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْقِضُوْنَ ۝ اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ سَرِیْقٍ وَ سَرِیْکُمْ ؕ مَا مِنْ دَآئِبَةٍ اِلَّا ہُوْ اَخِذْ بِمَا صِیَّتْہَا اِنْ رِیْقٍ عَلٰی حِیْرٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝ اِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَلَفْغْتُکُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِہٖ اِلَیْکُمْ ؕ وَ لَسْتُ خَلْفَ رِیْقٍ تَوَمَّ اَعِزَّکُمْ ؕ وَ لَا تُضْرُوْنَ سَیْفَ شِیْنًا اِنْ سَرِیْقٍ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ۝ وَ لَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجِیْنًا هُوْدًا وَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَہٗ بِرَحْمَتِیْ مِّنَآ وَ نَجِیْنُہُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِیْظٍ ۝ وَ تِلْکَ اَعَادُ جَحْدُنَا بِآیٰتٍ سَرِیْبِہُمْ وَ عَصَوْا رُسُلَہٗ وَ اَتَّبَعُوْا اَمْرَ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ ۝ وَ اَسْتَبْعُوْا فِیْ ہٰذِہٗ الدُّنْیَا نَعْنَةً وَ یَوْمَ یُسْتَبْعٰی اِلَّا اِنْ عَادَ اَکْفَرُوْا وَ اَرَبُّہُمْ ؕ اَلَا بَعْدُ اِلَیْقَادِ قَوْمِ هُوْدٍ ۝

ترجمہ: اور عادی طرف ان کے ہم قوم ہود (علیہ السلام) کو دیکھا، کہا اسے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں تم نہیں ہو مگر مفتری۔ اسے میری قوم میں تم سے اس پر اجرت نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہاں بت کیا تم قتل پر زور نہیں دیتے۔ اور اسے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تمہارے اپنا زور دار پرستابو ابا دل تیمیہ کا اور سابقہ قوت میں اضافہ فرمائے گا اور مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ کافروں نے کہا کہ اسے ہود علیہ السلام، تمہارے ہاں کوئی روشن دلیل کے کر نہیں آیا اور ہم صرف تیرے گنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے اور نہ ہی ہم تمہیں مانتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے کسی معبود کی بددعا ہے۔ فرمایا میرا اللہ تعالیٰ گواہ ہے اور تم ہی خواہ ر و رہیں اللہ کے سوا ان سب سے بڑا ہم جنہیں تم اسس کا شریک کرتے ہو تم سب ل کر مجھے لیے برائی کا سوچ لو پھر مجھے مہلت بھی نہ دے میں نے اللہ تعالیٰ پر ہود کیا جو یہ اور تمہارا رب ہے زمین پر کوئی پہننے والا نہیں کرو ہی اسس کی پوئی کو کڑنے والا ہے بلکہ اسے اسے سب سے بڑا پر دلتا ہے۔ پھر اگر تم منہ پھر و تم میں نے نہیں پہنچا دیا وہ جو میں تمہاری طرف سے کر بھیجا گیا اور اسے تمہارے بھائے اوروں کو ملے آئے گا اور تم اسے نقصان نہیں دے سکو گے شریک میرا رب تمام چیزوں کا مہبان ہے اور یہ ہمارا سوا تو نہیں ہے ہود علیہ السلام، اور اس کے الی ایمان کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اور ہم نے انہیں سخت صاحب سے ہاتھ بٹھائی اور میں زبانوں سے کہنے کی آیات کا اظہار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور بڑے

سکرش ہٹ و حرم (ضدی) کی تابعداری کی۔ اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی اور قیامت کے دن میں بھی۔ خبردار! بے شک عا د نے اپنے رب کا انکار کیا سن لو کہ ہوو کی قوم یعنی عا د پر پھٹکار ہو۔

(بقیہ تفسیر سنو ۱۳۰)

ابراہیم وزیر نے سلطان محمد رابع کے دور میں میرے شیخ کامل قدس سرہ کو شہر بدر کر دیا اور آپ شہر شمنی میں پلے گئے اور حکایت اس سے قبل آپ قسطنطنیہ میں مقیم تھے۔ اس وزیر بے تدبیر کو چند روز کے بعد بادشاہ نے شہر بدر کر دیا۔ اس کے بعد وہی وزیر بے تدبیر قتل کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد وزارت عظمیٰ مصطفیٰ المروفت با بن کبریٰ سلطان سلیمان کے دور کو منتقل ہو گئی۔ اس بے تدبیر وزیر نے بھی غرض فاسد کے تحت میرے شیخ کامل قدس سرہ کو جزیرہ قبرص کی طرف شہر بدر کر دیا۔ اس وزیر کو بھی ایک سال کے اندر ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے تمام لوگوں کو عبرت ہوئی کہ اللہ والوں کی مخالفت و مخالفت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب برج البیضاء رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے شیخ کی بہت فکر ہوتی تھی جب وہ جزیرہ کی طرف شہر بدر کر دیے گئے تو اسی اثناء میں مجھے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا:

ولا تستعجل لہم کما نھم یوم یرون ما یوعدون لعل یلقوا الا ساعۃ من نہاد سبلاخ
فہل یعلک الا القوم الفاسقون۔

ترجمہ: ان کے لیے عجلت نہ کیجئے جب انھیں ان کے وعدہ کے مطابق سزا ملے گی تو وہ خود کہیں گے کہ ہم گھڑی بھر ٹھہرے ہیں۔ یہ پیغام ربانی پہنچ گیا اور صرف قوم فاسق ہی ہلاک ہو گئی۔

اس کے بعد وہی ہو کہ وزیر بے تدبیر مارا گیا۔ یہ بھی میرے شیخ کامل قدس سرہ کی ایک کرامت تھی۔

(تفسیر آیات صفوحزشتہ)

تفسیر عالمانہ
وَلَا تَلِي عَادَ عَادِیْنِ کے ایک عرب قبیلہ کا نام ہے اللہ رانی عا د فعل محذوف کے متعلق ہے اس کا آدھلنا
وَجُوزِیْلِیْہِ اسلا م کے قصے میں ذکر ہے) پر مطلق ہے اور وہی اَخَاہُمْ کا ناصب ہے۔ تفسیر
موجود علی النصر بن ابراہیم قبل الذکر سے پہلے کی وجہ سے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے عا د کے قبیلہ کے ایک فرد کو رسول بنا کر بھیجا۔
سوال: تم نے اَخَاہُمْ سے قبیلہ کے ایک فرد کا معنی کہاں سے کہا۔
جواب: اہل عرب کہتے ہیں،

ہُوَ اَخُو الْعَرَبِ یَا ہُوَ اَخُو بَنی تَیْم۔

ان کا یہ معنی ہے قبیلہ کے ایک فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ ہود سے قلب اور عباد سے نفس اور اس کے صفات مراد ہیں کیونکہ ہود قلب نفس عباد کا بھائی ہے ۔ جیسے ہم نے نور علیہ السلام کے واقعہ میں تفصیل سے عرض کیا ہے ۔ اب معنی یہ ہوا کہ جیسے ہم نے نور روح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ایسے ہم نے ہود قلب کو عباد نفس کی طرف بھیجا ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلب انسانی فیض رحمانی قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے جیسے ہود کو فیض رحمانی کی استعداد ہے ۔ اس ہود قلب نے نفس اور اس کے صفات سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کے طلب میں منہمک ہو جاؤ کیونکہ اس کے سوا کوئی تمہارا محبوب و مطلوب و معبود نہیں ۔ دنیا اور خواہشات نفسانیہ کو تم نے اللہ پر افرا کر کے اپنا محبوب و مطلوب بنا رکھا ہے انہیں ترک کرو ۔

تفسیر عالمانہ يَقَوْمُ لَا اسْتَكْمَلَ عَلَيْهِ اسے میری قوم ! میں تم سے تبلیغ رسالت کا اجر و مزدوری اور انعام نہیں لینا چاہتا اَجْرًا انعام، ثروت ۔ یعنی مجھے تمہارے اموال و اسباب میں کسی قسم کا طمع و لالچ نہیں ۔ اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى الَّذِي قَطَرَنِي میرا اجر اور انعام اس کے اں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ۔ اس نے مجھے اس کے واسطے پہلے ہی عنایت فرمایا ہے اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں کیونکہ یہی سب سے پہلی نعمت ہر انسان کو عطا ہے اور اس کے شکر کی ادائیگی لازم اور ضروری ہے ۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو ۔

تفسیر صوفیانہ مال و باہ اور مخلوق کی خشناد اور چالوسی وغیرہ ال اللہ کے نزدیک نفس کے صفات و عادات سے ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو جب بھی کوئی نصیحت فرمائی ہے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ یہ وعظ و نصیحت کسی دنیوی طمع و لالچ کے تحت نہیں وہ اپنے سے اس گندی قسمت سے بچنے کے لیے فرماتے تھے تاکہ امت ان کی خالص روبرو اللہ تبلیغ سمجھ کر ان کی نصیحت قبول کریں کیونکہ نصیحت وہی موثر ہوتی ہے جو طمع و لالچ کی گندگیوں سے پاک اور صاف ہو ۔

طبع بند و فستہ نہ حکمت بشوئے

طبع بگسل و ہر چہ خواہی بگوئے

ترجمہ : طبع کا دروازہ بند کرو اور حکمت کا دفتر خالی کر دو اور لالچ فتنہ کر کے جو معنی آئے کہو ۔

کسی بزرگ کی ایک بلی تھی اپنے قصاب ہمسایہ سے اس کے لیے چند چھپچھپے مفت لیا کرتے ۔ ایک دفعہ اس قصاب نے حکایت کوئی شرعی کی دیکھی تو پہلے اپنے گھر داخل ہو کر بلی کو نکالا پھر قصاب کو جاکر نصیحت کی ۔ قصاب نے کہا ، آپ نے میری بلی سے اتنی بات کہی ہے کہ میں آپ کو بلی کا گوشت نہیں دوں گا ۔ اس بزرگ نے فرمایا ، میں نے تمہیں نصیحت بھی اسی وقت کی ہے جب میں نے بلی کو بھجایا ہے تاکہ آئندہ مجھے تجھ سے کسی قسم کا لالچ اور طمع نہ ہو ۔

سبق : وہ طبع سکون قلب کو خراب کر دیتا ہے جس سے شکوک و گھٹن کی امید ہو ۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا :

مکن سعدیا دیدہ بر دست کسی

کہ بخشندہ پروردگار است و بس

طبع اکبروتے موقر برینت

برائے دو جو دامن در برینت

ترجمہ: اسے سجدی کسی کا دست نگر نہ ہو کیونکہ پروردگار صرف اللہ ہے۔ طبع نے بہت سے معزز لوگوں کی عزت کوٹ لی ہے جو صرف مٹی بھر طبع سے اپنی عزت کا دامن داغدار کر بیٹھے۔

یاد رہے کہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کے قلوب مقدسہ ہر قسم کے طبع و لالچ کی نبوت و ولایت کے متعلق ادب آلائش سے پاک ہوتے ہیں وہ جسے بھی نصیحت فرماتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہی ان کا مشور ہے۔

مکتبہ: اولیاء کرام و علماء عظام کو صرف اس لیے شریعت مطہرہ پر چلنے کی تلقین کرتے تاکہ عزت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہو اور عوام کے ذہن نشین ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر رفیع و اعلیٰ مرتبہ رکھتے تھے کہ باوجود عرصہ دراز گزر جانے کے ان کے بتائے ہوئے طریقے زندہ ہیں۔ اس تلقین سے اولیاء و علماء کو کسی قسم کا ذیہوی لالچ اور طبع نہیں ہوتا۔ (اور نہ ہونا چاہیے) اس لیے انہیں جراحات نصیب ہوں گے وہ دنیاوی مناصب کے بلند قدر افدہ ہمیشہ رہنے والے اور غیر فانی ہوں گے۔

عرب میں کہاوت مشہور ہے کہ:

اجل من داعی ثمانین من الضات۔

(فلاں اتنی بھیڑیں مانگنے والے سے بھی زیادہ جاہل ہے)

در اصل واقعہ یوں ہوا۔ ابن خالویہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص نے کوئی حاجت پوری کی وہ حضور علیہ السلام کے ہاں دینہ طیبہ میں حاضر ہوا آپ سے عرض کی: مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: اتنی بھیڑیں چاہتا ہے یا میں تیرے لیے دعا مانگوں تاکہ تو بہشت میں میرے ساتھ اٹھے۔ اس نے عرض کی: مجھے تو اتنی بھیڑیں چاہیں۔ آپ نے فرمایا: اسے اتنی بھیڑیں دے دو۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حاجت اس سے بہت سمجھدار نکلی کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام کے مزار کی رہبری کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے۔ اگر چاہو تو میں دعا کروں کہ تو بہشت میں میرے ساتھ ہو، اگر چاہو تو مجھے سو بکریاں دے دی جائیں۔ اس نے کہا: مجھے بہشت چاہیے۔

مسئلہ: اسی دین کی محافظت کی نیت پر متعقدین نے وعظ و نصیحت، تعلیم، امامت و خطابت اور اذان کہنے پر کسی مزدوری اور انعام کو قبول نہ فرمایا ہے

زیاں میکند مرد تفسیر دان

کہ علم و ادب می فروشد بنان

ترجمہ: وہ عالم اپنے دین کا نقصان کرتا ہے جو اپنے علم کو روٹی کی خاطر بیچتا ہے۔

[illegible]

سوال: تم نے ایمان کی شرط کہاں سے نکالی؟

جواب: ایمان کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ (کذا فی بحر العلوم)

زیادہ واضح یہ ہے کہ یہاں پر معنیٰ "یوں ہے کہ پہلے اپنے سابقہ گناہوں (جن میں کفر اور شرک بھی ہے) سے معافی مانگو۔
بائیں طود کہ ایمان لاؤ کیونکہ ایمان شرط ہے توبہ کی قبولیت کے لیے۔ پھر طاعت کی طرف رجوع کرو کیونکہ صفائی پہلے ہوتی ہے ذیبت زینت
بعد میں۔ اس تقریر پر شتم اپنے حقیقی معنی میں ہوگا۔

یُؤْتِیْلَ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مِمْرَ تَمَارٍ اُوپر برسائے گا بارش قِطْرًا دھار دھار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے! یعنی اسم فاعل۔ اس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر متعمل ہیں۔ یہ دھارا اللہین دروداً سے ہے درود دہنے والے کے لیے بہت زیادہ درود دہنا اسی معنی پر کہتے ہیں۔ سبحان مدد دار و مظهر مدد دار یہ اس وقت بولتے ہیں جب بارش پے در پے ہو۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا درغما لیکہ وہ مسلسل اور مسلسل دھار ہوگی۔ وَ یَزِذُ کُمْ اُوپر بڑھائے گی تمہاری قُوَّةً قوت جو ملی ہوگی اِلٰی قُوَّتِکُمْ تمہاری قوت کی طرف۔ اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔

سوال ۱۱: اخیر ایمان کی ترغیب پر قوت اور ہر شخص کی خوشخبری کیوں؟

جواب : وہ لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے ان کے بہت بڑے باغات اور بڑی بڑی عمارات تھیں اور ان امور میں حریف بھی تھے اور چاہتے تھے کہ کھیتیاں سرسبز ہوں ، باغات بڑے بڑے ہوں۔ ان کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر انہیں بادشہ کی خوشخبری سنائی گئی پھر وہ اپنی اس قوت و طاقت پر نازاں بھی تھے۔ اسی وجہ سے ان کی طرف دشمن آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ انھیں مزید قوت اور طاقت کا مژدہ بہا رہا دیا گیا تاکہ وہ قوت سے مزید مطمئن ہوں کہ دنیا بھر کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔

کاشف صاحب لکھتے ہیں کہ جب قوم عاونے ہو علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بارش کا وعدہ کیا۔ شامت اعمال پر عین سال بارش بند کر دی۔ ان کی عورتیں ہانچ ہو گئیں۔ چونکہ یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے والے تھے بارش کی بندش سے سخت پریشان ہوئے اور دشمنی کے مقابلہ پر اولاد (مردم شماری) میں کمی واقع ہوئی۔ اس سے انہیں دشمنوں کے حملوں کا خطرہ لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام کے ذریعہ سے انہیں فرمایا، استغفر وا! اب ویزکم قوتہ الی قوت کو کا یہی مطلب ہوا کہ تمہیں لہذا عنایت فرمائے گا جس سے تم دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ اور انہیں اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے بھگا سکو گے۔

مروی ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

ہاں تشریف لائے۔ وہاں سے فراغت پا کر واپس مدینہ طیبہ جانے لگے تو امیر معاویہ

وخلیفہ برائے وسعت مال و اولاد

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان نے عرض کی کہ حضرت جی میں بہت بڑا مالدار ہوں لیکن بڑے اولاد۔ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جس کے پڑنے سے میں صاحبِ اولاد ہو جاؤں۔ آپ نے، سے کثرتِ استغفار کا مشورہ دیا۔ چنانچہ وہ دربان کبھی کبھار دن میں سات سو بار بھی استغفار پڑھ لیتا تھا۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس دربان کو بیٹن لڑکے عطا فرمائے۔

یہی واقعہ حضرت امیر معاویہ کو معلوم ہوا تو آپ نے دربان سے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے یہ بھی پوچھ لیا ہوتا کہ یہ وظیفہ انھیں کہاں سے دستیاب ہوا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ حسبِ معمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو وہی دربان حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفہ کی برکت سے میں صاحبِ اولاد ہو گیا ہوں۔ لیکن براہِ کرم آگاہی بخئیے کہ آپ کو یہ وظیفہ کہاں سے دستیاب ہوا۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی اس آیت سے جو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم الہی سنایا، **وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَمْ يَغْفِرْ لَهُمْ** اور نوح علیہ السلام کے ذریعہ سے۔ انہوں نے اپنی قوم

سے فرمایا،

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّ اتَّانَ قَالَ وَيَمْدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔

وَلَا تَتَوَكَّلُوا مُجْرِمِينَ ۝ جس امر کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس سے روگردانی نہ کرو بلکہ اس میں سخت رنجت کرو۔ مجرمین در انحالیکہ تم جرائمِ دائم اور معاصی پر اصرار کرنے والے ہو۔ مجرمین اجرام سے مشتق ہے بمعنی ارتکابِ جرم۔ جیسے اذ ناب بجر اللہ بمعنی ارتکابِ ذنب۔ **قَالُوا اِيجْلِدْهُمْ** اور سوالِ مقدّر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہود علیہ السلام کی تبلیغ پر قوم نے کیا کیا اس کا جواب دیا کہ **قَالُوا اِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَدٌ** اسے ہود علیہ السلام! تم ہمارے ہاں اپنے دوسرے پر کون سی دلیل لائے ہو تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

ف: یہ کمالِ عناد اور ہود علیہ السلام کے معجزات کو غیر متبرہ سمجھ کر کہا اور انہوں نے تو اپنی نبوت و رسالت کے دعویٰ پر بہت بڑے معجزات دکھائے۔ یہ ایسے ہے جیسے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بطور عناد کہا **لَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ** من سربہ۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات کیوں نہیں آتے۔ وہ بھی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے کہتے اور یہ بھی۔

وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا اور ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی ہم ان کی پوجا پاٹھ ترک نہیں کر سکتے۔ دراصل تارک کہیں تھا۔ اس کا تون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ **عَنْ قَوْلِكَ** تمہارے کہنے پر۔ یہ تادکین کی ضمیر سے حال ہے۔ دراصل عبارت یوں ہوگی:

وَمَا نَتْرُكُ آلِهَتَنَا صَادِرِينَ عَنْ قَوْلِكَ اِذَا صَادَرُ تَرَكْنَا عَنْ قَوْلِكَ۔

یعنی ہمارے کہنے پر ہم سے نبی کی پرستش نہیں چھوڑی جاسکتی۔ وصفت کے حال کا اسناد موصوف کی طرف سے ہے اور اس میں تبلیغِ توجہ سے علت بتائی گئی ہے اور خود واضح تردیل ہے۔ یہ علتِ فاعلیہ ہے۔ اس عبارت میں با، اور لام اس کے معنی کے لیے غیر مفید ہے۔

ف : سوری مفتی رتہ ابراہیم نے فرمایا کہ عن سیدہ بھی مستعمل ہے۔ جیسے :

الا عن موعدة وعدہا ایاہ -

یہ تاہم کی کے متعلق ہے۔ یعنی ہم حضرت تمہارے کئے سے بُت پرستی ترک نہیں کر سکتے جب تک تم اس پر مضبوط دلیل قائم نہ کرو۔
وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اَدِّمْ تَمِيمٌ نَحْنُ نَسْتَعِينُ - یعنی جس توحید پر ایمان لائے اور بت پرستی کے ترک کرنے کی ہمیں دعوت دیتے ہو، ہم بزرگ ایسا نہیں کرتے۔ گویا انہوں نے حضرت ہُو علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ ہم سے اپنی دعوت کی اجابت اور اپنی تصدیق کی امید نہ رکھو۔ اِنْ نَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَاكَ اعْتَرَاكَ جَلْبَابٌ اَوْ مَصَدَّرٌ مَحْذُوفٌ کی تفسیر کرتا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے :

مَا نَقُولُ فِي شَأْنِكَ اِلَّا قَوْلَانَا اَعْتَرَاكَ -

ہم تمہارے حق میں کوئی نہیں کہہ سکتے کہ تم قریب ہمارا قول عارض ہوا ہے۔ اَعْتَرَاكَ بِمَنْ اَصَابَكَ - عواءِ یسویہ سے مشتق ہے۔ بھنے اصابہ وغیرہ۔ بَعْضُ اَلِهَتِنَا بِسُوءٍ - بسوء کی باء تعدیہ کی ہے یعنی ہمارے بعض معبود تمہیں دُکھ اور تکلیف پہنچائیں۔ مثلاً تمہارا مجنون ہونا۔ یہ تمہاری منزلہ اس غلطی کی کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں کی پرستش سے روکتے ہو اور ان سے دشمنی رکھتے ہو۔ اس کی منزلہ تمہیں مل رہی ہے کہ تم مجنونانہ باتیں کرتے ہو اور پاگلوں کی طرح لالچیں باتیں کرتے ہو (معاذ اللہ) قَالَ اَبُو عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا اِنِّیْ اَشْهَدُ اللّٰهَ وَ اَشْهَدُ وَاٰیَہِ شَکْکِ مِیْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی کے واحد ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور اسی کی تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ گواہی شہد و اس معنی پر عطف الانشاء علی الخبر کی خرابی سے بچاؤ ہو گیا اِنِّیْ بِرَبِّیْ ہُو یہ جملہ موقوف بمفرد ہو کر اَشْهَدُ اللّٰہُ اَشْهَدُ واکا متنازع اسم ہے یعنی گواہ ہواؤ ذکر میں بیزار ہوں مِمَّا تَشْرُکُوْنَ ۝ تمہارے شرکِ عقاید سے مِمَّنْ دُوْنِہِ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم غیروں کو شریک ٹھراتے ہو۔ دونہ کی ضمیر یا اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یا ما تشرکون کی طرف۔ آیت میں ما موصولہ ہے۔

ف : ہُو علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا تو غیبتِ برحقیت ہے اور کفار کو اپنے مطلب پر گواہ بنانا ان سے استہزاء اور ان کی اہانتِ مطلب ہے۔ یہ کہ اپنے مخالف کو صاف لفظوں میں کوئی بھی نہیں کہتا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں تم سے بیزار ہوں۔ اس سے حضرت ہُو علیہ السلام ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں اور نہ ہی تمہاری اور تمہارے بتوں کی عداوت مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے۔

ف : کاروں نے ہُو علیہ السلام سے دو باتیں کہیں :

۱۔ اپنے معبودوں کے اسامہ کا اظہار۔

۲۔ ان کا ہُو علیہ السلام کو ضرر پہنچانا۔

حضرت ہُو علیہ السلام نے اِنِّیْ اَشْهَدُ اللّٰہَ کہہ کر ان کے بتوں کی مہر ویت کی نفی فرمائی۔ اب کسی کی دُستیٰ فرما کر چیلنج کرتے ہیں

کوہِ مرت سے بُت میں کر کے نقصان پہنچانے کی جلد تدبیر میں لڑو۔ انگلیہا بنے کسی کو چپ کر چپکے سے نقصان پہنچانے کی تدبیر کرنا
 غمناک فرقت ہو تو اس سے بست ہر ایک کہ نامراد ہو تا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب ہو تا ہے تو بندوں کے اعمال کی جزاء کی
 حیف تدبیر مرد ہوتی ہے۔ یعنی ہر علیہ السلام نے چلیج کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ جو بھی تمہارے مسببوں کی خدمت کرے اور ان کی
 پرستش کرے اور کے تو تمہارے بُت اسے غرہ پہنچاتے ہیں۔ تمہارے اس قول سے برأت کا اظہار کر کے تمہیں چلیج کرتا ہوں کہ تم خود اور تمہارے
 زہر مسببوں کو چپکے نقصان پہنچانے کے لیے اپنی تمام تدبیریں بڑے کار لاؤ جَعِیْطًا یہ کید و تفریق کی خیر جمع غالب سے حال ہے یعنی
 مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تم سب مل کر اپنے تمام حربے استعمال کرو قَسْمٌ لَا تُنْظَرُوْنَ ○ مجھے مہلت دو اور نہ ہی مجھ سے
 چشم پوشی کرو۔ فکید و تفریق کا نام ہے اس کے اسس ظن نامہ پر کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے مسبب دیتے چاہیں نقصان
 پہنچا سکتے ہیں۔ ہر علیہ السلام نے ان کے اس عقیدہ کا رد بھی فرمایا اور اپنی دونوں برأتوں کو بھی چلیج کر کے مضبوط اور پختہ بنایا۔ ذکرِ ا
 فی الزمر (۱)

آیت میں اشارہ ہے کہ نفس اور اس کے جملہ صفات اور شیطان اور جملہ شوائب اور تمام دنیا قلب کو نیچا
تفسیر صوفیانہ دکھانے کی تدبیریں لگے رہتے ہیں لیکن بفضلہ تعالیٰ قلب کو تائیدِ ربانی حاصل ہے۔ اسی لیے وہ اس کا
 کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔

جملہ عالم اگر ذریا شود

چوں تو باقی تر نگردد پائے تو

ترجمہ: اگر جملہ جان دریا ہو جائے جب حق کی مدد شامل حال ہو تو پاؤں بھی تر نہ ہوں گے۔

تفسیر عالمانہ اِنِّیْ نُوَكِّلُکَ عَلَی اللّٰهِ مَا یُجِیْبُ وَ سَیَکْفِیْکَ اے کافرو! تم اور تمہارے معبود میرا بال بھی بیکا
 نہیں کر سکے کیونکہ میں نے اپنے اللہ تمہارے حقیقی رب پر بھروسہ کیا ہوا ہے اور وہ بڑی قدرت و
 قوت کا مالک ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں میری اور تمہاری جاتی ہے۔ مَا مِنْ ذَا بَلٰی کُوْنِ ذٰی زَوْجِ زَمِیْنِ پُر چلنے والا
 ایسا نہیں کہ وہ مگر وہ رب کریم اِخِذْ بِکُنٰتِ صِدْقَتِہَا اِسْکٰنِ پشانی سے پکڑے ہوئے ہے۔

فت: اہل عرب سر کے اگلے حصے یا ہون کے اگلے والی جگہ کو ناصیہ کہتے ہیں اور اس جگہ اگلے والے ہاروں کو بھی ناصیہ سے
 تعبیر کرتے ہیں تسمیۃ الشیء باسم مکانہ یعنی شے کو اپنے مکان کے نام سے موسوم کرنے کے قبول سے ہے۔ یہاں پر
 اخذ ناصیہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر و غلہ اور قبضہ مراد ہے کیونکہ جیسے پشانی کو پکڑنے والا پکڑے ہوئے انسان کو جس طرح چاہے
 نبھائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر قبضہ ہے جس طرح چاہے وہ ان میں تصرف کرتا ہے۔

فت: اہل عرب جب کسی کی ذلت و حقارت اظہار کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

مَا نَا صِیۃُ لَا بَیۡدَ فُلَانٍ - فلاں کی پشانی کے بال فلاں کے ہاتھ میں ہیں۔

یہ اس وقت دہکتے ہیں جب کوئی کسی کا حد سے زیادہ مطلع اور فرماں بردار ہو۔ کیونکہ جب کسی کی زبانانی کے بالی کسی کے ہاتھ میں آگے تو وہ اس کے قابو میں آگیا۔ وہ اس کے ساتھ جس طرح چاہے کرے۔

لف، اس جلد میں استعارہ تشبیہ ہے۔ اس معنی سے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق پر پورا قبضہ اور غلبہ ہے۔ اب معنی یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا مالک ہے وہ اس کے ساتھ جبر چاہے کر سکتا ہے۔

مسئلہ ۱ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بڑی سلطنت اور کبریائی رکھتا ہے اور برتوت اور قدرت اسی کی ہے۔ اس کے زیرِ کف ہی بڑی قدرت اور عظمت کا دم ماریں اس کے سامنے لاشی ہیں اور اس کی قدرت و عظمت کے سامنے جب ہر حیثیت نہیں دیکھتے۔ کیونکہ تمام کائنات و موجودات اسی کے پیدا کردہ اور اسی کے قبضہ میں ہیں وہ ان میں جیسے چاہے تصرف کرتا ہے۔ اسے کسی قسم کی رکاوٹ اور ممانعت نہیں۔

رَانَ رَاقِيٍّ عَلَى صَوَاطِئِ مُسْتَقِيمٍ ○ بے شک میرا رب سیدے راہ پر ہے یعنی اس کا ہر فیصلہ حق اور بہنی بر عدل ہے اس سے نہ کوئی ظالم بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس (اللہ) کی پناہ میں آنے والے کوئی رسوا کر سکتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ صامن دایۃ کوئی بھی خیر یا شر کو طلب نہیں کرتا الا ہو اخذ بخاصیتہا مگر وہی اللہ تعالیٰ اسے پیشانی سے پکڑ کر خیر یا شر کی طرف کھینچ کرے جاتا ہے کیونکہ ہر ایک اسی کے قبضہ میں ہے اور ہر کوئی اس کے سامنے سر جھکانے ہوئے ہے۔ رَانَ سَاقِيٍّ عَلَى صَوَاطِئِ مُسْتَقِيمٍ بے شک وہی اہل خیر کے مال کی اصلاح کرتا اور اہل شر کے حالات بگاڑتا ہے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اسے طالبانِ حق! اگر حق کو طلب کرتے ہو تو شریعت کی سیخنی سڑک پر چلو اسی سے تمہیں طرفت کا راستہ ملے گا۔ وہی تمہیں حقیقت تک پہنچا دے گا کیونکہ شریعت ایسا سیدھا راستہ ہے کہ درگاہِ حق کے حوا اور کہیں جاتا ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَانْ اِلَىٰ سَرَابِكِ الْمُنْتَهٰی صرف تمہارے رب تک ہی اس کی انتہا ہے۔

فقد انعموس میں احادیثِ افعال کے باب میں تاثرات و موثرات کی تفصیل کرتے ہوئے وحدت الوجود کی ایک جھلک دکھا کر ذاتِ باری تعالیٰ اور حقیقت وہی تمام افعال کا مصدر اور تمام منفعلات کا موثر ہے بلکہ تربیتِ برافقِ قابلیات ہر ایک کو وہی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ یہی راز ہے اخذ بخاصیتہا ان ساقی علی صراطِ مستقیم میں۔

۵

کش کشامی کند کا تا الیہ راجعون

چوں روی جائے ذکر نکو خلف باشد جنون

ترجمہ: وہی ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چنانچہ انا الیہ راجعون میں تعریفِ فرمائی جب ذکر و فکر میں پورا

مشغلہ رکھ گئے تو باقی تمام ارادے غلط ہو جائیں گے۔

کسی بزرگ نے خوب فرمایا ہے : یہ

چوں ہر راہ ادست از چپ و راست

تو بہرہ کہ می روی او راست

چوں ارد برد ابتدائے ہمد

ہم بدو باشد انتہائے ہمد

ترجمہ : دائیں بائیں ہر راہ اسی کے ہاں پہنچتا ہے جس راہ پر چلو گے اسی کے ہاں لے جائے گا اس لیے کہ اسی سے ہر شے کی ابتدا ہوتی ہے اور اسی کے ہاں سب کی انتہا ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا يَهْدِمْ اللَّهُ سَبِيلَكُمْ وَيَجْعَلْكُمْ عِبْرَةً لِّذِي ظُلْمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَارِهُمُ ۙ
 تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ اور میں تمہارے بارے میں احکام کے لیے مامور ہوا ہوں وہ پہنچا چکا ہوں اس لیے کہ جو کچھ میرے اوپر ضروری تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اب تمہارے ادب و تربت اور الزام قائم ہو گیا اس سے تم انکار نہیں کر سکتے۔ اگر میری تکذیب اور انکار کرتے ہو تو اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ وَ لَيْسَ خَلِيفَتِي مَرَاتِي قَتُولًا غَيْرُكُمْ تمہاری جگہ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لائے گا۔ یہ جلد متاںفہ ہے یعنی تمہیں تباہ و برباد کر کے دوسروں کو لائے جو وہ تمہارے محروم اور تمہارے اموال و اسباب کے مالک بن بیٹھیں۔ وَلَا تَضُرُّوْهُمْ وَلَا يَضُرُّوْكُمْ اور انکار سے اسے تم کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے شَيْئًا لَا يَنْفَعُكُمْ اس کے لیے نقصان و نفع کا کیا معنی۔ بلکہ اس کا نقصان تمہیں ہو گا۔ إِنَّ مَرَاتِي عَلَيَّ كَلِّ شَيْءٍ عَاجِظٍ ۚ بے شک میرا رب تعالیٰ ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے نیز کہ تمہارے اعمال اس سے پوشیدہ نہیں وہ تمہاری جزا و سزا سے غافل نہیں۔

ف اللہ تعالیٰ پر توکل واجب اور اسے ہر امر کا محافظ اور نگہبان ماننا ضروری ہے اس کے چند وجوہ ہیں،

- ۱۔ اس کی ربوبیت ہر ایک کے لیے نام ہے جو کسی کی تربیت اور اس کے جملہ امور کی تدبیر اپنے ذمے لگاتا ہے تو وہ اس کی خود حفاظت فرماتا ہے اسے کسی دوسرے کی حفاظت کی ضرورت نہیں رہتی۔
- ۲۔ ہر نفس اسی کے قہر و سلطنت اور قبضہ میں ہے۔ ہر بندہ اسی کا امیر اور ذاتی طور پر اپنے فعل سے عاجز ہے اور وہ کسی دوسرے کے فعل میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسے ایسی ذات پر بھروسہ ضروری ہے اور اس سے دُوری کسی حیثیت سے بھی جائز نہیں۔

۳۔ یہ عالم کثرت اللہ تعالیٰ کی وحدت کا ظل ہے اسی لیے اس پر وہ مدد کا طریقہ جاری کرتا ہے کسی کو کسی پر مستقل نہیں کرتا سوائے اس کے اسی استحقاق کے کہ جس کا وہ مستحق ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی کو کسی دوسرے کے گناہ اور جرم سے سزا دے

اور نہ ہی کسی کو گناہ اور جرم کے بغیر سزا دیتا ہے۔ ہاں جس سے کوئی گناہ اور جرم صادر ہو اور اسے سزا ملے تو وہ اس کا عدل ہے۔ خود اس کا وہ جرم گناہ صغیرہ کے قبیل سے ہی ہو۔ البتہ تذکیر اور رفع درجات کے طور پر کسی کو تکلیف دینے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غلام یہ کہ بتوں کو کسی قسم کی قدرت اور تصرف کی قوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی طاقت اور قوت نہیں اور وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی صورت میں ظلم کا شائبہ پایا جاتا ہے تو وہ ہماری نظر کا تصور ہے ورنہ اس میں ہزار ہا حکمتیں اور بے شمار اسرار و رموز مضمر ہوتے ہیں۔ عارف باللہ ہر وقت اسرار الہیہ پر نظر رکھتا ہے اور دنیا و آخرت کے ہر واقعہ کو حکمت الہی پر محمول کرتا ہے۔ ایک سقہ کسی شہر کے سنار کے گھر پانی بھرتا تھا۔ اس سنار کی عورت نہایت حسین و جمیل تھی اور نیک بخت اور صالحہ حکایت بھی۔ ایک دن سقہ حسب معمول وقت پر پانی لایا تو سنار کی عورت کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور چلا گیا۔ جب اس کا شوہر بازار سے واپس آیا تو شوہر سے پوچھا، آج تم سے رضا سنے الہی کے خلاف کوئی کام ہوا ہے؟ اس نے کہا، ایک غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ یہ کہ میرے ہاں ایک حسینہ و جمیلہ دکان پر آئی اُس نے ہاتھ میں کنگن پہنانے کو کہا۔ مجھے اُس کے ہاتھ سے پیار آ گیا تو میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے دیا۔ اس کی عورت نے کہا، آج سقہ سے میرے ساتھ یہی کیفیت ہوئی ہے۔ میں اس کی خیانت پر حیران رہ گئی اور دل میں سوچا اس میں کوئی حکمت ضرور ہے۔ سنار نے کہا، میں تو بڑا بڑا بے بندہ ایسی غلطی کا ارتکاب نہ کروں گا۔ جب دوسرے روز وہی سقہ آیا تو سنار کی عورت سے کہا، اسے مانی! گواہ ہو جا، جو غلطی کل مجھ سے سرزد ہوئی تھی اس سے تو بڑا بڑوں آئندہ ان شاء اللہ ایسا نہیں کروں گا۔ مجھے شیطان نے ایسا کرنے پر اکسایا تھا۔ سنار کی عورت نے کہا، تیرا کوئی قصور نہیں میرے شوہر سے غلطی ہوئی جس کی سزا اسے دنیا میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کے عدل کے کشے اس طرح سے ہوا کرتے ہیں۔ پتہ ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی۔

بندہ و دل پر لازم ہے کہ وہ ہر معاملہ میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھیں۔ بالخصوص حکام و سلاطین کو بہت زیادہ سبق محتاط رہنا چاہیے کیونکہ عدل و انصاف دنیا و آخرت میں نفع پہنچاتا ہے۔

حضرت ذوالقرنین نے ارسلو سے پوچھا کہ بادشاہوں کے لیے عدل ضروری ہے یا شجاعت؟ ارسلو نے کہا، حکایت بادشاہ عدل کرے تو اسے شجاعت کی ضرورت نہیں پڑتی۔

جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا اور اس کے عذاب سے ڈرتا ہے اس پر لازم ہے کہ عدل و انصاف کرے اور ظلم سے سبق نیچے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بڑے درجات اور کمالات پائے گا ورنہ آخرت کے سخت عذاب میں مبتلا ہو گا۔

اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ چنانچہ ویستخلف قوماً غیو کم میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں لعنت کا بھی مستحق ہے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا اسے

نماند ستمگار پر دردگار

بماند برود لعنت پا آزار

خشب روز مجسمہ داد گہ

کہ در سایہ عرش دارد مقبر

ترجمہ : ظالم کیمینہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا لیکن اس پر ہمیشہ لعنت برستی رہے گی مبارک ہو اس
عادل کو جو قیامت میں عرش الہی میں جگہ پائے گا۔

تفسیر عالمانہ اگر مصدر ہو تو معنی ہوگا کہ ہمارے عذاب کا امر نَجَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ
تو ہم ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان دار ساتھیوں کو نجات دیں گے۔

ف احطرت ہود علیہ السلام کے چار ہزار ساتھی تھے۔

يَرْحَمُهُ يَتَّحِجُّ اپنی بہت بڑی رحمت سے۔ یعنی انہیں نجات حاصل ہوگی تو وہ ہمارا فضل اور کرم ہوگا نہ ان کے
اعمال کی وجہ سے۔

مسئلہ : اہل سنت کا مذہب ہے کہ نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے اعمال صالح صرف سبب بنتے ہیں۔

وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○ اور ہم انہیں سخت عذاب سے نجات دیں گے۔

ف : اسے مانجینا ہم کے بیان کی وجہ سے مکرر لایا گیا ہے یعنی انہیں شدید عذاب سے نجات نصیب ہوئی۔ یعنی مانجینا ہم
میں اجمال تھا اب اس کی تفصیل کر دی گئی ہے اجمال کے بعد تفصیل میں مکرر نہیں ہوتا۔

ف : عذاب غلیظ سے وہ ہوا مراد ہے جو کافروں کی ناک سے داخل ہو کر ان کے اندرونی حصے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دُور سے باہر نکلتی تھی۔
سورہ اعراف میں ان کے قبضے کی تفصیل عرض کر دی گئی ہے۔

تفسیر صوفیانہ عذاب کی دو اقسام ہیں :
۱۔ خفیف

۲۔ غلیظ

خفیف سے وہ شقاوت مراد ہے جو ازل سے کسی کے مقدر میں لکھی گئی۔

غلیظ سے شقی کا عذاب مراد ہے جو مساللات کی شقاوت کی وجہ سے اسی شقاوت مقدمہ کے مطابق حاصل ہوگا۔ (کذا سنی

الآراء والافہام)

ف : مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عاد کو بر بلا کیا اور ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی تو ہود علیہ السلام اپنے
ساتھیوں سمیت مکہ معظمہ میں تشریف لائے۔ وہیں پر بقایا زندگی عبادت الہی میں گزار کر فوت ہوئے۔

قاعدہ عجیبہ انسان ایمان میں ہے کہ جن نبی علیہ السلام کو امت جہلانی تو وہ مکہ معظمہ میں تشریف لاتے اور وہیں پر فوت

جو جانتے۔ چنانچہ مروی ہے کہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان بہشت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ حضرت ہود، حضرت شیبہ، حضرت صالح اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مزارات اسی جگہ ہیں۔ فوج الحرمین میں ہے، ۱۵

یٰۤیٰ حَبِیْبُ نَبِیِّ حَبِیْبٍ دَلِیْلُہُمْ ہُدُو
کُوْنُہُمْ بِرِیْ دَرِیْخِ اَمِیْدِہُمْ
کَمِیْدِہُمْ دُوْغِلُ مَشْکِیْنِ مَن
اَزْدِہُمْ اَزْدُ بَاغِ دَلِیْلِہُمْ دِیْنِ مَن

ترجمہ: ہر نبی اور دل نے اسی جگہ پر مانتا ٹیکا۔ کعبہ خوشبختی کا مرکز ہے۔ اسی سے ہی ہمارے دل اور دین کا
دماغ خوشبو پاتا ہے۔

وَتِلْكَ اٰیٰتُہِ الَّذِیْہِیْمُ عَلٰیہِ سَلَامٌ وَہِیْ قَوْمٌ عَادُوْنَ
تفسیر عالمانہ

اشارہ فرمایا۔ تِلْكَ اٰیٰتُہِ اور عَاد اس کی خبر ہے۔ اس سنے پر جحد و ابایت سہتم اس کی تفسیر اور احسن تفسیر ہے۔ یعنی مادہ
قوم تھی جس نے اپنے رب تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا گویا تِلْكَ عَاد اجمال تھا۔

بَعَثْنَا نَبِیًّا وَہِیْمُ اس کی تفصیل ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ تِلْكَ سے ان کی قبروں اور ان کی پرانی منزلوں کی طرف
اشارہ ہو گیا اس میں حکم ہے کہ اسے لوگو! زمین کی سیر کر کے ماد کی قوم کی قبروں اور ان کی پرانی منزلوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔
اس سنے پر تِلْكَ میں مجاز ہے یا تو اس سے پہلے اصحاب مخذون ہے اسی اصحاب تِلْكَ جحد و الخ یا عَاد سے پہلے
قبور مخذون ہے۔ یعنی آیات ربانی پر یقین ہونے کے باوجود عمدہ انکار کر دیا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ واقعی یہ آیات ربانیہ ہیں لیکن
پھر بھی منکر ہو بیٹھے۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی کے ہاں کوئی شے امانت رکھی جائے سبب اس سے طلب کی جائے تو وہ انکار کر دے
مادکہ وہ جانتا ہے کہ فلاں شے اس کے پاس بطور امانت ہے لیکن جان بوجہ انکار کرتا ہے اور اسی پر ڈٹ جاتا ہے۔ یہ بھی
ایسے تھے وَعَصَوْا سُرُسُلَہُ اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کی نافرمانی کی۔

سوال: انہوں نے تو صرف ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کی نافرمانی کا فرمایا ہے۔

جواب: ایک رسول کا انکار گویا سب رسولوں سے انکار ہے کیونکہ ان سب کا توحید و شرائع پر اتفاق تھا۔

وَفِیْہِیْمُ کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہر ہر فرد انکار و تکذیب میں یکتا تھا اور وہ اپنے لیڈروں اور سرداروں
کی وجہ سے انکار و تکذیب کرتے تھے۔

وَاتَّبَعُوْا اور ان کے نچلے طبقے کے لوگوں نے فرماں برداری کی اَمْرَکُلِّیْ جَبَّارِ امر بر سرکش عَنِیْدِیْ ۵

جگہ اڑکی۔

ف : تبیان میں ہے کہ جبار وہ ہے جسکی کو اپنا ہمسرہ مانے بلکہ ہر ایک کو اپنے سے پیچ جانے اور عنید وہ ہے جو حق بولنے نہ اسے قبول کرے۔

ف : قاضی نے فرمایا کہ ان کے لیڈروں میں بعض حد سے زیادہ سرکش تھے۔

ف : سعدی مفتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبار بمعنی وہ متکبر جو اپنے اوپر کسی کا کوئی حق نہ مانے اور عنید مطلقاً سرکش کو کہتا جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ ایسے بد بخت تھے کہ ایمان اور نجات کے داعی کی نافرمانی کرتے اور جو کفر و معیاناں اور تباہی میں ڈالے اس کے فرمانبردار تھے۔ وَأُتْبِعُوا اور ان کے پیچھے لگ گئی۔ اس میں لیڈر اور سردار بھی ہیں اور ان کے عوام بھی فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اسی دنیا میں لعنت یعنی انہیں رحمت اور ہر کارِ خیر سے دور رکھا گیا۔ یعنی لعنت ان کے پیچھے لگائی گئی اور ایسی لازم کی گئی کہ وہ انہیں جہنم تک پہنچائے۔ جیسے کوئی کسی کے پیچھے ہو کر دھکے دے کر منہ کے بل گرا دے۔ اس میں مبالغہ ہے کہ گویا لعنت نے ہی انہیں دھکے دیتے ہوئے جہنم میں اونڈے منہ گرا دیا اور اس کے پیچھے ایسے لگی رہی کہ پل بھر ہی اسے ملت نہ دی۔ جہاں بھی جاتے لعنت ان کا تعاقب کرتی۔ اور تابعداروں اور سرداروں میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ دونوں اس بد قسمتی میں برابر ہیں اور دونوں کو برابر سزا ملے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگائی جائے گی۔ اس سے جہنم کا دائمی عذاب مراد ہے۔ اور لعنت کو حذف اس لیے کر دیا گیا ہے کہ فی ہذا الدنیا لعنة میں جو مذکور ہوا ہے وہ اس محذوف پر دلالت کرے گا۔ أَلَا رَأَيْتَ عَادًا أَكْفَرًا وَآسَافَهُمْ (خبردار! بے شک عاد کی قوم اپنے رب کی منکر ہوئی گویا وہ دہریہ (کیونٹ) تھے۔ ان کی گویا عادت تھی کہ وہ محسوسات کا اقرار اور غیر محسوسات کا انکار کرتے۔ پھر ہر امر کی نسبت دہر کی طرف کرتے جیسے دہریوں کی عادت ہے۔ ف : کراشی نے فرمایا کہ فعل لازم بھی ہے متعدی بھی، جیسے فعل شک کہ وہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے: شکرته وشکرت له۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔

أَلَا بُعْدًا لِّلْعَادِ۔ خبردار دُور ہی ہے عاد کو۔ یعنی قومِ عاد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دُور ہے۔

تبیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت دور کر دیا۔ فلہذا وہ دُور ہو گئے۔ قَوْمٌ هُوْدٌ ○ جو علیہ السلام کی قوم۔ یہ عاد سے عطف بیان ہے کیونکہ عاد کی قومیں دو تھیں:

۱۔ عادِ مشہور

۲۔ عادِ روم (جدید)

لفظ الا اور بعدا حکمت کا تکرار اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان کا معاملہ نہایت خطرناک اور ہیبت ناک تھا اور بندوں کو برا بیگفتہ کرنا مقصود ہے کہ وہ ان کے حالات پر دُور کن کر برت ماسل کر کے ان جیسی نسل کا ریوں سے بچیں۔

فقہی شریعت میں ہے: ۱۔

پس پاس او را که مارا دو جهان
 کدو پیدا از پس پیشینیان
 تا شنیدیم آن سیاستهای حق
 بر قرون ماضیہ اندر سبق
 استوان و پشم آن گرگان حیان
 بگریہ و پسند گیرید اے جهان
 ماقبل از سر بند این هستی و باد
 چون شنید انجام فرعونان و عاد
 ورنہ بند دیگران از حال او
 عبرتہ مجرّم از منلال او

ترجمہ : اسی کا شکریہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے دو جہان پیدا فرمایا۔ اور تمام اہم کے بعد ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی کاروائیوں کو دیکھ لیں کہ اس نے پہلی امتوں سے کیا کیا۔ ہیں فرمایا کہ ان بھیڑیوں کی ہڈیاں اور اُون دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ وانا اس بستی دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا جب وہ عاد اور فرعونوں کے حشر کے بارے میں سُنتا ہے۔ اگر کوئی دوسرے سے عبرت حاصل نہیں کرتا اور غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے تو دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔

اَلَا بُعْدًا اِلٰعٰدِ قَوْمِ هٰؤُلَاءِ اس میں قوم عاد کو تباہی و بربادی اور ہلاکت کی بددعا کی گئی ہے یعنی خدا کرے عاد کو دُوری اور ہلاکت ہی ہلاکت ہو۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اس تباہی اور ہلاکت کے مستحق اپنے گندے کردار اور بد اعمالیوں کی وجہ سے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ اس قدر بُرے لوگ تھے کہ ان کے لیے بار بار بددعا کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ بار بار عرض کیا گیا ہے لعاد میں لام استحقاق کی ہے اور ہر کتاب کے وہ بیان کے لیے ہو۔ مگر کسی نے پوچھا کہ بُعد (دُوری) کس لیے۔ اس اجمال کو لعاد سے بیان کیا گیا۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی بددعا کی ہے کیونکہ قاموس میں ہے کہ بُعد 'بعاد' یعنی لعن استعمال ہوتا ہے۔

تحقیق در مسئلہ لعنت : کنایہ شرح ہدایہ میں ہے کہ لعنت کرنے کی دو قسمیں ہیں :
 ۱۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو دھتکارنا۔ یہ صرف کفار کے لیے مخصوص ہے۔
 ۲۔ ابراہیم و صالحین کے مراتب سے دُور کرنا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 المحتکون ملعونون - ذنیو کرنے والا لعنتی ہے۔

مسئلہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ بکھونگناؤ کے ارتکاب سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی معنی پر عادیث شریفہ میں لعنت نام (ہر گناہ کبیرہ کے لیے) آتی ہے۔

لعن الله من لعن والديه ولعن من ذبح لغير الله ولعن الله من اوى محدث ولعن
حدیث شریف ۱ : اللہ من غیر مناد الا رضی۔

جہاں والدین کو لعنتی کہتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے اور جو مجرم کو پناہ دیتا ہے اور جو زمین کے نشانات مٹاتا ہے
یہ سب ملعون ہیں۔

حل لغات ۱ : محدث حدیث مذکور میں واقع ہے (وہ بکسر وال ہے) یعنی وہ بندہ جسے برائیوں اور حرام اشیاء سے روکا جائے
مگر وہ ان کا ترک نہیں کر رہا۔ اور اولیٰ یعنی حماء و ذب عنہ و لعین ینتکو عنہ و یردعہ یعنی وہ شخص جو مجرم کی حمایت کرتا اور اس کی
طرفداری کرتا ہے اور اسے اس برائی سے نہیں روکتا۔ مناد الا رضی یعنی وہ علامات جو راستوں اور وہ بندہ جو ایک دوسرے کی ملکیت
کے لیے چوڑے جاتے ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۲ : لعن الله اكل الربوا و موكله و كاتبه و شاهده و الواشمة و العوشمة و مانع
الصدقة و المحلل و المحلل له۔

اللہ تعالیٰ سود خوار اور سود کھلانے والے اور اس کے کھنے والے اور اس کے گواہ اور واشمہ و عوشمہ اور مانع زکوٰۃ اور محلل (حلالہ
کرنے والا) اور جس کے لیے حلال کیا جائے سب پر لعنت بھیجے۔

حل لغات : الوشم وہ نیلا پن جو بدن میں سوئی کے چھوٹے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی بدن میں سوئی چھوٹے کے بعد سوراخ پر نیل یا
نرر ڈال دیا جائے اس سے اسی بدن کی جگہ نیل یا سریل رہتی ہے و اشمۃ وہی فعل کرنے والی عورت ہو یا مرد اور عوشمہ
وہ جس کے بدن پر فعل مذکور ہو: وہ مرد ہو یا عورت۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۳ : لعن الله الواشی و الموتقی و الرائش۔

اللہ تعالیٰ رشتہ لینے اور دینے اور رشتہ دینے والے پر لعنت کرے۔

ف : الرائش ہر وہ جو رشتہ دینے والے میں وکالت کا کردار ادا کرے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۴ : لعن الله الخمر و شاربها و ساقیها و بائعها و متبايعها و عاصرها و معتصرها
و حاملها و المحمولة اليه و اصل ثمنها۔

ترجمہ: شریعت میں زیادہ راحت جائز ہے لعنت کرنے والے کو بہت ثواب ملے گا اور دُعا اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔
میرے نزدیک یہی صحیح ہے اور لعنت زیادہ پر دھرا ثواب ملے گا اور یہی قوی اور مضبوط ہے۔

باقی اجاث سورہ بقرہ الا لعنة الله على الظالمين کے تحت دیکھیے۔

جبرۃ المیران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مقصود بالذات نہیں بتایا بلکہ یہ ایک طریق موصول ہے۔ اس کے ذریعہ
خدمت دنیا مقصود بالذات حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ نہ تو دارالاقامہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمائی کرنی ہے بلکہ یہ
دار الفنا والبقا ہے اور اس سے لامحالہ کوپ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عیش و عشرت کا سامان اکثر جہاں و کفار کو
بخشا ہے۔ انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام اور ابدال کو اس سے بہت دُور رکھا ہے۔ اس کی ذلت اور غلامی کی اتنی دلیل کافی ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اس کی بجگہ خدمت فرمائی ہے اور اس کی حقارت تفصیل سے بیان فرمائی ہے اور اپنے بندوں کو اس سے کنارہ کشی کا حکم
فرمایا ہے بلکہ اسے اپنی مغرض بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ نہ صرف وہی مغرض ہے بلکہ اس کے متعلقین بھی مغرض ہیں۔ سمجھا کہ انسان اس کے
دل میں لگتا بلکہ اس سے کوچ کرنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله ومن والاہ وعالمها او متعلما۔

ترجمہ: دنیا اور اہل دنیا ملعون ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اور جو اس سے محبت کرنے والا ہے اور عالم دین
(بامل) اور طالب علم۔

اس سے یہ نہ سمجھنا کہ دنیا اور اہل دنیا مطلقاً ملعون ہیں بلکہ دوسری حدیث شریف میں ہے جو حضرت ابو موسیٰ
ازالہ و، اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا تسبوا الدنيا فتمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخیر ويهاينجو من الشران العبد
اذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله من عصاه۔

ترجمہ: دنیا کو گالی نہ دو جو من کی سواری ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ بھلائی کو پہنچتا ہے اور اسی کے ذریعہ
شر سے نجات پاتا ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ دنیا پر لعنت ہو تو دنیا کہتی ہے اس پر لعنت ہو جو اللہ تعالیٰ کا
نافرمان ہے۔

اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا پر نہ لعنت جائز ہے نہ اس کی مذمت۔

سوال: دو حدیثیں آپس میں متضاد کیوں!

جواب: اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا اللہ تعالیٰ سے دُوری اور اس کی ناراضگی اور غیظ و غضب کا سبب بنے ایسی دنیا لعنت کی مستحق ہے۔

(باقی بر صفحہ ۱۵۱)

چنانچہ شایع کرام فرماتے ہیں!

وَالِیْ شَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ هُوَ اَنْشَاَکُمْ
 مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَیْهِ اِنَّ سَرَاتِیْ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ ۝
 قَالُوْا اِیْضًا لِّمَنْ قَدْ کُنْتَ فِیْنَا مُرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا اَسْتَهْزِئُا۟نَ لَّعَبْدًا مَا یَعْبُدُ اَبَادًا وَّاَنشَاَ لِسِنِّ
 مَّشْرِکٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَ اِلَیْکُمْ مُّرِیْبٌ ۝ قَالَ یَقُوْمُ اَرَمَیْتُمْ اِنْ کُنْتُ عَنِ بَیْتِهِ مِّنْ سَرَاتٍ وَّاَنْسِیْ مِنْهُ
 رَحْمَةً فَمَنْ یَنْصُرُنِیْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصِیْتُهُ فَمَا تَزِیْدُوْنِیْ غَیْرَ تَخْیِیْرٍ ۝ وَیَقُوْمُ هٰذَا
 نَاقَةُ اللّٰهِ لَکُمْ اٰیةٌ فَاذْرُوْهَا تَاصِلٌ فِیْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَاِخْذْکُمْ عَذَابَ
 قَرِیْبٍ ۝ فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمْسَعُوْا فِیْ دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ طَٰوِیْکَ وَعَدٌ غَیْرُ مَکْذُوْبٍ ۝ فَلَمَّا
 جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّیْنَا صَالِحًا وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْیِ یَوْمَئِذٍ طَرَا۟تَ بِرَبِّکَ
 هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ ۝ وَاِخْذِ الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا الصَّیْحَةَ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دِیَارِهِمْ جَثِیْمِیْنَ ۝ کَانَ لَکُمْ لَعْنَتُوْا
 فِيْهَا طَٰوِیْکَ اَلَا اِنَّ قَوْمَۃً کَفَرُوْا سَرَّ بَیْتَهُمْ طَٰوِیْکَ اَلَا بَعْدَ الْاِشْمُوْدِ ۝

ترجمہ : اور شموذ کی طرف ان کا ہم قوم صالح (علیہ السلام) کو دھیجا، فرمایا اسے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس میں تمہیں آباد فرمایا تو اس سے
 معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو بیشک میرا رب قریب دعا قبول کرنے والا ہے کافروں نے کہا اسے صالح
 (علیہ السلام) اس سے قبل تو ہم میں اُمیدوں کا سہارا تھا۔ کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں جن کی ہمارے
 باپ دادا پوجا کرتے تھے اور بیشک جس کی تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے متعلق ہم اس سے بڑے دھوکے ڈالنے والے
 شک میں ہیں۔ فرمایا میری قوم بھلا بتاؤ اگر میں رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے
 نوازا ہے۔ تو پھر کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں اس کی نافرمانی کروں سو تم مجھے سوا لگائے کے کچھ نہ
 بڑھاؤ گے اور اسے میری قوم ایہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور
 اسے کوئی دکھ نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں نزدیک کا عذاب پہنچے گا۔ پھر انھوں نے اس کی کوہیں کاٹیں تو صالح (علیہ السلام)
 نے فرمایا اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو یہ ایسا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پس جب ہمارا حکم آیا تو
 ہم نے صالح (علیہ السلام) کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس کی روانگی
 سے (بھی بچا لیا) بیشک آپ کا رب طاقت ور عزت والا ہے اور ظالموں کو ہولناک آواز نے آپ کو صبح کے وقت
 اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ خبردار ایچکھنوں! اپنے رب کا انکار کیا۔
 سن لو شموذ پر لعنت ہو۔

كل ما شغل عن الله سبحانه من مال وولد فهو مشغول عليك۔

جہاں و اولاد اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے وہ وبال اور سراسر نقصان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ دنیا مستحق لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور رکھے ورنہ وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے اور راضی پر پڑنے کے لیے مدد کرے وہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے نزدیک محبوب ہے اور ایسی دنیا کی اللہ تعالیٰ بھی تعریف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ایسی دنیا پر دشنام طرازی نہیں کرتے بلکہ اس کے حصول کے لیے ترغیب دیتے ہیں۔ دوسری حدیث شریف الاذکر اللہ وعاوالاہ وعاہلہا و متعلما میں اس کی تصریح موجود ہے اور اس کے اول میں فرمایا: نعمت ملیۃ المؤمن ہاں کا بھی یہی مقصد ہے ہماری اس تقریر سے دونوں حدیثوں کا تعارض اٹھ گیا۔

تفسیر صوفیانہ حقیقی طغنت قریہ ہے کہ شہوات دنیا میں مبتلا ہو کر بارگاہ الہیہ سے دور ہو جانا یعنی دنیا کے ہوسنے پر خوشی اور نہ ہوسنے پر غم کا نام صوفیہ کرام کے نزدیک لعنت حق کا مستحق ہونا ہے۔ اور یہ لعنت دنیاویہ ہے اور لعنت اخرویہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے دیار اور اس کے قرب سے دور اور مہجور کر دینا اور عذاب جہنم میں مبتلا کرنا۔

اب آیت کا معنی یوں ہوا کہ نفس نے جب قلب جو کہ نصیحت قبول نہ کی اور اس نے قلب کے مشارب غیر باقیہ ترک کر دیا حالانکہ وہی راعم نورانیہ اور طوامع روحانیہ اور شہادہ ربانیہ تھیں اس بد بخت نفس نے مشارب دنیاویہ فانیہ کو قبول کر لیا حالانکہ یہی سراسر شہوات اور لذات حیوانیہ اور فانیہ تھیں اور خدا کی خوشامد اور چالوسی اور ان کے جاہ و ملال کے سامنے سر بسجود ہونا وغیرہ وغیرہ ایسے بد بخت کو سراسر حق سے دور ہی دوری اور دیار الہی سے فرقت و مہجوری اور دائمی حسرت و ناامیدی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس امارہ کی مکاریوں سے محفوظ فرمائے اور زندگی کو اچھے اعمال سے سنوارنے کی توفیق بخشے۔ (آمین)

(تفسیر آیات صفوحہ مشتملہ)

تفسیر عالمانہ و مالئ شموذ ہم نے خود کی طرف رسول بنا کر بیجا۔ ثمود عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ بھی اپنے مورث اعلیٰ کے نام سے موسوم ہوئے۔ اس کا نسب نامہ یوں ہے: ثمود بن عاد بن ارم بن سام۔

بعض نے کہا انھیں ثمود اس لیے کہا جاتا ہے کہ جن محل وقوع پر یہ رہتے تھے وہاں پانی کی سخت کمی تھی اور یہ شموذ سے مشتق ہے

بني العاء القلیل۔

ف: تفسیر ابراہیم الیث میں ہے کہ ثمود غیر منفرت ہے اور اس میں منہ صفت کے دو سبب ہیں:

۱۔ طہیت اس لیے کہ یہ ایک قبیلہ کا نام ہے۔

۲۔ بحیثیت اس لیے کہ یہ غبی ہے۔

اگر منفرت ہو تو ہر قوم کا صفت اہم جنس ہے اسی لیے دوسرا سبب نہ رہا۔ اور ایک سبب سے اہم غیر منفرت نہیں ہو سکتا۔

أَخَاهُمْ ان کا بھائی یعنی ان کے نسب اور قبیلے کا ایک فرد ضلیل حایہ اخاہم سے حلفت بیان ہے صالح بن عبید بن
 آسف بن ماسخ بن عبید بن خادور ابن ثمود قَالَ یہ جملہ متانفہ بیانہ اور سوال کے مقدمہ کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام
 جب رسول بن کر تشریف لائے تو اپنی قوم سے کیا فرمایا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یَقْسُوْہِ
 اسے میری قوم! اَعْلَبِدُوا اللّٰهَ اللّٰہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اس لیے کہ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہُ اس کے
 سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہُوَ صرف وہی ہے نہ کوئی اور، کیونکہ ہر فعل کا فاعل حقیقی وہی ہے۔ ہُوَ کی تقدیم فقر پر ولایت کرتی ہے۔
 اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَ تہماری تخلیق اور تمہارے وجود کی ابتدا اسی نے فرمائی ہے مِّنْ اَرْضٍ رَّیْمٍ سے۔ یہ من ابتدا اَنْتُمْ کی نایت
 کے لیے ہے یعنی زمین سے تمہاری تخلیق کا آغاز فرمایا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ وہی قیامت تک پیدا ہونیوال
 تمام اولاد کا نمونہ تھے۔ وہ ہم سب کی تخلیق کا اجمال تھے اور ہم ان کی تفصیل ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ تمام انسانوں کو ظاہری
 طور پر مٹی سے نہیں بلکہ مٹی کے قطرہ اور پھر راز کے پیٹ کے اندر حیض کے خون سے تیار کیا گیا لیکن حقیقت پر نظر ڈال جائے تو معلوم ہوتا ہے
 کہ سب انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلاً وہی مٹی یا حیض غذاؤں سے تیار ہوتے ہیں اور غذا نباتات و حیوانات سے تیار ہوتی ہے
 اور نباتات کے مٹی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں لیکن حیوانات بھی نہ اگاتے ہیں جو نباتات سے ہی تیار ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ
 نباتات مٹی ہیں۔ لہذا اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا فرمایا وَاسْتَعْمَرُوْکُمْ یہ عمر سے مشق ہے۔ مثلاً
 عمر الرجل یعمر عمرا (بفتح العین وسکون الیم) یعنی عاشق نہا نا طویلہ۔ یعنی فلاں نے بقاء وقت گزارا۔ اور کہا جائے
 استعمرہ اللہ یعنی اٹال اللہ بقاءہ یعنی اللہ تعالیٰ فلاں کی بقاء لمبی کرے۔ اس کی نفیر بقی الرجل واستبقاۃ اللہ ہے۔ یہ البقاء
 سے مشق ہے یعنی بقاء اللہ استعمل کے باب پر آئے تو متعدی ہوتا ہے۔ اب مٹی پر ہوا کہ عمرکم واستبقاکم فی الارض یعنی
 اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر بقاء بخٹے۔

ف مدار کہیں ہے کہ ثمود کی قوم عمر میں تین سو سال سے ایک ہزار سال تک ہوتی تھیں۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ استعمرکم العمارۃ سے
 مشق ہے یعنی آباد کرنا۔

مسئلہ حضرت کعب فرماتے ہیں: استعمرکم العمارۃ سے مشق جو قرآنی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین کو آباد کرنا واجب ہے
 کیونکہ استعمار بمعنی طلب العمارۃ اور اللہ تعالیٰ سے طلب عمارت مطلقاً امر اور ایجاب پر دلالت کرتی ہے۔ اب مٹی یہ ہوا کہ
 اللہ تعالیٰ تمہیں زمین آباد کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اور تمہیں قوت اور قدرت بھی بخشی ہے کہ تم اس پر مکانات اور منازل وغیرہ تعمیر کرو۔
 ف کاشن نے لکھا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ زمین پر مکانات و منازل تیار کرنے، نہریں کھودنے، درخت اور باغات لگانے پر
 قدرت بخشی ہے۔ غلظۃ ان امور میں مشغول ہو جاؤ۔

فَاَسْتَغْفِرُوْا پس ایمان لا کر اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو کیونکہ نیکی کرنے والے کو استغفار ضروری ہے ثُمَّ تَوْبُوْا
 اِلَیْہِ پھر فریاد کی پرستش سے توبہ کرو۔ استغفار اور توبہ سے پہلے ہم نے ایمان کی قید اس لیے لگائی ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو

اماں صاحب بیکار ہیں۔ لفظ تم کی تحقیق ہم نے پہلے کئی بار عرض کی ہے۔ راقیؒ قریب بے شک میرے رب تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے۔ چنانچہ فرمایا:

ان مرحمة الله قريب من المحسين۔

بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔

فَجِئْتُ ○ جو اُسے پکارے وہ اسے جواب دیتا ہے۔ اور جو اس سے دُعا مانگتا ہے اس کی دُعا قبول کرتا ہے۔

ف: سدی مفتی حرارۃ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب یعنی ناظر ہے یعنی تم توبہ کرو تو وہ دیکھتا ہے۔ اور عجیب وہ تمہاری ہر نیکی قبول فرماتا ہے لہذا استغفروہ اس سے استغفار کرو کیونکہ وہ اپنے سال کو خالی نہیں پھیرتا۔ یہ مفتی صاحب مذکور کی اپنی رائے ہے (اور بہترین رائے ہے)۔

محالست اگر سر برین در نہی

کہ باز آیت دست حاجت تھی

ترجمہ: اگر سر اسی درگاہ پر رکھو تو محال کہ تمہاری ضرورت پوری نہ ہو۔

ف: بندے کا اصل مطلب اور صلح نظریہ ہونا چاہیے کہ عجیب یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرے اور اس کے روکے ہوئے امور سے رک جائے اور اس کریم کی عادت کی بندہ ہے کہ وہ بندوں کو کریمانہ جواب سے نوازتا ہے بلکہ اس کی ہر نیت پوری فرماتا ہے اور حقیقی عہد بھی وہی ہے کہ جب بھی اپنے مالک کو پکارے اور اس سے مانگے وہ اسے فی الفور عطا فرماتے۔ چنانچہ ابوطالب نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا:

ما اطوع ربك۔ تیرا رب تیری ہر بات مانگا ہے!

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا:

وانت يا عم لواطعته لا طاعتك۔ اسے چچا! اگر تم بھی خدا کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا کہا مانے گا۔

تفسیر صوفیانہ حضرت الشیخ اکبر قدس سرہ الاطہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے توبہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعید ہے حالانکہ وہ تو قریب ہے۔ جب وہ قریب ہے تو اسے پکارنا کیسا۔ اگر اسے پکارا نہ جائے اور اس سے دُعا

دائل جائے تو ناراض ہوتا ہے بلکہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے سبک کرتے ہو اس سے تو بہرا بھلا کہ نہ اسے دُعا مانگنے کا شعور اور نہ اس پر ناراضگی کا اظہار ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ گونگے سے یہی غرنی گونگیا نہیں بلکہ وہ عارف باللہ کہ جس کے متعلق کہا گیا من عرف اللہ کلی

لسانہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان دیتا ہے اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔

چر بیت القدس درون بر قباب

ربا کردہ دیوار بیرون خراب

بخود سر فرو بردہ ہچوں صدف نہ مانہ نہ دیا برآوردہ گھٹ

ترجمہ: بیت المقدس کا ظاہر دیکھ تو خستہ ماں ہے لیکن باطن تہنات ربانی سے معمور ہے۔ صدف کی طرح پردہ میں ہے کہ وہ دنیا کی جھاگ کی طرح اوپر کو ظاہر نہیں۔

مسئلہ تصوف: ظاہر کو شرعی امور سے محروک کرنا لازمی ہے باطن کو اخلق ربانیہ سے۔

علاء کرام نے فرمایا کہ عمارت کی کئی اقسام ہیں:

۱۔ واجب

۲۔ مندوب

۳۔ مباح

۴۔ حرام

واجب: جیسے سردیوں کی دیوار، ضرور سان نہروں پر پُل یا ذخہنا، بڑے شہروں میں جامع مسجد بنانا۔

مندوب: چھوٹی نہروں پر پُل بنانا، مساجد، مدارس، لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنانا۔

مباح: جیسے عام پھرتی نہریں کھدوانا اور خانقاہیں (عبادت خانے) بنانا اور ایسے مکانات تعمیر کرنا جو عام کو گرمیوں و سردیوں میں کام دیں۔ کبھی ایسے مکانات بنانا واجب بھی ہوتا ہے۔

حرام: ہر ایسی عمارت یا مکان جس سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو حرام ہے۔

فتا: اسرار محمدیہ میں ہے کہ مکان کی تعمیر سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ بارش، سردی اور گرمی وغیرہ سے بچاؤ ہو جائے اور اس کا کم ورحبہ

سب کو اپنی ضرورت کے مطابق معلوم ہے۔ ضرورت سے زائد مکان تعمیر کرنا فضول خرچی (اسراف) میں داخل ہے۔ بہتر ہے کہ

تھوڑے مکان بنائے جائیں اور گرم علاقوں میں معمول مکان کافی ہے اور سرد علاقوں میں چونکہ سردی کا حملہ ہوتا ہے بلکہ سردی مکان کے

اندہ اور اس کی دیواروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے یا پھر سردی موت کا سبب بنتی ہے یا کم از کم بیمار کر ڈالتی ہے۔ اگر ایسے علاقوں میں

مضبوط اور پختہ مکان تعمیر کیے جائیں تو غلاب نہ رہیں۔ اسی طرح گرم علاقوں میں بھی اگر ضرورت درپیش ہو تو مضبوط اور پختہ مکان بنانا

جائز ہے۔ اسی طرح اولاد کو ضرر سے بچانے کے لیے یا پھر وادوں اور پستوں وغیرہ سے بچانے کے لیے مناسب مکان بنانا جائز

تو بھی جائز بلکہ موجب اجر ہے۔

جس نے غلام سے بچ کر اور زیادتی سے محفوظ ہو کر مکان بنوائے، باغ بوئے، توجیب تک اس مکان یا باغ

حدیث شریف: سے بچ کر مستفید ہوتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔

فتا: مکان بنانا اس وقت حرام ہے جب فرد مہلات سے بنوائے جائیں ایسے ہی ظالموں وغیرہ کے حالات ہیں

کر بلا ضرورت مکان بنواتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۲: جو شخص بلا ضرورت مکان بنو آئے قیامت میں وہ مکان سریر رکھ کر آئے گا

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حدیث شریف ۳: دنیا اور اس کے اندر والی تمام اشیاء طعون ہیں! اس میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں وہ لعنت سے مستثنیٰ ہیں۔

فارس کے ملاقوں کے لوگوں نے بہت اونچے اونچے مکانات بنوائے، نہریں کھدوائیں، باغات لگائے۔ اس زمانہ کے انجلیہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا: اے اللہ العلیین! یہ لوگ خواہ مخواہ اسراف کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
خرچ کر رہے ہیں اس سے میرے بندے مستفید ہوں گے۔

حکایت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال (موت) سے پہلے ویران زمینیں بہت آباد کرنے لگے۔ آپ سے سبب پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی شاعر کے شعر ذیل نے اسس پر آمادہ کیا ہے اسے

لیس الفتی بفتی لیستضاء بہ

ولا یكون له فی الارض اشار

ترجمہ: جلاؤ وہی کوئی انسان ہے جس سے بعد مرگ کوئی یادگار نہ ہو۔

مسئلہ: اس سے دو تعبیریں اور یادگاریں مراد ہیں جو واجب اور مندوب ہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

نمود آنکہ ماند پس از دوسے بجائے

پل و مسجد و خان و مہمان سراستے

ہر آنکہ نمائد از پیش یادگار

درخت و جودش نیادرد بار

اگر رفت آثار خیرش نمائد

نشاہد پس از مرگ الحمد خواند

ترجمہ: جس کی کوئی یادگار باقی ہو وہ مترانہیں۔ پل، مسجد، سراے اور مہمان خانے جو اپنی یادگار نہ چھوڑ جائے اسے کسی قسم کا نام نہ نصیب نہ ہو گا۔ اگر مرنے کے بعد کوئی نیکی نہ چھوڑ جائے اس کے لیے فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو گا۔

تَقَاتُوا صَالِحِ مِلَّةِ اسلم کی قوم نے کامجب انہیں صالِحِ مِلَّةِ اسلم نے اندہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی مبادت کی دعوت دی
يُصْلِحُ قَدْ كُنْتَ قَيْنًا اے صالِحِ مِلَّةِ اسلم! تم ہمارے درمیان تھے ہر جہاں آہمارا مقصد قبل ہذا اس سے قبل
یعنی اس دعوت سے پہلے ہمارے میں نہایت نیک انسان اور ہر مہلانی کامر کر اور تیرے اندر ہر بدایت کی مہلات نظر آتی تھیں اور
ہم سمجھتے تھے کہ میں ہمارے سردار ہوں گے اس سے ہم بہت فائدہ حاصل کریں گے اور اپنے کاروبار میں اس سے مشورہ لیں گے۔
اور اسے اپنے جملہ امور کا رہبر بنائیں گے۔ لیکن جبکہ ہم نے قبے یہ باتیں سنی ہیں تو ہماری تمام امیدیں منقطع ہو گئیں۔ اب ہمیں
یقین ہو گیا ہے کہ تم (معاذ اللہ) بالکل ناکارہ ہو۔

جیسے صالِحِ مِلَّةِ اسلم کی قوم نے صالِحِ مِلَّةِ اسلم کو کہا ایسے ہی بعض بد بخت اویہا کر دیکھو
رد و پایہ دیو بندید کہتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل بے کار ہیں۔ ایسے بد بختوں کو نہ صرف آٹا کھا جاسکتا ہے کہ ان الماعول
مقیہ خراب ہے یا وہ پاگل ہیں کیونکہ نہ صرف صالِحِ مِلَّةِ اسلم جیسے عاقل و صالِحِ بزرگ و نبی مِلَّةِ اسلم کو بھی ناکارہ کہنے والے
ایسے ہی بد بخت تھے۔

ثنوی شریف میں ہے اسے

قتل جزوی عشق را منکر بود

گرچہ بناید کہ صاحب سر بود

ترجمہ: جزوی قتل واد عشق کا منکر ہوتا ہے اگرچہ وہ صاحب سر ہوتا ہے۔

حضرت حافظ رند اندہ مِلَّةِ نے فرمایا: من

مہین حیر گدایان عشق کہیں بود

شان بے کمر و خزان بے کلاہ اند

غلام ہمت دوسے کشان یک رنگیم

نہ زیں گدو کہ ازرق ردا و دل سیاہ اند

ترجمہ: ہمت گدایان عشق کے نزدیک اس لیے بے تاج بادشاہ ہیں ہم درد کشان حضرت کے

غلام نہیں لیکن ان منکار رنگین کپڑوں سے ہمارے دوسے سہام اس لیے کہ ان کے دل سیاہ ہیں۔

اَتَلْعَمْنَا یہ جہزہ انکاری ہے، کیا تم ہیں روکتے، اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْْبُدُ اَبَاؤُنَا ان کی مبادت سے جن کی

ہمارے آباؤں پرستش کی۔ یعنی توں کی پرستش سے روکتے ہو۔ مضارع بھننے، ماضی ہے۔ وَ اِنَّا بعض قراتوں میں اِنَّا ہے

ایک نون گرایا گیا ہے یعنی اِن کا ایک نون اس لیے کہ اس نون کے نون نہ ت ہونے کے لائق نہیں کیونکہ وہ تو ایک عمدہ معنی

فعل کا جز ہے۔ یہی متاثر مذہب ہے لَقِيْ شَلَقٍ مِّمَّا سَدُّوْنَا یعنی ہم شک میں ہیں جس کی تم نہیں دعوت دیتے ہو۔

یعنی توحید کی دعوت دے کر ہمیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہو تمہاری اس کارروائی سے ہمیں شک ہے۔ **مَرِيْبٌ** ○ تمہارا یہ معاملہ شک میں ڈالنے والا ہے۔ ماریبہ سے ماخوذ ہے بمعنی قلق النفس و انتقاد الطمانینۃ یعنی نفس کی قلق اور الطمان کے نہ ہونے کو دبیہ کہتے ہیں۔ یعنی ہر وہ امر جو نفس کو مضطرب اور دل کو بے آرام کرے اور قتل کو شوریدہ بنا دے۔ اہل عرب کہتے ہیں ادا بہ یعنی اوقعہ فی السریبۃ یعنی فلاں نے فلاں کو شک میں ڈالا۔

نکتہ : اس اباۃ کا شک کی طرف اسناد دلالت کرتا ہے کہ انسان نفی و اثبات کے درمیان لٹکا رہتا ہے اور اس اسناد میں مجاہزی سنی ہے ورنہ درحقیقت ہر فعل کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہی موجدین یعنی عارفین کا مذہب ہے۔

قَالَ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا یَقُوْمُ اَدْعٰیْتُمْ اے میری قوم! مجھے بتاؤ رَاٰنَ کُنْتُ اَلْجِبِّ میں ہوں اور حقیقت عَلٰی بَیِّنٰتٍ حجت ظاہرہ اور برہان اور بصیرت پر قِنُّ رَبِّیْ اپنے رب تعالیٰ سے۔ یعنی میرا مالک اور میرے جملہ امور کا متول دہی ہے وَ اَمْسٰی مِنْہُ مَرَحْمَۃٌ اُدبِجے اپنی طرف سے رحمت عنایت فرمائی۔ یہاں پر رحمت سے نبوت مراد ہے۔

سوال : اگر نبوت مراد ہے تو لفظ ان شک کیوں محال نہ کہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین تھا۔

جواب : اگرچہ آپ کو اپنی نبوت پر یقین تھا لیکن چونکہ مخالفین سے گفتگو تھی اور وہ آپ کی نبوت پر شک رکھتے تھے انہیں فرمایا کہ اے کافرو! اگر بغرض محال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل واضح پر نہیں ہوں تو کچھ دن کے بعد دیکھنا کہ اگر میں تمہارا کہا مان لوں اور اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی پر ہوں تو قَتْلٌ بِنَصْرِیْ پھر میری مدد کون کرے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے مذاب میں مبتلا کرے تو پھر مجھ سے اس کے مذاب سے کون بچا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ینصر ینصم کے معنی کو متفہم ہے۔ یہاں پر لفظ ینصم اللہ سے پہلے عذاب محذوف ہے۔

ف : الارشاد میں ہے کہ جبارت یوں تھی :

فَمِنْ یَنْصُرُنِیْ مِنْ حِیَا مِنْ عَذَابِہٖ تَعَالٰی ۔

یعنی میری مدد کون کرے گا در انما یکم میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پاؤں۔

رَاٰنَ عَصٰیْتُمْ اگر میں تبلیغ رسالت نہ کروں اور اشراک باللہ سے نہ روکوں فَمَا تَزِیْدُوْنِیْ پس مجھے نہیں بڑھاؤ گے یعنی مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ تمہاری اتباع میں سوائے خسار کے اور کچھ نہیں اگرچہ تم مجھے کہتے ہو قد کنت فینا مرجوًّا قَبْلَ ہٰذَا لیکن میرے خسار ہی خسارہ کتنا ہو جسکے میں تمہاری اتباع کو گمراہی سمجھتا ہوں غَیْرَ تَخْسِیْرِ ○ سوائے خسار میں ڈالنے کے کیونکہ تمہاری اتباع سے میرے تمام اعمال باطل ہو جائیں گے بلکہ انا اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشان بن جاؤں گا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے جو کہتے ہو وہ تمہاری خالی باتیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ تمہاری باتیں گمراہ کن ہیں انہیں میں گمراہی کی طرف منسوب کرنا ہوں۔ اس لحاظ سے فَمَا تَزِیْدُوْنِیْ اپنے معنی پر ہے۔ تَخْسِیْر میں نسبت کا معنی ہو گا یعنی انہیں خسارہ کی طرف منسوب کرنا۔ مثلاً فسق و فجور۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی کو فسق و فجور کی طرف منسوب کرے۔ اسی طرح

خمسہ میں نرسوں کو فتنے سے خیارہ کی طرف مہسوب کیا۔

آیت میں شاید ہے کہ جب کسی کو حق منکشف ہوتا ہے تو وہ حق سے کبھی نہیں منہ موڑ سکتا اس لیے کہ حق کے تفسیر صوفیانہ بعد گمراہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اس میں رسوئی اور خیارہ ہے۔

اپنے وقت کے بڑے شیخ کامل ابو عبد اللہ شیرازی قدس سرہ نے زیارت مصطفوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں آپ نے فرمایا کہ جو راجع پر چل کر پھر اس سے ہٹ جائے، سے ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ اس جیسا کسی کو عذاب نہ ہوگا حضرت بنیہ قدس سرہ نے فرمایا کہ جو کامل ایک ہزار سال اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے محفوظ جنسید رضی اللہ عنہ اور اگر گنہ گار اس سے بڑگروانی کرے تو حاصل کردہ مراتب میں سے بہت سے مراتب اس سے ضائع ہو جائیں گے اگر بعد میں بہت بڑے مراتب حاصل کرے مگر ضائع شدہ کمالات کو نہیں پاسکے گا۔

تجلیات کی شرت میں لکھا ہے کہ سالک کو بیعت لازم ہے اور مرتبہ دم تک اسی پر مستقیم رہے تصوف میں بیعت کا مقام جس سے ہٹ جائے گا اسے جہنم میں داخل ہونا پڑے گا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا نہ اللہ تعالیٰ اس سے محرم کرے کہ نہ اس پر نظر کر م فرمائے گا اور اس کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ اس کی آخرت کی سزا ہے۔ اور دنیا کی سزا کے متعلق منقول ہے کہ حضرت ابو یزید بسطامی قدس سرہ نے اپنے شاگرد (مرید) سے فرمایا جب اس مرید نے آپ کے ساتھ بناوٹ کی تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی نظر کر م سے محروم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہی بد بخت بیچروں کے ساتھ مل گیا اور اس نے چوری کی تو پکڑا گیا اور سزا کے طور اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ یہ تو بازید بسطامی قدس سرہ کے باغی کی سزا ہے تو معلوم ابوسلیمان دارانی قدس سرہ کے باغی کی سزا کیا ہوگی۔

حضرت ابوسلیمان دارانی قدس سرہ کے ایک مرید صادق کی کرامت مشہور ہے کہ انھیں شیخ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو کرامت آگ کے تنور میں ڈال دے۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو تنور میں ڈال دیا۔ چنانچہ آگ اس کے لیے ہانیپ بن گئی۔ یہ سچی بیعت کا نتیجہ ہے۔

بیعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل اور ضرورت مرشد ذرائع بنائے ہیں تاکہ فیض کامل آسانی سے ہو اور وہ انبیاء و اولیاء اور مشائخ ہیں، اور وہ سادہ ہیں جو ان مشائخ سے نسبت رکھتے ہیں اور ان سے بیعت کرتے ہیں ایسے حضرات معصوم و محفوظ ہوتے ہیں یہ برائی سے بچاتے ہیں اور ان کے متعلقین سے عہد توڑنے کا امکان نہیں۔ اسی لیے مشائخ سے بیعت اور اتباع ضروری سمجھی جاتی ہے۔ ان حضرات کے دامن کو جو شخص مضبوطی سے پکڑتا ہے وہ بہت بڑا خوش قسمت ہو جاتا ہے اور انجام نیک پاتا ہے اور جو ان سے

رد گردان کرتا ہے مارا جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ دائمی طور پر ذلیل قرار کرتا ہے۔

قنوی شریف میں ہے اسے

مرگیاں را چوں وفا آید شمار

رو سگیاں را تنگ بد نامی بیار

بے وفائی چوں سگازا عار بود

بے وفائی چوں روا داری نمود

ترجمہ: جب گتوں کو شمار وفا نصیب ہے تو تمہیں بھی وفا کا شمار حاصل کرنا چاہیے ورنہ تم تو گتوں سے بھی پیچھے رہ گئے

جب گتوں کو بے وفائی عار محسوس ہوتی ہے تو تمہارے نزدیک وفاداری اچھی نہیں انوس ہے۔

عقل پر لازم ہے کہ جن امور کی انبیاء و اولیاء و علما و دین میں توحید و حقایق کے اسباق بتائیں ان میں شک اور تردد نہ کرے

سبق بلکہ ان کی اتباع کرے۔ اس اتباع کی برکت سے معنی اسرار و رموز نصیب ہوں گے۔ تردد اور شک کافروں کا کام ہے اور انبیاء

و اولیاء کے امور میں قلق و اضطراب فاجروں کا طریقہ ہے۔

ایں تردد عقبہ را حقست

اسے شک آنرا کہ پایش مطلقست

بے تردد می رود بر راہ راست

وہ فی دانی بجز گامش کجاست

گام آہو را بغیر و دو معاف

تا دسی از گام آہو تا بناف

مگر کراں و گشتا بندہ بود

۵

عاقبت جو بندہ یا بندہ بود

ترجمہ: یہ تردد راہ حق کا عقبہ ہے۔ خوش وہ ہے جس کا پاؤں مطلق ہے وہ راہ راست پر بے تردد ہو کر جاتا ہے تو اس

راہ پر نہیں چل سکے گا جب تک راہ کو تلاش نہیں کرے گا تب تک راہ نہیں ملے گا۔ آہو تیز رفتار کے قدم پڑ کر راہ پر چل دو

آہو کے قدموں پر چلنے سے ناف (مشک) نصیب ہوگی۔ آہستہ چلو یا تیز لا محالہ تلاش کرنے والا مقصد

حاصل کر لیتا ہے۔

فہم نے اپنے زمانے میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مشائخ کے طالب ہیں ان کے اس ماضی بھی دیتے ہیں باوجودیکہ وہ

مشائخ کمال ہوتے ہیں اور صحیح معنی پر اللہ تعالیٰ کی دلیل پر ہوتے ہیں لیکن بدقسمتوں کی نظروں میں وہ بیکار محسوس ہوتے ہیں

کیونکہ خود وہی نہیں اپنے عقائد اور عصب میں کمزور ہوتے ہیں ان کے فہم پریشان ورن کے رہتے
 ناقص ہوتے ہیں۔ اور قاعدہ ہے کہ جب اعتقادی کمزوری موجود ہے تو اسے دن کا دل کا منہ مشکلیں مریاں سب گمراہ اللہ واسے اس کے رہے
 ہوں بکریاں لوگ، اٹھنا اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب فرمایا:
 الشمس شمس وان لہر رہا الضمیر۔

سورج سورج ہے اگر اذعانہ دیکھے تو اس کا اپنا قصور ہے۔

سابقہ امتوں کو دیکھیے کہ کس طرح انبیاء علیہم السلام کے فیوضات و برکات سے محروم رہیں حالانکہ انہوں نے بہت
 سبق بڑے معجزات، برائیں اور خیر و قوی و دل پیش کیے۔ (انہم اما نسلک نعمۃ و استوفیق)
 و یغویہم روی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیں پیش کی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ اس سے
 آپ نے بغیر و ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اعلیٰین! مجھے اجازت بخشے تاکہ میں اپنی قوم سے کیسے ذریعہ بنوں۔ ان سے خاصہ نے
 اجازت مرحمت فرمادی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو چوڑ کر نکل پڑے۔ جتنے بچے جب طلب اور جستہ ایک بیت مرد کو دینے تو
 دریا میں پھینکا۔ اسے گرا اس کے پاؤں خشک ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا: اے بندہ خدا! ترک کن ہوا۔ اس نے کہا: میں دینے تو
 میری قوم خدا کی نافرمان تھی اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ میرے سوا کوئی ہی نہ کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ میں رزق کی طلب میں کبھی کبھار
 دریا کے پار جاتا ہوں، جیسے جاتا ہوں ویسے ہی باس فی بہتا ہوں، میرا سیر ایک تیز سے میں ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ
 معروف رہتا ہوں۔

دریا مجھ کر کے حضرت صالح علیہ السلام ریت کے ایک بہت بڑے ٹیلے کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس ایک شخص آیا جس
 نے کہا السلام علیکم۔ آپ نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا: تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا: یہاں ایک بستی
 ہو کر قیامت کی بستی یا سوائے میرے سب کے سب کفار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا اور مجھے اپنے فضل و کرم سے
 نجات بخشی۔ میں نے اس دن سے اپنے اوپر نہ کم کر یا ہے کہ سوائے خدا کی عبادت کے کوئی کام نہیں کروں گا اور تادم ریست جاؤں گی
 میں نے گزراؤں۔ اس کرم نے ہی میرے لیے کرم فرمایا کہ یہاں کھانے کے لیے ایک، ناپید فرمایا، درپیش کے لیے ایک چشمہ۔ کھانے کے
 نور، ہش مار سے، پینے کی خواہش چشمہ سے پوری کرتا ہوں۔ و نحوہ، منسل اور پانی کی ضرورت بھی کسی چشمہ سے پوری کرتا ہوں۔

اس کے بعد صالح علیہ السلام ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں کے باشندے سارے دو زبانوں کے ہائی سب کا فحشے درود دونوں
 جہانی تہذیبی کرتے تھے۔ آپ نے وہاں بطور مشائی بیان فرمایا کہ کسی بگڑا کفار ہوں اور نہ ایک مومن ہو تو مومن مسافر کا دس سی مومن
 سے متعلق نہ گا۔ اسی طرح کسی بگڑا تمام مومن ہوں اور وہاں نہ صرف ایک منافق ہو تو مسافر منافق کا قی صرف اسی منافق سے وابستہ ہو گا
 محنت صالح علیہ السلام اسی گاؤں میں انہی دو مومن بانیوں کے مہمان ہوئے اور نہ دراز تک ان کے ہاں ٹھہرے رہے۔ سب
 نے ان کے عبادت دریافت کیے، معلوم ہوا کہ مشرکین انہیں بہت شناساتے ہیں اور یہ دونوں ان کی ایثار سانی پر مہر کرتے ہیں اور

مزدوری کر کے اپنا پیٹ پاتے ہیں۔ کمائی سے جو بچ جاتا ہے وہ راہِ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا: خدا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے زندگی میں اپنے خاص بندوں کی زیارت نصیب فرمائی اور وہ مردِ مجاہد ہیں جو کفار و مشرکین کی ایذا پر صبر کرتے ہیں۔ اب میں بھی اپنی قوم میں واپس جا کر ان کی ایذا برداشت کروں گا۔ چنانچہ صالح علیہ السلام گھر واپس آئے اور وہ لوگ عید کی تقریب کے لیے گئے بوسے سنئے۔ آپ بھی وہیں پہنچ گئے اور انہیں توحید و رسالت کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ آپ نے فرمایا: بتاؤ کیسا معجزہ دکھاؤں۔ ان کے سردار جندع بن عمرو نے اکیلے پڑے ہوئے کاتبہ نامی ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ اس پتھر کا کاتبہ سے ایک موٹے پیٹ والی، زیادہ بالوں والی اور گلابین اونٹنی نکالیے جو پتھر سے نکلتے ہی پیچ جائے۔ آپ نے فرمایا: اگر ایسی اونٹنی اس پتھر سے نکل آئے تو پتھر تم ایمان لے آؤ گے یا انہوں نے کہا ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ ان سے عہد و پیمان لے کر دو گانہ نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگی۔ آپ کی دُعا مستجاب ہوئی۔ چنانچہ اس پتھر کا کاتبہ سے پھر جننے والی اونٹنی کی طرح آواز آئے لگی۔ جیسے قوم نے پایا وہی ہے اس پتھر سے اونٹنی نکلی جو بڑے پیٹ والی، بڑے بالوں والی اور دس ماؤں کا بھی تھی جسے پیچ جننے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ يَوْمَ تَمُوتُ يَوْمَ تَمُوتُ يَوْمَ تَمُوتُ يَوْمَ تَمُوتُ يَوْمَ تَمُوتُ
 ہذا ناقة اللہ ہے۔ اور اس میں تانبہ ہے کہ خلقت اور مادات کے لحاظ سے اپنی دوسری ہم جنسوں سے جدا تھی کیونکہ دوسری اونٹنیاں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہیں یہ اس کے برعکس پتھر سے پیدا ہوئی اور تھی بھی بہت بڑے بچے والی۔ لکھو آیت وہ تمہارے بچے خیرہ ہے جو میری (صالح کی) نبوت کی صداقت پر دلالت کرتا ہے۔ جندع سردار چند آدمیوں کی معیت میں حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا باقی سارے کے سارے محروم رہ گئے۔ آیت کا منسوب ہونا علی الحالیۃ ہے اور وہ ناقة اللہ سے حال ہے اور اس کا حامل وہ نفل ہے جو ہذا میں پایا جاتا ہے یعنی اشیر۔ اب عبارت یوں ہوگی:

اشیر الیہا آیت۔

اور لکھم بھی آیت سے حال ہے اور اپنے ذوالحال سے مقدم ہے اس لیے کہ ذوالحال کمزور ہے اور جب ذوالحال کمزور ہو تو اس وقت حال مقدم ہوتا ہے۔ اگر آیت لکھو سے مراد ہو تو اسے لکھم کی صفت بنایا جاتا جو اس وقت مقصد نہیں اور مقصد وہ حال بنانا اسی لیے مقدم کرنا پڑا۔ فَذَٰلَکَ وَہَا پس اسے اپنے حال پر چھوڑ دو تَأْخُلُ فِیْ اَرْضِ اللّٰہِ چرتی پھرتی رہے اللہ کی زمین میں۔ یعنی جہاں چاہے کھاتی پیتی اور وہ مرقی پھرے۔

وہ اونٹنی دودھ آسانی تھی کہ وہ لوگ اپنے تمام بدن دودھ سے بھر لیتے۔ مزے سے پیتے اور بچا ہوا دودھ رکھ لیتے۔ ایک روایت انجویہ میں ہے کہ ان کا نوسو گھرانہ تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ڈیڑھ ہزار گھرانہ تھا۔

اے اسی قبیل سے ہے نود اللہ۔ میں رسول اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یا کہا جاتا ہے کہ نود اللہ، روح اللہ، ارض اللہ وغیرہ

فہمونی ہے مگر صانع مدبر الہم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے چہرے کو ۱۰۰۰۰۰ رنگوں میں رنگ دیا ہے اور تمہارے ہر عضو پر ہزار ہا رنگ لکھے۔ پھر تم مذاہب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔

ذالک یہ اشارہ اس طرف ہے کہ تم ان تینوں دلوں کو اپنے کھون میں ڈالو۔ پھر تمہیں مذاہب میں مبتلا کیا جائے گا۔ **غیر مکتذب و کذب** ○ یہ وہ دوسرے کلمہ جس میں غیور بن جائیں۔ یہاں پر مکتذب و کذب ہنہ ہنہ۔ جیسے مجلہ ہنہ ہنہ۔ یعنی صلاحت و جلالت آتا ہے۔ یا یہ دراصل غیور مکتذب و کذب ہے۔ حرف ہر مذمت کے غیر فاعل و مفعول کی کذب میں ہنہ اور لغت میں نوست ہوتا ہے۔ سیلے اسے متوال پر کافی نہ مضامین سمجھا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہیں: مشہد ناہ کر، اصل مشہد ناہ فیہ۔ غلام میں بھی حرف جر محذوف ہے اور ظرف مفعول ہنہ قائم ہے۔ تمام ہے۔

سوال: اتنی طویل تقریر کی کیا ضرورت ہے۔

جواب: جب کہ یا کر یہ دوسرے ہنہ جس میں غیور نہیں۔ اس سے مشتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جن دوسرے ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں غیور ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں صدق کے سوا کذب کا امکان ممکن نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا احتمال اس لیے نہیں کہ صدق و کذب کا احتمال اس کلام میں ہوتا ہے۔ **رق و پا بہر دیو بندیر** جس میں دوسرے کے مطابق یا غیر مطابق کی بحث ہو اور یہ انسانی کلام میں ہوتا ہے نہ مطلق کے کلام میں کہ جہاں کلام کے واقعے مطابق ہونے کے علاوہ غیر مطابق کا مفہوم پیدا کرنا جہالت و غفلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے دیوبندیوں و ہابیوں کے بیانات غاصد سے واضح ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت ہذا میں اشارہ ہے کہ قوم نے جو کچھ کیا یہ حقیقت امر سے جہالت کی وجہ سے کیا اس لیے کہ جہالت سے بہت بڑی اور کوئی بیماری نہیں اور دنیا نفس کا مسکن اور قرار گاہ ہے اور اس میں اس کا نفع پانا موت تین یوم ہے۔ پہلا دن جہالت کا ہے جس میں ان کے چہرے نہ دھوئے۔ دوسرا دن غفلت کا ہے جس میں ان کے چہرے سے سرخ ہوئے۔ اور تیسرا دن قلوب پر مہر لگنے کا ہے جس میں ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کوئی شے باقی نہ رہتی۔

ماقل پر لازم ہے کہ معرفت الہی سے جہالت اور بیداری سے غفلت کے پردے دل سے ہٹائے اس وقت سے سستی پھٹ جائے اس پر ہر رنگ جانے اس لیے کہ جب کسی کے دل پر ہر رنگ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے راہبرین کے بعد دل طلاق کے قابل نہیں رہتی۔ (نور بانہ من ذالک)

مسئلہ تصوف: جیسے چہرے نارجلال سے مختلف رنگ اختیار کر لیتے ہیں ایسے ہی بعض چہرے نور جمال سے بھی مختلف رنگ

لے جیسے دیوبندیوں و ہابیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ کذب تحت امکان باری تعالیٰ ہے۔ (معاذ اللہ)

جڑتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حکایت ملاحظہ ہو۔

سید تاذ النون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھرے کی سڑک پر جا رہا تھا کہ میرے
حکایت ذوالنون مصریؒ کانوں میں ایک آواز آئی :

یا شفیق یا رفیق ارافق بنا۔

اے شفیق رفیق ہمارے ساتھ نرمی کیجئے۔

میں اسی آواز کا تعاقب کرنے لگا۔ آگے جا کر دیکھا کہ ایک فوجان حسینہ و جمیلہ بڑکی بلا حجاب چہرہ محل کے دریچے سے باہر نکالے بیٹھی ہے
میں نے پوچھا : اے خدا کی بندی ! یہ حسین چہرہ بے پردہ کیوں ! اس نے جواب دیا : اس چہرے کو پرٹے کی کیا ضرورت ہے جس
پر زردی چڑھ جائے۔ میں نے پوچھا : زردی کس سے ! اس نے جواب دیا : حجاب سے۔ میں نے پوچھا : تو نے شراب تو نہیں پی
اس نے جواب دیا : ہاں گزشتہ رات محبت کی شراب کا ایک پیار غرضی سے پی لیا تھا، اس لیے تم مجھے مخمور دیکھ رہے ہو۔ میں نے
اس سے کہا کہ تم دام عورت معلوم ہوتی ہو اس لیے مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ اس نے کہا :

علیک یا سکوت ولزوم خد متلف فی ظلم البیوت حتی یتوہم الناس انک مبہوت و ارض
من اللہ بالقوت و استعد لیوم موت لکی یبسنی لک بیت فی الملکوت اساسا
الزبرجد والیا قوت۔

ترجمہ : خاموشی اختیار کیجئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نہایت تادیک مکانوں میں کیجئے یہاں تک کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ
ہے اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ تمہارا بہت مل جائے اس پر راضی رہو اور موت کے لیے ہر وقت تیار رہو تاکہ تمہارے
لیے سکوت میں ایسا محل تیار ہو جس کی بنیادیں زبرجد اور یاقوت کی ہیں۔

روح بچوں و صالح و تن ناقہ است

روح اندر وصل و تن در ناقہ است

روح صالح قابل آفات نیست

زخم بر ناقہ بود بر حوات نیست

روح صالح قابل آزاد نیست

فرو یزدان سبقت کفار نیست

جسم خاک را بدو پیوستہ جان

تا بیازار داد بینہ امتحان

ترجمہ : جسم انسانی اور روح صالح (علیہ السلام) ہے۔ روت کو دو سال اور جسم کو ناقہ ہے۔ روح صالح

قابلِ آفات نہیں زخم بھی اونٹنی کے ظاہر پر آئے ذاتِ مستثنیٰ ہے۔ روح صالح قابلِ آزار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نور کفار کے لائق نہیں۔ جسم خاکی کو روح ضروری ہے تاکہ ہر دور و رنج دیکھ آزمائش کیے جا۔ مسکین و گناہ سے بے خبر ہیں کیونکہ یہ آزار و حقیقت اسی کا عنایت کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ شلکے کا پانی اپنا نہیں دیر پا کا ہے۔ جسم نازک کے متولی کا تابعدار ہوتا ہے تاکہ تجھے روح صالح کی رفاقت نصیب ہو۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا پس جب ان پر عذاب کے لیے ہمارا حکم آیا نَجَّيْنَا نَجِيَّةً سے ہے بچنے نجات دینا۔ یعنی ہم نے نجات دی صِلْحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے۔ معہ انجینا یا امنوا کے متعلق ہے۔ یہی دوسرا زیادہ موزوں ہے کیونکہ یہاں مراد یہی ہے کہ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ایمان لائے اور ان کی اتباع کی ساس کا یہ معنی نہیں کہ ان کے اور صالح علیہ السلام کے ایمان کا ایک زمانہ ہے اس لیے کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کا ایمان اپنی اُمت سے پہلے ہوتا ہے۔ بِرَحْمَةٍ دُرِّ خَمْدِ کے ساتھ رحمت کے ساتھ رحمت ہماری طرف سے اور ہمارے فضل و کرم سے۔

ن : تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں یہ رحمت نصیب نہیں ہوئی۔ یہی اہلسنت کا مذہب ہے۔

تاماویلات نخبہ میں ہے کہ بوحمدۃ مناسۃ اعمال نجات کی توفیق مراد ہے۔ اور اورشاد میں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی نبوت کی اور است کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ

وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ هَٰذَا اس کا عطف نَجَّيْنَا پر ہے۔ یعنی اس دن کی ذلت و خواری اور رسوائی سے بچایا اور جسے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کرے اور اس سے انتقامی کارروائی کرے اس سے بڑھ کر رسوائی اور ذلت و خواری اور کیا ہو سکتی ہے۔

تفسیر عالمانہ

ن : ابن الشیخ نے فرمایا کہ اس سے چونکہ نجات دینے کا اظہار مطلوب تھا اس لیے نَجَّيْنَا کو کمر لایا گیا ہے۔ یعنی اس دن کی ذلت و خواری سے۔

ن : یومِ ہَٰذَا یومِ اذ جاء امرنا تھا۔ اذ جملہ مخدوف کی طرف مضاف ہے۔ اس کے بالعوض تنوین آئی ہے اس سے وہ ذلت و خواری مراد ہے جو اسی دن ان پر نازل ہوئی اور ان پر ایسی لازم ہوئی کہ جو کچھ انہیں نصیب ہوا وہ قیامت تک انہیں کی طرف منسوب ہو کر بیان ہوتا رہے گا۔

ن : الخیزی ہر وہ عیب کہ جس کی رسوائی ظاہر اور اس کی طرف منسوب ہونے میں عار محسوس ہو۔

قاعدہ : ظرف زمان جب مبنی کی طرف مضاف ہو تو اسے مبنی و معرب دونوں طرح پڑھنا جائز ہے جس نے یومِ ہَٰذَا کو بفتح ایسم پڑھا ہے تو اس کے نزدیک مبنی ہے کیونکہ مبنی یعنی اذ کی طرف مضاف ہے اور وہ اسم غیر ملکن ہے۔ اور جو اسے مکسور پڑھا ہے اس کے نزدیک معرب ہے اور یم مکسور ہونا خیزی کے مضاف ایہ ہونے کی وجہ سے ہے۔

فت: پہل قرآن دینی مفتوح الیم ہوا، نافع اور کسائی کی ہے اور دوسری قرأت اوروں کی ہے۔

رَاقَّ سَرَابُكَ بے شک اسے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب تعالیٰ ہوا الْعَوِیُّ ہر شے پہ قادر ہے الْعَزِیْزُ

صرف وہی غالب ہے ہر شے پر نہ کوئی اور۔

فت: کاشفی نے فرمایا کہ وہی اہل ایمان کی نجات دینے پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ العزیز وہ دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے پر غالب ہے۔

رابط: چونکہ قبل از وقت اپنے محبوبوں کو خیر دینا بالخصوص انہیں دشمنوں پر نزولِ عذاب سے مطلع کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ اسی لیے انہیں پہلے کفار کے ہلاک ہونے سے مطلع کر کے اب ان کی تباہی و بربادی کی خبر دی اور فرمایا:

وَآخِذْ بِالَّذِیْنِ ظَلَمُوا اور پکڑ انہیں پر ظلم کرنے والوں کو الصَّیْحَةَ چہنچہنے و پکارنے سے۔ حضرت جبریل

علیہ السلام زور سے چہنچہ جس سے کفار تباہ و برباد ہو گئے۔ الصیحة 'اخذ کا ناعل ہے اور السیون' اخذ کا مفعول ہے۔ الصیحة مصدر ہے جو کیا کرکڑن کا منی دیتا ہے اور صیحة بمعنی سخت چیننا۔ صاح یصیح صیاحاً اس کی گردان ہوتی ہے یعنی زور لگا کر آواز دینا۔

فت: سورہ اعراف میں فاخذ تعیم السرجفۃ ہے بمعنی وہ زلزلہ جو کہ صیحوہ کے بعد متصلاً واقع ہوتا ہے۔

فت: کاشفی نے کہا کہ جو نبی صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب کی خبر دی انہوں نے اپنی قبریں اپنے گھروں میں گھود لیں۔ اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب چوتھے روز سورج طلوع ہونے لگا اس وقت عذاب نازل نہ ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے کو بلا کر نفسی مذاق اور صالح علیہ السلام سے استہزاء کرنے لگے۔ وریں اثنائے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوئے۔ آپ کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر تھے۔ پھر اپنے پڑ پھیلائے جنہوں نے مشرق و مغرب تک تمام رُوئے زمین کو ڈھانپ لیا۔ آپ کے پاؤں زرد، بال مسبز، دندان مبارک سفید اور چمکیلے، پیشانی نورانی اور روشن چہرہ، سر کے بال سُرخ مرجان کی طرح نمودار ہوئے۔ جسے صالح علیہ السلام کی بائیں قوم نے دیکھا تو سخت گھبرائی اور ڈر کے مارے اپنی گھودی برنی قبروں میں داخل ہو گئی۔ چونکہ جبریل علیہ السلام رُوئے زمین پر چھا گئے تھے وہیں کھڑے کھڑے زور سے کہا: مَوْتُوا عَلَیْکُمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ۔

تم پر اللہ کی لعنت ہو مر جاؤ۔

آپ کے ایک بار کھنڈے سب کا فرم گئے اور ان کے مرنے سے ان کے گھروں کو جھٹکا (زلزلہ) لگا جس سے ان کی چھتیں ان کے اوپر آ گئیں۔

فَاَصْبَحُوا پس ہو گئے فِیْ دِیَارِهِمْ اپنے گھروں یا اپنے شہروں میں جَحِشِیْنَ ۞ گشتوں کے بل مردہ

پڑے ہوئے۔ یعنی مر گئے اور ان میں جس حرکت بھی نہ تھی۔ جیسے عموماً موت کے وقت ہوتا ہے کہ جو نبی کسی پر موت کا حملہ

ہوتا ہے تو اس کے بعد اس میں جس حرکت نہیں ہوتی۔

ف : اس میں بتایا یہ ہے کہ ان کی بہت جلد گرفت کی گئی۔ (اللهم انا نعوذ بك من حلول غضبك)۔

ف : جثیم 'جثوم سے مشتق ہے بمعنی منہ کے بل گرنایا جثوم بمعنی ساکن ہوتا اس پر ندے (کے لیے اپنے گھونسلے میں گزارتا ہے) کہتے ہیں جثمت اس کے بعد اہل عرب اس شخص کے لیے بولتے ہیں جو مرنے کے بعد ہاتھ پاؤں کو متحرک نہ کرے۔

ف : بحر العلوم میں ہے : سراج جثم اسے قعود یعنی چلنے پھرنے سے عاجز یعنی وہ نہایت بے حس و حرکت تھے اور جثملہ شریعت کا حرام کردہ جانور اسی سے مشتق ہے۔ یعنی ہر وہ جانور جسے بازو ہاتھ پاؤں جنمو علی ہے بلکہ وہ بے ہائیں اگر اسے کھڑے کھڑے

کسی ہتھیار سے مارا جائے۔

فقہی شریعت میں ہے : ہ

شعہ قسم خدا ایساں بکبت

نورہاے اشترے شہرے درست

چوں ہر دو نا امیدی سرزدند

ہو اشتر دو زانو آہند

در نبی آورد جبیل این

شرح ایں زانو زدن را ہائیم

زانو آندم زن کہ تعلیم کنند

وز چہیں زانو زدن بمعیت کنند

ترجمہ : اللہ تعالیٰ کے کہ تو اے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کے بدلے تمام شہر کو ویران و برباد کر ڈالا۔ جب سب نا امید

ہوئے تو تمام کافرانٹ کی طرح دونوں زانو کے بل گرے۔ نبی علیہ السلام کے ہاں جبریل علیہ السلام ان کے

گھٹنوں کے بل پڑنے کی خبر دے دی۔ تعلیم و تلقین کے وقت تسلیم مفید ہے مذاہب کے نزول کے وقت تسلیم

کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔

كَانَ كَهْ يَعْنُوا گریا وہ اپنے مکانوں میں ٹھہرے بھی نہ تھے یعنی تباہی کے بعد وہ جگہ ایسی ویران معلوم ہوتی تھی کہ گویا وہ

لوگ یہاں بسیرا کرتے ہی نہ تھے۔ زندگی کے آثار معدوم ہو چکے تھے۔ گویا وہ جگہ ایسی تباہ ہوئی کہ وہاں کہیں آبادی تھی ہی نہیں۔

ف : المعنی بمعنی المنزل یعنی وہ جگہ جو زندہ لوگوں کے رہنے سنے کے لیے ہو۔ مثلاً اہل عرب کہتے ہیں :

غنی الرجل بسلکان کذا۔ یعنی وہ مرد یہاں مقیم ہوا۔

یا غنی بمعنی عاش یعنی اس نے زندگی بسر کی۔

اَلَا خَيْرٌ دَارًا تَشْمُوذًا كَفَرًا وَاَرَبَهُمْ طَبِيْعٌ ثُوْدٌ اِنِّى رُبُّ تَعَالٰى كَسَا تَكْفُرًا۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے تنبیہ و تحذیر کے لیے ہے۔ اَلَا بَعْدُ! خیر دار ووری اور ہلاکت و تباہی ہے تِلْشُمُوذٌ ○ ثرود کی قوم کے لیے۔ بعداً مصدر ہے فعل کے قائم مقام لایا گیا ہے دراصل یعنی بعد و اسی ہلکو یعنی ہلاک و برباد ہونے۔ یہ لام بیانیہ ہے اس میں ان کا بیان ہے جن پر یہ بدعما کی گئی۔

ف ، ان کے برباد ہونے کے بعد بدعما کہنے میں اشارہ ہے کہ وہ اس مذاب کے انہی اعمال کی وجہ سے مستحق ہوئے یعنی نبی علیہ السلام کی فرمائی اور تکذیب کر کے کافر ہوئے۔ یہی وجہ اسی اہل اٹھنے والے مذاب کے مستحق ٹھہرے بالخصوص ان کی وہ سنگین غلطی کہ انہوں نے اذنی کی کوچیں کاٹیں۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلوٰۃ تک کے موقع پر مجرم تمام پر اترے تو آپ نے کھڑے ہوتے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو! اپنے نبی علیہ السلام سے مہجرات کا سوال نہ کیا کہ ویکزکہ یہاں پر صالح علیہ السلام کی قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا کہ ان کے لیے پتھر سے اذنی نکالیں۔ آپ نے اذنی پتھر سے نکال دکھائی۔ وہ اذنی یہاں سے آتی اور اپنی باری میں تمام پانی پی جاتی اور وہ اس سے اتنا دودھ حاصل کر لیتے جتنا ان کے ناکہ کے دن پانی پی لیتی تھی۔ اس پر انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کے حکم پر بغاوت کی تو صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا: تَتَّقُوا فِیْ دَاوِکُمْ ثَلَاثَۃً اِیَّام۔

اپنے گھروں میں تین دن گزارو۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی مجرمانہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ان پر سخت آواز آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرق و مغرب تک ان کی برادری کے سب لوگوں کو نیت و ناکہ کر دیا۔ ان کا صرف ایک آدمی بچ گیا جو حرم شریف میں تھا وہ حرم شریف کی برکت سے بچ گیا۔ اس کا نام ابو ریحال تھا۔ عرض کی گئی: یا حضرت! ابو ریحال کون تھا۔ آپ نے فرمایا: ابو ثقیف۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس اور اس کے تمام صفات مثلاً اسے جبکہ وہ ایمان نہ لائے۔ ہاں اگر وہ حرم شریف سے پناہ لے تو وہ بجز فراق کے مذاب سے نجات پا جاتا ہے۔ پھر جس قدر وہ حرم شریف سے پناہ مانگتا ہے اسی قدر اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ قرب الہی سے جنت مراد ہے اسی لیے نفس مطمئنہ سے فرمایا: فَاَدْخِلْ فِیْ عِبَادِیْ وَاَدْخِلْ جَنَّتِیْ۔

میرے بندوں میں داخل ہو کر میری بہشت میں داخل ہو جا۔ (گلافی اتا دیلات الخیر) ف ، اقرب و بعد اور راجح پہ پلے اور نہ پلے والے کئی قسم ہیں:

۱۔ ازل سے ہی انہیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا۔ انہیں جد و جہد کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی قربت سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی پر نگاہ نہیں رکھتا۔

۲۔ ان کو انبیاء اللہ تعالیٰ سے دُور ہٹاتے ہیں، لیکن جد و جہد سے علاج کر کے دل سے بغیر کا تصور ختم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان میں سوائے حق کے کچھ باقی نہیں رہتا۔

۳۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو راہِ حق پر چلتے تو ہیں لیکن منزلِ مقصود تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ان کی تخلیق مراد تک پہنچنے کی برداشت نہیں کرتی۔
۴۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ طسیرتی کیا ہے، اس کے حصول کا کیا معنی ہے۔ وہ اپنے مقامِ طبعی میں رہتا ہے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

قوسے بجد و جہد خریدند وصل دوست
قوسے دگر حوالہ بتقتدیر می کنند

ترجمہ : بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو وصل دوست کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنے امور تقدیر کے حوالے کرتے ہیں۔

اس شعر میں پہلے لوگوں کا استدلال والذین فینا جاہد والنفد ینہم سبیلنا یعنی جو لوگ ہمارے وصال کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں انہیں ہم اپنی راہ دکھائیں گے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ حصول وصال میں جد و جہد کو دخل ہے جیسے وزارتِ جد و جہد اور اسباب کا استعمال سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایسے ہی دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے وصال سے نوازے۔ اس میں علم و عمل کو کوئی تعلق نہیں۔ یہ سلطنت کی طرح ہے اور سلطنت اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔

کما قال تعالیٰ :

قل اللهم مالك الملك توقی الملك من تشاء۔

اور فرمایا :

یوقی الحکمة من یشاء۔

مزید فرمایا :

وما یساک فلا یوصل لہ۔

یہی ہمارے دل پر راز کھلا ہے۔ واللہ اعلم

وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَهُ عَجَبٌ
 حَنِيبًا ۖ فَمَتَىٰ أَأَيُّدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ لَئِنْ لَمْ تُجِيبُوا بِكَلِمَةٍ لَّيْسَ مِنِّي وَمَنْ جَافَىٰ ذَلِكَ بُعِثَ إِلَىٰ مَقَامٍ
 رَّأَىٰ أَرْسُنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ۖ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلْيَسَّرْنَا لَهَا يَأْسَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهَا نَحْنُ
 يَعْقُوبُ ۚ ذُنُوبُهُمْ أَلْدُوا أَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ط ۚ إِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجَبٌ ۚ
 قَالُوا أَتَوَجِّعِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ط إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۚ
 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ
 أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۚ يَا إِبْرَاهِيمُ اغْوِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ إِيَّتَهُمْ عَذَابٌ
 غَيْرُ مُرْدُوذٍ ۚ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِلًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۚ
 وَجَاءَتْهُ قَوْمُكَ يَقْرَعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ط قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ
 أَطْفَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِيدٌ ۚ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ
 مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُونَ مَا تُرِيدُ ۚ قَالَ نُوَافِلٌ لِي بِكُمُ نَوَافِلٌ ۚ أَوَادِي إِلَىٰ ذِكْرِ شَيْدٍ
 قَالُوا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ
 إِلَّا أَمْرًا تَكُ دَرَأَهُ مَصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ ط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ط أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۚ
 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ۖ فَانْظُرْ ۚ فَتَوَمَّأَ
 عِنْدَ رَبِّكَ ط وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۚ

ترجمہ بیشک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں خوشخبری لے کر آئے کہا سلامتی ہو اس نے فرمایا
 سلامتی ہو پھر کچھ دیر نہ ٹھہرے کہ ایک بھنا ہوا بچہ ڈالے آئے پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں
 اجنبی سمجھا اور ان سے دل میں خوف محسوس کیا انہوں نے کہا مت ڈرو یہ تم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اس کی
 بی بی کوڑی تھی وہ بھی تو ہم نے اسے اسحاق (علیہ السلام) اور اس کے چچے یعقوب (علیہ السلام) کی خوشخبری دی کہا
 واہ اکیا میں بھی بچہ جنوں کی عالمیوں میں بڑھیا ہوں اور یہ میں میرے شہر بوڑھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے
 فرمایا کیا اللہ کے حکم پر تعجب کرتے ہو۔ اسے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بیشک وہی ہے تمام خیروں اور بزرگیوں
 والا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف ہو گیا اور اسے خوشخبری ملی تو قوم لوط (علیہ السلام) کے متعلق جھگڑنے لگا بے شک
 ابراہیم علیہ السلام بردبار بہت آہیں بھرنے والا رجوع کرنے والا تھا۔ اسے ابراہیم (علیہ السلام) اس ارادہ کو ترک کر دو
 یقیناً یہ رب کا حکم آگیا ہے اور ان پہ نہ ملنے والا عذاب آئے والا ہے۔ اور جب لوط (علیہ السلام) کے ہاں ہمارے

ف: حنیذ تنور کے بغیر زمین میں پڑے ہوئے پتھر پر آگ کے بغیر جھنا ہوا گوشت۔ جیسے ہادیہ نشین لوگوں کا طریقہ ہے کہ پھوٹے پھوسے
گڑھوں میں گرم پتھر پر گوشت پکاتے ہیں۔

ف: کواشی میں ہے کہ حنیذ، گڑھے میں ایسے در پر گوشت پکانا کہ اس سے چربی گرنے لگے۔ حنذت الفرس یعنی گھوڑے
پر پردہ ڈال دیا تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔

تائیداتِ نبیہ میں ہے کہ قالوا سلما یعنی ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سلام قولاً من دہ
تفسیر صوفیانہ دہیم پہناتے ہیں۔ قال سلمہ آپ نے فرمایا ہمارے اوپر رب علیل کی جانب سے سلام ہو۔ یہ وہی
طریقہ ہے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب اسری اختیار فرمایا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

اس پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی:

السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔

حبیب وخیل علیہما السلام کے دونوں سلاموں میں فرق یہ ہے کہ حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بلا واسطہ ہے اور خلیل علیہ السلام کا سلام
براسطہ ملائکہ کرام حلیم السلام ہے اور حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سلام میں منجانب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ ہے
اور خلیل علیہ السلام کے سلام میں یہ الفاظ ہیں:

فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔

یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلام اور ملائکہ کرام کے اعزاز میں فرمایا ہے۔

ۛ

قاصد دلبر کہ آرد یک پیام

از حبیب من کہ آرد یک سلام

مژدگانہ مال و جانم سے دہم

ہر چہ میدارم براہش فی نہم

ترجمہ: دلبر کا قاصد اگر صرف دلبر کا ایک پیام لائے یا محبوب سے صرف ایک بار سلام پہنچے تو اس کی خوشی میں

جن و بال بلکہ جو کچھ میرے ہاتھ میں ہوگا سب کچھ اس کی راہ میں نچاؤ کر دوں گا۔

ۛ اس تقریر سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ یہ آسمانی مہمان ملائکہ کرام ہیں لیکن وہ بالی دیوبندی کہتے ہیں کہ ابراہیم
علیہ السلام کو علم نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ تفصیل فقیر کی تفسیر ادیسی میں دیکھیے۔ ۛ

ف: حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے گانے کا بھڑالائے کہ آپ کے ہاں میں جانور زیادہ تھے۔

رابطہ: ابراہیم علیہ السلام گوشت پکا کر کھانا مکران مہمانوں کے آگے رکھا تو مہمانوں نے کھانے سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔

تفسیر عالمائے **قُلْنَا ذَا أَبْدٍ يَهُمُّ لَا تَصِلُ إِلَيْنَا** پس جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ

آپ نے انہیں اجنبی سمجھا یعنی محسوس کیا گیا کہ یہ اجنبی ہیں۔ لیکن طعام نہ کھانے اور اس سے ٹک جانے کا سبب معلوم نہیں ہو رہا تھا
وَأَوْجَسَ ابْنُ جَسَسَ سے ہے مجھے اللہ اور اک۔ تہذیب اللغات میں ہے کہ اد جس بسنے دل میں خوف محسوس کرنا۔ یعنی حضرت ابراہیم
علیہ السلام نے دل میں محسوس فرمایا **يَهُمُّ** اُن کی طرف سے **خِيفَةٌ** (خوف) جبکہ سمجھ لیا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور ان کا نزول
یا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے لیے ہوا ہے یا کسی قوم پر عذاب کے لیے۔

رَدُّوْا بِيْهِ وِدْيُوْا بِنَدِيْهِ تاویلات نخبیہ میں ہے کہ:

ما صکان خوف ابراہیم علیہ السلام خوف البشریہ ما خافت علی نفسه فانتہ حین
رمی بالنجسینی الی النار ما خافت علی نفسه وقال اسلمت لرب العالمین و انما
کان خوفہ خوف الرحمة و الشفقة علی قومہ یدل علیہ قالوا لا تخف الخ
ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف بشریت کا اور اپنے لیے نہیں تھا اس لیے کہ وہ نار میں فلاخن کے
ذریعے ڈالے گئے تو بھی نہ ڈرے۔ یہاں انہیں خوف اگر ہوا تو صرف اپنی اُمت کے لیے امداد بھی بہ بنائے
رحمت و شفقت۔

قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَسْرَيْنَا علامہ کرام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ خوف نہ کیجئے ہم عذاب دے کر مہینے
گئے ہیں **إِنَّا أَسْرَيْنَا** کو دیکھ اسلام کی قوم کی طرف۔ یعنی ہم صرف لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے آئے ہیں،
ہمیں آپ کی قوم سے کوئی سروکار نہیں لہذا آپ مطمئن رہیے۔

ف: حضرت لوط علیہ السلام بی بی سارہ کے بھائی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔

وَأَمْرًا تَهُ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ مکرمہ بی بی سارہ بنت ہاران بن ناخوریہ آپ کے چچا کی رزاقی بہنیں
قَاتِلَهُ کڑی تھیں۔

لے اس سے ثابت ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف اُمت کے لیے تھا لیکن دہائی دیوبندی جو کہتے ہیں وہ سب کو
معلوم ہے۔ تفصیل تفسیر ادبیس میں دیکھیے۔

سوال ۱: بی بی صاحبہ یہاں کیسے کھڑی تھیں انہیں ترپردہ میں رہنا چاہیے تھا۔

جواب: ہمان خانہ گھر کے بالکل قریب تھا اسی لیے بی بی صاحبہ نے ملائکہ اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو بلا تکلف سن لی ہوگی۔

۲۔ بی بی صاحبہ کا پردہ تھا ہی نہیں جیسا کہ عام دیہاتوں میں باور نشین عورتیں بلا حجاب رہتی ہیں اور ہمان نوازی میں شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ بی بی صاحبہ بھی اسی دستور کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے سامنے۔

۳۔ بی بی صاحبہ بوڑھی تھیں اور ان کی شریعت میں پردہ کا حکم بھی نہیں تھا اور چونکہ ہمان نوازی دین کا بہترین عمل ہے اس کے پیش نظر بی بی صاحبہ ہمان خانے میں موجود تھیں۔ اور ملائکہ کرام و ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن رہی تھیں۔

یہ جملہ قائلوں کی ضمیر ہم سے حال ہے۔ عبارت یوں ہوگی: قَالُوا لَا تَخَفْ فِي حَالِ قِيَامِ اَهْرَآتِه۔

فَصَرَحَتْ غُوثُ كَيْ زَوَالٍ سَخَّشَ بِرُكْبَتِي بِبِي صَاحِبَةٍ نَفْسٍ قَلْبُهَا بِاسْحَاقَ بِسَمِ نَعْنِ اسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
کی خوشخبری سنائی۔ یعنی انہیں پہلی خوشی سے ادبہت زیادہ خوشی ملائکہ کرام کی زبان سے سنائی۔

فَ اسْحَاقَ عِبْرَانِي نَفْسٍ فِي ضَمَاك (بہت زیادہ ہنسنے والے) کہتے ہیں۔

وَمِنْ زَوَالٍ اسْحَاقَ دواء بردن فعال لام کے مقابلہ ہمزہ ہے یعنی یہ مہموز اللام ہے اور ابرو علی فارسی بھی یہی کہتا ہے۔

لیکن عام حرفی کہتے ہیں کہ یہ ناقص یا نئے ہے لام کے مقابلہ میں یا ہمزہ ہے اور اسے ہمزہ سے تبدیل کیا گیا ہے یہ ظروف مکان سے ہے
یعنی غلط و قدم از قبیل اعتداد ہے یعنی ہر دو تعینوں کا معنی پایا جاتا ہے جسے پیچھے اور آگے کہیں یہ ظرف زمان کے معنی میں استعارۃ
بھی آتا ہے۔ جیسے یہاں پر ظرف زمان استعمال ہوا ہے۔ یعنی بی بی سارہ کو اسحاق کے بعد عطا فرمایا یعقوب ○ یعقوب علیہ السلام
یہ غلط الجملۃ علی الجملۃ کے قبل سے ہے۔ اس معنی پر یعقوب علیہ السلام بشر ہے ہیں۔

ف: بیان میں نکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ کرام نے بی بی سارہ سے کہا کہ تم سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے
اور وہ جو ان پر کر شادی کریں گے ان سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ آپ کو نہ صرف صاحبزادے کی خوشخبری دی جا رہی ہے بلکہ آپ اپنی
زندگی میں پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھو گی۔ اس کے بعد آپ کی موت واقع ہوگی۔

ف: لیکن ہے کہ بشارت میں دونوں باپ بیٹے کا نام اسحاق و یعقوب علیہما السلام ملائکہ کی خوشخبری دی گئی ہو جیسے یحییٰ علیہ السلام
کے لیے ہوا کہ پیدائش کی خوشخبری کے ساتھ ان کا نام بھی رکھا گیا۔ کما قال تعالیٰ:
اِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکائی طور انہیں اس وقت انہی ناموں سے یاد کیا گیا۔ پھر جنم پیدا ہوئے تو انہی اسماء سے موسوم ہوئے۔

سوال: بی بی سارہ کو بچے کی خوشخبری دینے کا کیا معنی جبکہ اس کے مستحق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے انہیں خوشخبری سنانا زیادہ مناسب
تھی کیونکہ شوہر اصل ہوتا ہے اور عورت اس کی تابع۔

جواب: ۱۔ جس بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے وہ اسی بی بی سارہ سے پیدا ہو گا نہ کسی دوسری بی بی سے۔

۶۔ بی بی صاحبہ بڑھی ہو چکی تھیں۔ سید یاس کو پہنچ چکی تھیں کہ ان سے بچے کی پیدائش کے غلام ہی اسباب متعلق ہو چکے ہیں۔ جبہ بچہ کی جاتا ہے اسی کیفیت کی حامل تھیں لیکن انا مال نرینہ اولاد کی متمنی تھیں اسی لیے انہیں زیادہ ترشش کرنا مطلوب تھا ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے دوسری بی بی باجرہ سے تو پہلے موجود تھے انہیں چنداں اولاد کی خواہش نہ تھی۔

۴۔ بچے کی پیدائش سے عورتوں کو زیادہ فرحت اور خوشی ہوتی ہے۔ بنابرین بشارت کی نسبت بی بی سارہ کی طرف کی گئی۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام اصل تھے لیکن اہمیت بی بی صاحبہ کے لیے تھی۔

۵۔ حضرت ابن عباس اور وہب فرماتے ہیں کہ بی بی کا ہنسنا بے بنائے تعجب تھا کہ بڑھاپے میں اسے بچے کی بشارت کیسے اور نہ صرف خود کبریاں تھیں بلکہ ان کے شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھے تھے۔ اس معنی پر آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ (احمل عبرت یوں ہے : وامرأتہ قائمۃ فبشرنا بها باسحق ومن وراء اسحق یعقوب فضحکت۔ (کہانی ابراہیم علیہ السلام و تفسیر الیث)

تأویلات نخبہ میں ہے کہ اس بشارت کا تعلق نہ تو بی بی سارہ کی بشریت سے ہے نہ آپ کی تیرانیت سے اور نہ ہی آپ کو بیٹے کی پیدائش سے کسی قسم کی خوشی تھی کیونکہ اولاد دنیوی زیب و زینت سے تعلق رکھتی ہے اور ابتداء آپ کی خوشی اپنی قوم کے مذاب سے نجات پانے کی وجہ سے ہے اور انہیں ان کے بیٹے اسحاق بیان شان مصطفیٰ اور ان کے بعد یعقوب علیہما السلام کی نبوت کی بشارت دی گئی اور نبوت نہ صرف یعقوب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رہے گی بلکہ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت ان کے خاندان میں ہوگی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی سارہ سے نہیں حضرت اسماعیل بن باجرہ کی اولاد سے ہیں۔

۷۔ کاشانی نے بالبشری کے تحت اپنی تفسیر میں لکھا کہ حقائق میں مروی ہے کہ یہ بشری (خوشخبری) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمود مبارک کے متعلق تھی کہ اسے ابراہیم (علیہ السلام) انہیں بشارت ہو کہ وہ سید الانبیاء شہ ہر دو سرا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قہاری پشت مبارک سے نمود پذیر ہوں گے وہی خاتم الانبیاء اور صاحب زاد الحمد ہوں گے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم)

نکتہ : بشارت کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر پدر خلیل ہیں تو پسر بھی حبیب رب جلیل ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

خوش وقت آں پدر کہ چنین باشدش پسر
شبابش ازاں صدف کہ چنین پروردگار
آباد از دگر کم و اپنا از دگر عزیز
صلوا علیہ ما طلع الشمس والشمس

ترجمہ : اس باپ کو اس سے زائد در کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اسے گویا پیدا کرنے والے صدف جیسا بچہ نصیب ہو۔
اور جس سے آباؤ کو عزت اور اہنا کو شفقت میسر ہو۔ اس پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام جب تک سورج اور چاند
چمکتے رہیں۔

فائنٹ یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ :
جب بی بی کو خوشخبری سنائی گئی تو اس نے کیا کہا :

اس کے جواب میں فرمایا :

بی بی نے کہا یو یو نکلتی۔ یہ دراصل یہ دینی تھی۔ یاد رکھو الف سے اور تا کی کسر و فتح سے تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ الف بہ نسبت
کسر کے فتح کے ساتھ زیادہ خفیف ہے۔ دراصل یہ کسر کے وقت بڑھ جاتا ہے کیونکہ جب کوئی بڑھتا ہے : ویلنٹہ۔ تو اس سے وہ
جو کم تر دیتا ہے۔ گویا وہ اسے کماتا ہے : اباب تیری صفری کا وقت ہے۔ پھر برجیب امر پر اس کو اداق ہونے لگا۔ جیسے
کہتے ہیں :

یا سبحان اللہ۔

یہ بھی عجیب امر پر بڑھتا ہے۔ یہاں بھی عجیب بات سن کر بی بی نے کہا :

یا ویلنٹہ۔ ہائے خرابی۔

ف : سعدی مفتی نے فرمایا کہ یہ کلمہ دراصل خرابی کی دُعا کے لیے آتا ہے۔ درود وغیرہ کے اظہار کے لیے جبکہ کسی کلمہ کی شدت سے
نفس کو اکسا بہت پیدا ہو سکتی ہے اس وقت تعجب کے وقت بڑھ جاتا ہے جو نفس کو اکسائے۔

مؤ آری لہذا کی میں بچہ جنوں گ و آنا ع جُوڈ اور میں بُوڑھی ہوں تو سے یا نانو سے سال کی۔ کیونکہ پہلے بچہ پیدا نہیں ہو۔
وہذا اور یہ جتنے تم دیکھ رہے ہو بععلی میرا شوہر نامدارہ دراصل بععل اس شخص کو کہتے ہیں جو مجدد امور کا انتظام سنبھالے شکیفہ
بُوڑھا ایک سو یا ایک سو بیس سال کا ہے۔ یہ مال ہے اور اس کا عامل ہذا کا معنی اشیر ہے۔

ف : کوشش میں ہے کہ یہ اشارہ معهود فی السنہ میں کی طرف ہے۔ یعنی میرا شوہر جو تمہیں معلوم ہے وہی معلوم شخص بُوڑھا میرا شوہر
ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ بُوڑھا ہے۔

سوال : معهود فی السنہ میں کی طرف اشارہ کرنے کا کیا فائدہ ؟

جواب : چونکہ مکرّم کرام کے ہاں معروض تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے شوہر ہیں اسی لیے ان کی طرف اشارہ کرنے میں
وہی معروض حیثیت مراد ہے۔ اگر صرف شخصیت مراد ہے تو معنی یہ ہو گا کہ یہ میرے (بجائے شیخوخت) شوہر ہیں مادہ کہ یہ غلط ہے اس لیے
کہ یہ میرے بعد اسلام بی بی سارہ کے بجائے شیخوخت شوہر نہیں تھے کہ وہ جوانی میں بھی اس کے شوہر تھے۔ اس کی مثال ہذا
نرینہ قد سنا اگر اس میں یہ معروض کی طرف اشارہ ہے تو معنی یہ ہو جائے گا کہ وہ صرف بجائے قیام زید ہے۔ اگر قیام سے قعود

یا کوئی دوسری حالت اختیار کر لے تو وہ زید نہ رہے۔ یہ بالکل نادرست ہے۔ جیسے یہ نادرست ہے وہ بھی ایسے ہی کر بی بی کا شازا الیہ
معروف فی الذہن ہے یعنی معروف شخصیت عند الملایکہ۔

سوال : بی بی نے اپنے بڑھاپے کا ذکر پہلے اور شوہر کے بڑھاپے کا ذکر بعد میں کیوں کیا ؟
جواب : تاکہ معلوم ہو کہ عورت اور مرد کے بڑھاپے میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ یہ کہ بوڑھے شوہر کی فوجان عورت سے تو نیچے پیدا
ہوتے رہتے ہیں لیکن بوڑھی عورت کے فوجان شوہر سے نیچے پیدا نہیں ہوتے۔
إِنَّ هَذَا أَمْرٌ شَكَّ هَمَارٌ جِئْتُ بِهِ مِنْكُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ عَجِيزٌ ○ ایک عجیب شے ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی عام عادت ہے کہ وہ بندوں کے لیے بڑھاپے میں اولاد پیدا نہیں کرتا۔

سوال : بی بی صاحبہ کا مقیہ ہم سے تو زیادہ پختہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیوں متعجب ہوئیں ؟
جواب : اپنے اور پر ایک عظیم نعمت سے متعجب ہوئیں کہ وہ بوجہ ضعف بچہ جننے کے قابل نہ تھیں اور اللہ تعالیٰ کا ان پر اس قدر فضل
ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب کیا۔ یہ تو کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہالت کا اظہار تو ایک عام مومن بھی نہیں
کر سکتا نہ جانیکہ ایک ولیہ کاملہ۔

قَالُوا يَا بِنَى كَبَاتُ كَفَرِشْتُونَ كَمَا أَلْعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ كَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا أَمْرًا يَجَادُ سَعَةَ تَعَجِبُ
کرتی ہو وہ تو بہت بڑی قدرت کا مالک ہے وہ تم جیسی بوڑھی کو بچہ عنایت فرما سکتا ہے۔
فَإِشْنِي نَعَمْ كَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا أَلْعَجَبِينَ كَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا أَلْعَجَبِينَ كَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَا أَلْعَجَبِينَ
سے بچہ پسند فرما سکتا ہے۔

قدرتِ دا کہ بر کمال بود

کہ چنہا از د محال بود

ترجمہ : کمال قدرت والے سے ایسے امر محال نہیں۔

حکایت جبریل علیہ السلام
سعدی مشق نے فرمایا کہ بی بی سارہ کے سامنے جبریل علیہ السلام نے ایک خشک لکڑی
اٹھائی اور اسے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان گھسایا تو برا بھرا درخت پیدا ہو گیا۔
بی بی صاحبہ نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔

فَتَأْتِيَاتُ نَجْمٍ مِثْلُ سَحَابٍ جِئْتُ بِهِ مِنْكُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ عَجِيزٌ ○ اسی لیے عوام کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ جاری ہے کہ ان کے امور اسی طریقہ کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایسے
ہی خواص کے لیے بھی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے اپنی خاص نشانی کا اظہار اور اپنی قدرت کا اعجاز دکھانا ہے۔ اسی لیے اسے
سارہ ! تم خواص سے ہو، اسی لیے تمہارے سے اولاد کی پیدائش اس کی قدرت کا اعجاز ہو گا جیسے بی بی حنہ یعنی عمران کی گودالی۔
کہ وہ بھی بالکل بوڑھی تھیں، بچہ جننے کے لائق نہیں تھیں لیکن بی بی مریم ان سے پیدا ہوئیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزرا۔

فت : جب بچے کا جنما ایسے بوڑھوں کے لیے اعجاز ہے، ایسے ہی انہیں اگر چہ تین نہیں آتا، لیکن ایسے سن بڑھاپے میں حیض آجی جاتا ہے یہ بھی اعجاز پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین نے ضخمت بمعنی عاضت کیا ہے۔

جب حجاج نے حضرت ہراند بن زبیر رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی اسماء بنت ابی بکر الصدیقہ رضی اللہ عنہا انجھو بہ نشت لاتیں۔ جبکہ انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو دیکھا تو باوجود بڑھاپے کے ان کو حیض جاری ہو گیا حالانکہ اس وقت بی بی کی عمر سو سال تھی اور آپ کے پستانوں سے دودھ جاری ہو گیا اور فرمایا کہ اس کی چراگاہ اس پر شفقت کر رہی ہے اور اس کی دودھ پینے کی بوند دودھ بہا رہی ہے۔

رَحِمَتْ اللّٰہُ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت جو سرشت کو محیط ہے بلکہ بر خیر پر وہ صفت رکھتی ہے وہ بَوَکَّتْ اور اس کی برکتیں۔ یعنی ہر طرح کی بے شمار خیراتیں منجملہ ان کی اولاد کا عطیہ عَلَیْکُمْ کُتُوبُ رَحْمَتِیْ اور برکتیں تمہارے لیے لازم ہیں کہ تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ اَهْلَ الْبَيْتِ اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خاص فرماتا ہے ایسی رکنیں اور رجنیں۔ پھر اس سے تعجب کیسا۔ یہ جملہ مشائخ ہے۔ بعض نے کہا یہ خربے اور میں اظہر ہے۔ بعض نے کہا یہ دعا ہے۔ بعض نے کہا کہ مرحمت سے نبوت اور برکات سے بنی اسرائیل کی اسبابِ مزاجت کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیا علیہم السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے نصیب میں گزرا تحت آیت ینوح اجمط بسلمہ منا وبرکات عیدک۔ راتنا بے شک اللہ تعالیٰ حَمِیدٌ حمید ہے یعنی تمام محمد کا دوسرے ستمن ہے حَمِیدٌ اپنے بندوں پر بہت زیادہ خیر اور احسان فرماتا ہے بالخصوص نبوت کے گمراہ کو اپنی برکات کا مرکز بناتا ہے۔

فت : تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بطریقہ عام اور قدرت عامہ سے جو کام کرتا ہے اسی وجہ سے حمد کیا برا ہے۔ عجیب وہ ہے جو عوام و خواص پر انعام کی وجہ سے حمد کا مستحق ہے اہل عرب میں معبود سقہ کلام کو چاہتا ہے۔

فت : ابن اثیر نے فرمایا المعبد یعنی اکرم اور معبود اسی کا صیغہ باللہ ہے۔

فت : امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : المعبد بمعنی شریف الذات و میں الافعال کہ جس کا انعام و عطا جزیل ہے۔ جس شریف اللہ کے افعال بیل ہوں اسے معبود کہا جاتا ہے۔

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اَبْرَاهِیْمَ الرَّوَغُ جب ابراہیم علیہ السلام کا غوت زائل ہوا اور وہ گمراہی سے دور ہو گئی جو فرشتوں کے طعام نہ کھانے سے ہوئی تھی اور آپ کو ان کی حقیقت ملکہ کے عرفان سے پورا اطمینان ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ وہ کس لیے آئے ہیں۔

وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰی اور اپنی قوم کی نجات کے متعلق بشارت ملی۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط ملائکہ لے کہا کہ آپ نہ گھبراہیے ہم کو لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھیجا گیا ہے اور آپ کو اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دینے کے لیے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا فبشرنہا باسحق یعنی ہم نے سارہ بی بی اور ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔

سوال : ایک میں مرتبی بی بی کا نام ہے تم نے ابراہیم علیہ السلام کا کون اٹھانہ کیا :
 جواب : چونکہ بشارت دراصل ابراہیم علیہ السلام کو تھی ۔ تاکہ دوسرے مقام پر درج کیا :
 فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ اور ہم نے اسے حملہ والے صاحبزادے کی خوشخبری دی ۔
 بی بی بشارت میں تائید تھیں لیکن بخند و حور سے اس کا نام ہوا اور وہ ہم نے پہلے عرض کر دیے ہیں ۔
يُجَادِلُنَا هَارَے طَانُکَ کے ساتھ جھگڑتے تھے ۔

سوال : آیت میں طَانُکَ کا نام نہیں ہے نہ کہاں سے نکالی گیا ۔
 جواب : سورہ عنکبوت میں طَانُکَ کے نام کی تصریح کی گئی ہے ہم نے اس کے مطابق ترجمہ کیا ہے ۔
 سوال : لہذا جواب ماضی میں ہونا چاہیے تاہم بشارت یہ جادلات کوں ۔
 جواب : جس واقعہ کا وقوع یقینی ہو اس کے لیے بشارت علی سبیل الحماہٹ انما فیہ لایا ہا انے
فِي قَوْمٍ لُّؤْلُؤِیَّ لوط علیہ السلام کی قوم سے عذاب اٹھ جانے کے متعلق ۔
 سوال : جگہ اگر نثری بات ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ تعالیٰ سے ۔

جواب : یہ وہ جگہ انیس جو ایک قوی نصیحت سے یا ضعیف قوی سے کتاب ہے بلکہ محتاج فقیر کا کریم غنی کے ساتھ نہ ۔ اور جگہ ابھی حرنی
 نہیں بلکہ رحمت اور لطف و کرم کا ہے اور وہ بھی دوسرے عزیزوں ، محتاجوں اور مسکینوں سے لینے ، کیونکہ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے
 اس لیے کہ وہ آندوز بن آند اور ابراہیم بن آند تھے ۔ بعض روایتوں میں ہے کہ لوط علیہ السلام آپ کے چچیرے بھائی تھے اور بی بی سارہ لوط
 علیہ السلام کی بہن تھیں ۔ اسی روایت میں لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے سارے بھتیجے ہیں ۔

جب ابراہیم علیہ السلام اور بی بی سارہ نے فرشتوں سے سنا کہ :

جھگڑے کا موجب انا مہلکوا اہل هذا القرية ۔ ہم اس بستی کو تباہ و برباد کرنے آئے ہیں ۔

تو وہ دونوں مغرم ہوئے کیونکہ اس بستی میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے ۔ پھر وہ دونوں فرشتوں سے سوالات کرنے لگے ۔ مثلاً فرشتوں سے
 فرمایا کہ جس بستی میں پچاس سو سن دیندار رہتے ہوں اسے تباہ و برباد کر دو گے ؟ انہوں نے کہا : نہیں ۔ پھر آپ نے پوچھا : اگر چالیس
 ہوں ۔ تو انہوں نے کہا ، نہیں ۔ پھر سوال کیا اگر تیس ہوں ۔ تو انہوں نے کہا : نہیں ۔ پھر سوال کیا : اگر پانچ ہوں ۔ تو انہوں نے
 کہا : نہیں ۔ پھر کہا ، اگر ایک ہو ۔ تو انہوں نے کہا : نہیں ۔ یہیں سب کچھ معلوم ہے ہم لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو
 نجات دیں گے ۔

اِنَّ اَبْرٰهٖمَ لَحَلِیْمٌ جبکہ ابراہیم علیہ السلام باحوصلہ اور رُائی کرنے والے سے جلدی سے انتقام لینے والے
 نہیں تھے اَوْ اَقَا مَنّا ہوں اور غلطیوں سے بہت زیادہ آکر کرنے والے اور لوگوں کی وجہ سے بہت زیادہ آکر کرنے والے اور لوگوں کی وجہ سے
 بہت زیادہ افسوس کرنے والے تھے ۔

ف : ریح الار میں ہے کہ : التاؤد یعنی نبطیہ لغت سے ملتا جلتا ہے ۔

مُحِبِّبٌ ○ محبت اور رضا جوئی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جگڑا حملہ اور لوگوں پر رحم کرنے کی وجہ سے تھا ورنہ انہیں جو ایذا دیتا تھا اس سے بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ کسی دوسرے کو رنج اور تکلیف میں مبتلا دیکھ کر اودہ کرتے اور برقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتے تھے وہ کسی وقت بھی اپنے نفس کی خاطر کوئی کام نہ کرتے بلکہ ان کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تھا ۔ چونکہ بہت زیادہ رقیق القلب تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے جگڑا کر بیٹھے کہ کس طرح ان پیاروں کو عذاب نہ ہو بلکہ ان کو کچھ ملت ل جائے مگر ہے تو برکے کے اپنی غلطی سے باز آجائیں ۔ جیسے انہوں نے اپنے اب (چچا) آذر کے لیے کیا تھا

سوال : ایک آیت میں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ لوط علیہ السلام کی امت کے لیے جگڑے تھے ۔ دوسری میں ہے کہ لوط علیہ السلام کے لیے ۔ اس کی کیا وجہ ؟

جواب : مقصد طلب نجات تھا اور انبیاء علیہم السلام اپنی رقت قلبی سے طالب دعا ہوتے ہیں ۔ انہیں شخصیت پر نگاہ نہیں ہوتی ۔ کیونکہ انبیاء انبیاء علیہم السلام کو امت سے ایسے محبت ہوتی ہے جیسے باپ کو اولاد سے ۔ اولاد اگرچہ کیسی ہی ہو باپ کی محبت بدستور رہتی ہے اس میں فرق نہیں آتا ۔ جیسے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعائیں مانگتے رہے حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ کافر ہے یہ معنی ان کی شفقت پروری ہی نہ تھی بلکہ جلی فطرت بھی تھی ۔

ف : اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی امت کے متعلق غوغا شجری سُنائی تھی لیکن لوط علیہ السلام کی امت کا درد بدستور ان کے دل میں رہا ۔

ف : چونکہ ابراہیمؑ اور لوط علیہما السلام آپس میں قریبی رشتہ دار تھے اسی لیے ان کی امت کو اپنی امت سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے رفع عذاب کا جگڑا کیا ۔

يَا بَرَّاهِيْمُ لَا تَنْكِرَ اِلٰهِيْمُ لَكَ كَرَامٌ نَّعْزِيْكَ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّ اِسْحٰقَ اَسْرٰى يَحْنُ
کیونکہ جن کے لیے آپ عذاب کے رفع کرنے اور ان پر رحمت کرنے کا فرماتے ہیں وہ ابس کے اہل نہیں ۔ اِنَّہٗ فَتَدُ حَبَاۤءُ
اَمْوَرًا بِكَ ۚ بیشک شان یہ ہے کہ عذاب ان کا مقدمہ ہو چکا ہے اب اس قضیہ و قدر کے مطابق تیرے رب تعالیٰ کا عذاب ان پر ضرور واقع ہوگا کیونکہ وہ ان کے حالات کو بہت زیادہ جانتا ہے ۔ قضاء اس فیصلے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ ازلیہ اور عنایت الہیہ سے موجودات کے انتظامات کے لیے ترتیب خاص سے مرتب فرماتے ۔ اور قدس سرہ جعفر تعلق الاسما دقة بالامشیاء ف
اوقاتھا ۔ وَلَا نَنْهٰهُمُ اَنْ يَّهْتُمُّوْا بِكَ عِيْزٌ مَُّرَدُوْدٌ ○ ان کے ہاں عذاب ضرور آئے گا وہ کسی حالت میں بھی رکنے کا نہیں ، جگڑا کرو خواہ دعائیں کر دیا کوئی اور اسباب دیکھتے بناؤ ۔

وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا رتہ ہو گئی ۔ ہم دالہ صفت کہتے ہیں کہ رد و بائید و دیوبندیہ انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ ہم سے مضبوط تر تھا انہیں یہ بھی علم تھا کہ یہ عذاب رد کا نہیں جاسکتا

لیکن دُعا مانگی یا جگڑا کیا تو صرف اپنے مراتب و کمالات اور اجر و ثواب کے ارادہ پر۔
چنانچہ صاحب روح البیان لکھتے ہیں:

وانك ما جود شباب فيما جاد لمتنا لنجاتهم۔

بیشک تم کفار کی نجات میں جگڑنے سے ماجور و شباب ہو۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اشفعوا توجروا وليقصر الله على نبيك ما شاء۔

بیشک سفارش کر کے ثواب پاؤ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا قصہ جس طرح چاہا اُن کی زبان سے بیان کر دیا۔

مسئلہ: مطلق شفاعت (سفارش) پر ثواب نہیں بلکہ اس سفارش پر ہے جس میں شرح مطہرہ کی اجازت ہے۔ مثلاً کسی کو عظم سے بچانا یا جس گناہ میں حد نہ ہو اس گناہ سے معافی مانگنا۔

۱۔ صاحبین کا فتویٰ ہے کہ لواطت کے ترکیب پر زنا کی حد جاری کی جائے اس لیے کہ لواطت اور زنا ایک **مسائل لواطت** شے ہے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پر تعزیر ہے یہ ظاہر الروایۃ میں ہے اور جامع الصغیر میں لکھا ہے کہ اسے قید کیا جائے جب تک کہ اس گناہ سے وہ صدقِ دل سے تائب نہ ہو جائے۔
۲۔ اجنبیہ عورت سے لواطت کرے تو اس پر حد ہے۔

۳۔ اپنے غلام، اپنی لونڈی اور زوجہ منکوحہ سے لواطت کرے تو بلا خلاف اس پر حد نہیں۔

۴۔ شرح الاکلی میں ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ لواطت پر حد مقرر نہیں فرماتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی حد مقرر نہ کرو۔ جیسے زنا اور قتل کی حد مقرر ہے بلکہ اسے اتنی سخت سزا دی جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ مٹ جائے۔ اس کی تفسیر میں غموس ہے کہ اس میں بھی قرآن نے فرمایا کہ میں غموس (جھوٹی قسم) پر کفارہ نہیں۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ میں غموس اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کے لیے کفارہ نہیں بلکہ سخت ترین سزا ہے۔

صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر عذاب نہ رکھنے کا موجب اُن کا اپنا غلط کردار **بقایا تفسیر آیت مذکورہ** (لواطت) اور کُود علیہ السلام کے ساتھ کفر و تکذیب پر اصرار تھا جب نوبت بایںجا رسید کہ وہ معاملہ ہر توپ پر مذاب نہیں نکتا جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے اوثقن کی توہین کی تو فوراً عذاب کی لپٹ میں آگئی، ایسے ہی یہ بھی۔
مروی ہے کہ ملائکہ کرام ابراہیم علیہ السلام سے فراغت پا کر کُود علیہ السلام کے گھاؤں سدوم کی طرف روانہ ہوئے وہ وہاں سے بارہ میل کے فاصلے پر تھے۔ یہ حضرات ان کے اُن بوقتِ دوپہر پہنچے۔

لے یہی جواب غیر متقدموں اور شیعوں کو دیا جائے جبکہ مذکورہ مسئلہ نے کہ امام اعظم اور اخلاف پر اعتراض کیا جاتا ہے۔

انہیں پہلے وہ لڑکیاں ملیں جو اپنے جائزوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ سب سے پہلے ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوئی جو پانی پلانے والیوں میں شامل تھیں۔ اس نے ان سے پوچھا: آپ کون حضرات ہیں اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اپنا حال سنایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے آرہے ہیں اور مسافر ہیں آگے جا رہے ہیں۔ بنی بنی قوم لوط علیہ السلام کی غلط کاریوں کی داستان سنانی تو لاکھ کرام نے بنی بنی سے ہم کا انکار کیا اور فرمایا کہ اس بستی میں کوئی ایسا نیک انسان ہے جو ہماری همان نوازی کرے۔ مانی صاحب نے اپنے باپ لوط علیہ السلام کے متعلق کہا وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود تھے۔ یہ حضرات ان کے ہاں حاضر ہوئے۔ کاشفی صاحب لکھتے ہیں کہ جب لاکھ کرام بستی سدوم میں پہنچے تو لوط علیہ السلام کو کہیں باڑی میں مصروف پایا۔ اور کہا: السلام علیکم۔ لوط نبیہ السلام سے وعلیکم السلام کہتے ہوئے ان کی طرف دیکھا ان بے ریش لڑکوں کو دیکھ کر بھونچکے رہ گئے کہ یہ کہاں سے آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِي مَا يَصِفُ
 علیہ السلام ان کی وجہ سے گھبرائے اور پریشان ہوئے۔

حل لغات: سئى فعل مجہول اور اس کا نائب فاعل ہو ضمیر ہے جو لوط علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہا جاتا ہے:

سأوفى كذا أى حصل لى منه سوء وحزن وغم۔۔۔

یعنی مجھے اس سے حزن و غم وغیرہ لاحق ہوا۔

اور بھم کی بناء سئى کے متعلق اللہ سبب ہے۔

ازالہ: اس سے یہ نہ سمجھنا کہ لوط علیہ السلام اس لیے غلگلی ہوئے کہ یہ مسافر لوگ میرے ہاں کیوں آئے اور آپ همان نوازی سے گھبرائے (معاذ اللہ)۔ ایسی غلط خیالی اور ہر گمانی نبوت پر حرام ہے بلکہ آپ اس لیے گھبرائے کہ وہ بے ریش اور نہایت حسین و جمیل لڑکوں کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ قوم غلط کار ہے اگر اس نے اس سے بد فعلی کا منصوبہ بنالیا تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکوں گا جس سے بعد میں رسوائی اور شہ مساری ہوگی

ف: اس سے ثابت ہوا کہ لوط علیہ السلام کو بھی حزن و غم امت کے لیے ہوا۔

فرق مابین ابراہیم و لوط علیہما السلام
 حضرت ابراہیم و حضرت لوط علیہما السلام اور ان کی امت کے مابین فرق واضح ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ملائکہ خوشی اور لوط علیہ السلام کے ہاں حزن و غم کی خبر لائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔

نبوت کی شان
 اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کرام سے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کو پہلے ہرگز نباء نہ کرنا جب تک وہ چار بار اپنی قوم کی برائی کی گواہی نہ دیں۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے کہا: کیا آپ کو ہمارے

لوگوں کے متعلق معلوم ہے کہ ان کے کر ثوت کیا ہیں۔ انہوں نے عرض کی: وہ کیسے ہیں؛ لوط علیہ السلام نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں اس بستی والے بستی ہی بُرے ہیں۔ اسی طرح چار بار فرمایا۔ وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کا کسی کو علم نہ تھا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی کافرہ منافقہ عورت نے سب کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ اس کی تفصیل یوں آتی ہے:

وَصَافِي يَمِيعُمْ ذُرْعًا اور لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے تنگ دل ہوئے۔

حل لغات و ترکیب: ذرْعًا ہر تیز منسوب ہے یعنی ان کے ہونے سے لوط علیہ السلام کا سینہ یا قلب یا دھڑکتی طاقت تنگ ہو گئی۔ اس میں اشارہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو بظاہر اتنے اسباب حاصل نہ تھے جس سے وہ اپنی قوم کا مقابلہ یا مدافع کر سکتے۔ اسی عجب زکوہ نظر رکھ کر طرل و معرور تھے۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

ضاق ذرع فلان بكذا۔

یہ اس شخص کے لیے ہوتے ہیں جو کسی مصیبت میں ایسا گرفتار ہو کہ اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔

اور الاخریٰ میں بحال ہے کہ:

ضاق به ذرعاً ای طاقه وضاق بالامور ای لم یطقه و لم یقو علیہ و کان حد الیہ ید و لم تنله۔

یعنی اس کی طاقت نہ رہی اور وہ اس پر کوئی قوت نہیں رکھتا اور اس طرف ہاتھ پھیلا یا لیکن اسے پا نہ سکا۔

ف والا زہری میں ہے کہ ذرع طاقت کے قایم مقام اشتغال ہوتا ہے۔ یہ دراصل اس اونٹ کے لیے کہا جاتا ہے جو چلتے ہوئے اپنے پاؤں کے پھیلاؤ کے مطابق اپنے ہاتھوں کو بڑھاٹے پھر جب اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لا دیا جائے تو اس کے رہی دونوں ہاتھ پیٹنے کی نسبت نیچے اور ڈیسے پڑتے ہیں اور گردن بھی اٹھا کے چلتا ہے۔ اس معنی پر اب جہاں وسعت و طاقت کی کو واقع ہو وہاں یہی لفظ ذرع ہوتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے:

مالی به ذرع ولا ذراع۔

یعنی مجھے کوئی وسعت و طاقت نہیں۔

وَقَالَ هَذَا يَكُونُ عَصِيبًا ○ اور فرمایا آج کا دن مجھ پر بڑا سخت ہے۔ یہ قبیلہ جرہم کی زبان ہے کہ وہ شدید کو

عصیب بولتے ہیں۔ (کذا فی ربیع الابرار)

ف، جب لاکھ کرام بصورت جہان لوط علیہ السلام کے گھر میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ ان کے لیے طعام تیار کیجئے اور اپنی قوم کو ان کی خبر نہ دینا۔ چونکہ وہ کافرہ و منافقہ تھی اس لیے بظاہر تو اقرار کر دیا لیکن کسی کام کے بہانے بستی میں جا کر سب کو فرداً فرداً سلطان کر دیا کہ ہمارے گھر ایسے حسین و جلیل لڑکے آئے ہیں جو دیکھے نہ سنے گئے ہوں۔ ان کا لباس اور طرز طریق بھی نرالا اور بہترین خوشبو ان سے ممکن ہے و نیزہ و نیزہ۔ یہ سنتے ہی سب بھاگے اور لوط علیہ السلام کے پاں پیچھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَجَاءَكَ اور آئے ٹوط علیہ السلام کے ہاں جبکہ آپ اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر تھے تو مہمان آپ کی قوم
در انما یکہ وہ یُفَوِّعُونَ رَالِیْلَہُ دوڑتے ہوئے اس کی طرف گریاؤ، برائی کی طرف بلا جھک بھاگے بارہے تھے لیکن انہیں ان
مہمانوں کی حقیقت معلوم نہ تھی ان کے حالات سے ناواقف اور اپنے انجام سے بھی بے خبر تھے۔

حل لغات : الہراع یعنی تیز دوڑنا۔ تہذیب میں ہے الہراع یعنی برآمدن سنت و شتابانیدن۔ یعنی سختی سے
ہٹانا اور کسی شے کو دوڑانا۔ مثلاً کہا جاتا ہے : اهرع القوم وهرعوا۔

وَمِنْ قَبْلِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ یہ جملہ قومہ سے حال ہے یعنی وہ ٹوط علیہ السلام کے ہاں دوڑتے
ہوئے آئے در انما یکہ ٹوط علیہ السلام کی اس وقت کی حاضری سے پہلے گندی اور سخت بُری عادتوں میں منہمک تھے۔

قوم ٹوط (علیہ السلام) کی گندی عادات کی تفصیل
ہیں :

۱۔ لواطت (لوندے بازی)

۲۔ کبوتر بازی

۳۔ مجلسوں میں سیٹھی بجانا

۴۔ چوراہوں اور چوکوں میں بیٹھ کر لوگوں سے ٹھٹھا نول اور ہنسی مذاق کرنا۔

یہ گندے افعال ان کی طبیعتوں میں گھل مل گئے تھے۔ کوئی گند افعال ان کے نزدیک عیب نہ تھا۔ اسی لیے بے ریش
لوگوں کا نام سنتے ہی کھلم کھلا بُرائی کرنے کے لیے دوڑتے بھاگتے ہوئے حضرت ٹوط علیہ السلام کے ہاں حاضر ہو گئے۔

ف تاویلات نجیہ میں ہے کہ وہ ایسی برائیوں کے مرتکب ہوتے تھے جو ہلاکت و تباہی اور عذاب کی موجب ہیں۔ اسی لیے عذاب کے
منہ میں خود بھاگ کر پلے گئے۔ اہل نبوت جو پاکیزگی اور طہارت کا مرکز ہیں ان سے برائی طلب کرنے لگے اس لیے کہ ان کے نفس کی
خجاست کا تقاضا یہی تھا کہ وہ برائی طلب کریں۔ اسی وجہ سے وہ کمال شقاوت اور سرعت عذاب کے مستحق ہوئے۔

مسئلہ : فاسق مجاہد (کھلم کھلا گناہ کرنے والا) پوشیدہ گناہ کرنے والے سے بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاسق مجاہد کی گواہی
مقابل قبول ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میرے ہر امتی مجرم گنہگار کو معافی دی جا سکتی ہے سوائے
حدیث شریف مجاہدین (کھلم کھلا گناہ کرنے والوں) کے کہ انہیں ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ ان سے دنیا میں بھی
مواخذہ ہوگا۔ یعنی ان پر عذاب ہے (یہ ان جرائم کے لیے ہے جن کی شرعی حد مقرر ہے) اور آخرت میں سخت سزا ہے خواہ ان جرائم پر
حد شرعی دنیا میں ہو یا نہ۔

سفینہ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : اسے

نہ ہرگز مشنیم دریں مرغوش
کہ بد مردانیک آہ بہ پیش
نہ ابلیس بد کرد و نیکی ندید
بر پاک ناید ز تخم پلید

ترجمہ: ہم نے مرغ پر دیکھا نہ سنا کہ بڑے مرد کو نیکی خیب ہو۔ دیکھیے ابلیس نے بُرائی کی تو اس کی سزا پائی۔ ظاہر ہے کہ گندے بیج سے اچھا پھل حاصل نہیں ہوتا۔

قَالَ يَقُولُ لَوْ عَلِيهِ السَّلَامُ نَفَرًا، اُسے میری قوم! هُوَ لَدَرٌ یہ بتا رہا ہے بتائی یہ اس بتا کی خبر ہے۔ یعنی میری حقیقی لڑکیاں موجود ہیں ان سے نکاح کر لو لیکن میرے ان مہمانوں کو کچھ نہ کہو۔
نکتہ: آپ نے اپنی لڑکیوں کی پیش کش اس لیے کی کہ اس سے قبل وہ لوگ آپ سے لڑکیوں کا نکاح چاہتے تھے تو آپ نے ان کی خواہش کی وجہ سے انکار کر دیا تھا لیکن اب کی بار آپ نے خود پیش کش کی۔
سوال: لوط علیہ السلام نے انھیں اپنی حقیقی لڑکیوں کے نکاح کا کیوں کہا حالانکہ وہ لوگ کافر تھے اور لوط علیہ السلام کی لڑکیاں مومنہ مودہ تھیں۔

جواب: ان کی شریعت میں نکاح میں ایمان و کفر کی کوئی شرط نہیں تھی لیکن ہمارے اسلام میں بھی ابتدائے شرط نہیں تھی۔ چنانچہ آغاز اسلام میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں ابوالعاص بن وائل اور عبید بن ابی اسب کے نکاح میں دی تھیں حالانکہ وہ دونوں کافر تھے اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں مومنہ مودہ تھیں۔ بعد کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کی ناسخ یہ آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور نہ ہی مشرکین کو اپنی لڑکیاں وغیرہ نکاح میں دو پہاں تک کہ وہ ایمان لائیں۔
ف ایک روایت میں آیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی باغی قوم کے دو سردار تھے جن کی تمام برادری پر بات چلتی تھی۔ لوط علیہ السلام نے صاحبزادیوں کا رشتہ انھیں دینے کا وعدہ کیا تاکہ مہانوں کی عزت رہ جائے۔ یہ ان کا کرم تھا حالانکہ لڑکیوں کا رشتہ دینا ایک بہت ناز کا اور اہم امر ہے مگر آپ مہانوں کی عزت پر لڑکیاں قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔

هُوَ يَرْتَدُّ اسے اس کی خبر اظہر نکھڑ ہے۔ یعنی یہ میری لڑکیاں تمہارے لیے بہتر رہیں گی۔

سوال: اظہر الفعل کے صیغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑا ملت اظہر نہی تو ظاہر ضرور ہے حالانکہ وہ ظاہر تو کجا اخبث سے خبیث ترین فعل ہے۔ پھر لوط علیہ السلام نے اس طرح کیوں فرمایا۔

جواب: اس سے ملے الاطلاق نکاح کی طہارت مطلوب ہے بطور مبالغہ کے الفعل کا صیغہ استعمال فرمایا۔ جیسے کہا جاتا ہے:

النکاح اطهر من الزنی۔ (نکاح زنا سے اطہر ہے)

اس میں زنا کی طہارت مطلوب نہیں نکاح کی طرف: زرقیب بطور بیان کی جاتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ زنا نجیف فعل ہے۔

جواب ۲: وہ لوگ لواطت کو اچھا فعل سمجھتے تھے۔ ان کی زبان میں فرمایا کہ مانا کہ تمہارے نزدیک لواطت اچھا فعل ہے مگر نکاح اس سے بہتر اور اطہر ہے۔ اس کی نظیر حدیث شریف میں ہے کہ جب ابوسیان نے بحالت کفر ہٹل بیت کے بارے میں کہا: اعلٰیٰ حبیل۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کہو: اللہ اجل واعلیٰ۔

اس سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بت جلیل یا عالی ہے بلکہ ان کے اعتقاد ناسد اور ظن و باطن کے مطابق کہ اگر بقرول شما تمہارا بت ایسا ہے تو ہمارا اللہ تعالیٰ اعلیٰ و اجل ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے خیالی کے مطابق فرمایا: اطہر لکم۔

صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی صاحبزادیوں کی پیشکش اس لیے فرمائی تاکہ ان سے لواطت کا مرض دفع ہو جائے اور اس نجاست سے بچ کر انسانی طریقہ نکاح کو اپنائیں۔ آپ نے برائی بند کرنے کا بہترین طریقہ اختیار فرمایا۔

سوال: آپ کی صاحبزادیاں صرف دو تھیں تو ساری قوم کو آپ نے عام دعوت کیوں دی۔

جواب ۱: پہلے عرض کیا گیا ہے کہ اس قوم کے دو لیڈر تھے ان دونوں کی نصرت سے ساری برادری بگڑی ہوئی تھی آپ نے دونوں کے لیے اپنی صاحبزادیوں کی پیشکش اس ارادہ پر فرمائی کہ یہ دونوں اس برائی سے باز آجائیں اور تمام قوم سیدہ بنائے گی۔

جواب ۲: قرطیبی نے رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جن جمع کی ضمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو سے زیادہ تھیں اور لوط علیہ السلام نے ان سب کو ان کے بعض کے نکاح میں دینے سے نکاح کی ترغیب دی تاکہ وہ لواطت جیسے گندے فعل سے بچ جائیں۔ اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ایام حیض میں اپنی عورت سے جماع نہ کرنے میں طبیعت کو رعبت ہے وہ باوجودیکہ مباح المحل ہے لیکن طبیعت کو نفرت ہے اور ایام حیض میں جب جماع نہ کرنے میں طبیعت کو نفرت ہے تو لواطت سے بطریق اولیٰ نفرت ہونی چاہیے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کر لواطت جیسے گندے فعل کو ترک کر کے مباح المحل یعنی عورتوں سے نکاح کو اختیار کرو وَلَا تُخْزَوْنَ اور مجھے رسوا نہ کرو بِنِیْ ضَیْفِیْ ضمیر سے ممانوں کے بارے میں کہ ان سے لواطت جیسا گندہ فعل کرو اس لیے کہ ممانوں کی رسوائی دراصل میزبان کی رسوائی ہے جیسے ممان کا اعزاز دراصل میزبان کی عزت ہے۔

نوٹ: حسب دراصل مصدر ہے اس کے ذلیل و کثیر دونوں کے لیے مستعمل ہے۔

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ شَهِيدٌ ○ کیا تم میں کوئی ایک بھی راہِ راستہ پر نہیں تو راہِ حق اختیار کر کے لو املت جیسے گندے فعل سے ہٹ جائے۔

ف : کانسٹی نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ گناہ میں کوئی ایسا شخص کہ تمہیں حق کی بات سمجھائے اور لو املت جیسے گندے فعل سے بچنے کی تلقین کرے۔

ف : مابولانت کہتے ہیں۔ ہے کہ تم میں کوئی ایسا نہیں جو میری نصیحت قبول کر کے اپنے دل سے غائب ہو کر عذابِ خداوندی سے نجات پائے۔

قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَرْئَتِكُمْ مِنْ حَقٍّ ۚ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری لڑائیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی رغبت ہے۔ وہ بدعت ایسے تھے کہ عورتوں کے کسی قسم کی دلچسپی تھی ہی نہیں اور نہ ہی منکاح کو اچھا سمجھتے تھے بلکہ وہ لو املت کو اپنا مذہب سمجھتے تھے اسی لیے لوط علیہ السلام سے کہا: عَلِمْتَ ۖ لوط علیہ السلام کو ان کا مذہب تو معلوم تھا۔ لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ انہیں عورتوں کا لمس ان کی حاجتِ ازیوں سے بدعت سے مانہیں چنانچہ ذَرَاتُكَ لَتَعْلَمَنَّ مَا تَزِيدُ ○ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یعنی اسے لوط علیہ السلام! ہماری مراد کا نہیں علم ہے۔ یعنی ہم لو املت کے خواہشمند ہیں اس سے وہ اذیٰ مقدور یعنی عذاب سے تباہی و بلاقوت کو دعوت دے رہے تھے۔

رابطہ : جب لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ کسی طرح بھی اپنی گمراہی سے باز آنے والے نہیں تو کہا:

قَالَ لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ ۖ لَوُ تَمَنَّيْتُ هَآءِ اِیَّیْہِ اِسے جواب کی ضرورت نہیں بلکہ قُوَّة سے مال ہے اور قُوَّة بمعنی گنت ہے۔ یعنی لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش مجھے تمہارے دنیے کے لیے کوئی قوت ہوتی آد اَوْیَّی رَآیَ دُکْنٍ شَدِیدٍ ○ اس کا مطلب ان لی بکم پر ہے کیونکہ اس میں فعل کا معنی موجود ہے مگر کن بکون الحکاف پہاڑ وغیرہ کا کنارہ یعنی کاش مجھے تمہارے دنیے اور مقابلہ کی ذاتی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط اور طاقت ور معاون کی پناہ لیتا جس کے سہارے میں تمہارا مقابلہ کرتا اور وہ میرا دفاع کرتا اور ہر معاملہ میں میری اعانت کرتا۔ معاون و مددگار کو رکن النجیل سے شدة اور قُوَّة کی وجہ سے تشبیہ دی ہے۔

ف : کاشفی نے کہا کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ لیتا یا میں جانتا کسی سخت رکن کے باں۔ یعنی کسی قبیلہ کی پناہ سے کہ تمہیں اس سے برائی سے بچاتا۔

ف : چونکہ وہ علیہ السلام اس قوم میں ایک مسافر کی حیثیت سے تھے یعنی ان کی برادری کے نہیں تھے بلکہ باہر سے کوچ کر چکے تھے ان میں قیام پذیر تھے۔ آپ کا کوئی قوی ہمارا نہ تھا کہ جس کی مدد سے وہ اپنی مشکلات پر قابو پاتے۔ عام عادت یہ ہے کہ اکثر شہروں میں غریب مسافر کی کوئی مدد نہ ملے مگر ہمارے دور میں تو یہ معاملہ عام ہے۔

نہت مانعہ قدس سرہ نے فرمایا: ۱۷

تیار فرمایا سبب ذکر جمیست
جانا مگر اس قاعدہ در شہر نشانیست

ترجمہ : مسافروں کی غمخواری کا سبب ذکر جمیل ہے اسے مجرب ! شاید تمہارے شہر میں یہ طریقہ نہیں ہے ۔
نکتہ : حضرت کوط علیہ السلام نے دہکاری کی تمنا اس لیے کی کہ انسان غلطہ کزور ہے ۔ کما قال تعالیٰ :
خلقتکم من ضعف ۔ تمہیں کمزوری سے پیدا فرمایا ۔

اس سے کوئی بدگمانی نہ کرے کہ کوط علیہ السلام نے کمزوری سے تمنا کی ۔ یہ نبوت پر الزام ہے ۔ بلکہ آپ کی یہ تمنا
ازالہ وہم آپ کے عرفان پر دلالت کرتی ہے ۔ چنانچہ صاحب روح البیان رقمطراز ہیں کہ :

والعامة ينظر الى هذا الضعف ذوقا وحالا
ولذا قيل ان العارف التام المعرفة في غاية
العجز والضعف عن التأثير والتصرف لانفهام
تحت الوحدة الجمعية وقد قال تعالى فاتخذوه
وكيلا والوكيل هو المتصرف فان اللهم
التصرف بجزم تصرف وان منع امتنع
وان خيرا خيرا ترك التصرف الا ان يكون
ناقص المعرفة ۔

عارف کامل ایسے ضعف میں ذوق پاتے ہیں ۔ اسی لیے
کہا گیا ہے کہ عارف کامل کی تکمیل عجز و ضعف سے ہوتی
ہے کیونکہ عجز و ضعف وحدۃ جمعہ کے تحت ہے ۔ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا : فاتخذوه وکیلا ۔ صرفیہ کی اصطلاح
میں الوکیل وہ ہے جو تصرف ہو ۔ اگر اسے تصرف کا
الہام ہو تو تصرف کرے اگر روکا جائے تو رک جائے
اور جس کی معرفت ناقص ہوتی ہے وہ اظہار عجز و ضعف
نہیں کرتا ۔

حضرت دکن قدس سرہ نے بھی ثنوی شریف میں فرمایا : ہ

تا کہ باشیم اسے تو مارا جان جاں
تا کہ ما باشیم با تو دریاں
دست نے تا دست برباند بدفع
فلق نے تا دم زند از ضر و نفع
پیش قدرت حلق جملہ بارگہ

عاجزاں چوں پیش سوزن کا دگہ

ترجمہ : اسے جان جاں ! ہم حیرے سامنے ہیں کچھ بھی ہیں نہ ہمارے ! تو ہیں کہ کسی شے کو روکیں اور نہ ہی
زبان کہ دم ماریں ۔ امد قدرت کے آگے تمام مخلوق ایسے ہے جیسے سوئی کے سامنے تاگر ۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

بھائی ٹوط علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انھوں نے مرا کی شدید سے سارا لینے کی تمنا کی۔
ف : مرا کن شدید سے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد مراد ہے۔

شرح الحدیث اس حدیث کے معنی میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ حضرت ٹوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی اور اسی سے پناہ مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اس لیے کہ عاجزوں کو سوائے اس کی درگاہ کے اور کہاں پناہ ملے۔

س

آستانش کہ قبلہ ہمہ است
در پناہش ز ماہے تا ہمہ است
بر کہ دل در حمایتش بست
از ہم ہر دو کون و راست
ترجمہ : اس کا آستان ہر ایک کا قبلہ ہے ازما ہی تا ماہ اسی کی پناہ میں ہیں۔ جس نے بھی اس کی
حمایت میں دل باندھا وہ دونوں جہان میں نجات پا گیا۔

ف : ابن السیخ نے فرمایا کہ ٹوط علیہ السلام چاہتے اور تمنا کرتے تھے کہ انھیں مضبوط اور قوی جائے پناہ مل جائے۔ اسی
مرحلہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹوط علیہ السلام نے ادا دی الیٰ مرا کن شدید غیر مناسب بات کہی اس لیے کہ انھیں
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناامید ہو کر ایسا نہ کرنا چاہیے تھا اور نہ ہی اس سے ناامید ہونا تھا بلکہ انھیں یقین کرنا چاہیے تھا
کہ میرا مہی و ناصر اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کی مدد کرے تا کیونکہ اس سے اور کون بڑا اور قوی ہو سکتا ہے۔ جو ان کو پناہ دیتا وہی
اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہے۔ (ابن السیخ کا یہ قول مرجوح بلکہ مردود ہے) بلکہ صحیح قول وہی ہے جو کاشفی نے کہا
اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول سے ہوتی ہے کہ ٹوط علیہ السلام کے بعد ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم
سے بہت بڑی قوت والے آدمی عطا فرمائے۔ یعنی ٹوط علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ قوت و طاقت
کے ساتھ ہی کفار کا مقابلہ ہو۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے ہی حمایت حاصل رہی جیسا کہ ابتر لے
اسلام میں آپ کو ابوطالب نے اپنی پناہ میں لیا تھا اور ہر طرح کی امداد کی تھی۔ اس کی وفات کے بعد ہی ہجرت الیٰ المدینہ پر
مجبور ہوئے۔

۱۱۔ یہی قول صحیح ہے۔

۱۲۔ ان قوم و نسل سے معلوم ہوا کہ ٹوط علیہ السلام نے اپنی کمزوری سے شکایت نہیں کی بلکہ انطاہر ضعت یہی ان کی شان عاز کی دلیل ہے۔

نوط علیہ السلام کا قصہ نوط علیہ السلام شرازیوں کے خطرے سے اپنے مہمانوں کو گھر کے اندر آنے سے روک دیا اور دروازے بند کر دیے۔ وہ دروازے سے باہر ہی حضرت نوط علیہ السلام سے گفتگو کرنے پہنچے۔

لیکن نوط علیہ السلام نے دروازہ نہ کھولا اور بالآخر وہ دیوار پر چڑھ گئے۔ دیکھا کہ نوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں تو عرض کی:

قَالُوا يٰلَٰكُمُ طَرَفٌ اَنَّا دُرُكُكُمْ كُنْ يٰصَلُّوْا اِلَيْكَ فَرَشْتُوْنَ نَعْلَا: اے نوط علیہ السلام! ہم تیرے رب

تعالیٰ کے رسول ہیں یہ لوگ تمہارے ہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ یعنی ہم تمہیں کسی قسم کا نقصان اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے اور نہ ہی تمہارے متعلق آپ کو کوئی شکایت ہوگی یعنی ہماری وجہ سے آپ کی تذلیل نہیں ہوگی۔ اور تمہارا سہارا بڑا مضبوط ہے۔ لہذا دروازہ کھول دے اور

ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ ہم جانیں اور وہ۔ آپ کوئی نکرہ کریں۔ یہ سن کر حضرت نوط علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا اور وہ حضرات

ملا کر نوط علیہ السلام کے گھر کے اندر آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا: اے اللہ العالمین! اب انہیں (نوط کو) غائب

غائب دیا جائے یا نہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت بخشی تو جبریل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل و صورت میں کھڑے ہو کر اپنے نام

پر پیلا دیے۔ ان کے دہرائے ہیں جن پر چڑھے ہوئے عورتوں کے زیورات ہیں۔ انہوں نے اپنے پتیلیے دانت کھول کر اپنے پر

کافروں کے چہروں پر مارے جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ کہا قال:

فَطَمَنَّا اَعْيُنَهُمْ۔ پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔

وہاں سے اپنے گھروں کو لوٹے تو انہیں راستہ دکھائی نہ دیتا تھا اور چلتے چلتے جانتے تھے کہ نوط علیہ السلام کے گھر سے

بچ کر رہو وہاں دوبارہ آئے ہوئے ہیں۔ جانتے ہوئے حضرت نوط علیہ السلام نے ڈرایا دھمکایا کہ آج کی شب تو تم خیر سے

گزارو۔ کل تمہاری خبر لیں گے۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: فَاسْرِ بِاَهْلِكَ اِلَا سَوَادَ بَعْضِ رَاٰتٍ كُوْجَانَا۔ یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی۔ اسی

طرح اس کے مجرد کا مصدر بروز فی فعل آتا ہے یہ صرف متعل سے مخصوص ہے یعنی اپنے لوگوں کو رات کو لے جاؤ بِقِطْعِ قِسْنِ

الْبَيْلِ الْقَطْعُ بمعنی رات کا آخری حصہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رات کا کوئی حصہ یعنی رات کے کچھ حصہ

مگز جانے کے بعد۔ اس معنی پر باھلک کی بناء تعدیہ کی ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ حال کا معنی ہو۔ اب سنیٰ یہ ہوگا کہ ان کو رات کو

لے جاؤ دانا لیکہ تم ان کی مصاحبت کرنے والے ہو رات کے کسی حصے میں بہر حال اس سے اندھیری رات مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ

یہاں پر بناء بمعنی فی ہے۔ یعنی اسے نوط علیہ السلام ان تمام رات کو یہاں سے نکل جاؤ تاکہ صبح کے وقت کے مذاہب میں ان کے

ساتھ تم بھی رہو۔ ہمارے جاؤ۔ لہذا صبح سے پہلے ہی یہاں سے چلے جاؤ۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور تم میں کوئی ایک بھی التفات

نہ کرے۔ یعنی نہ تم اور نہ تمہارا ماننے والا کوئی اس کے خلاف کرے اور نہ پیچھے مڑے۔ جیسے انہیں حکم ہوا ہے ویسے ہی عمل کریں یا یہ کہ

پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا اس شہر میں مال و متاع اور دوست اجاب کافی تھے اس لیے انہیں فرشتوں نے

دھمکایا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور یہاں کے تمام بار دوستوں سے انقطاع کر لو۔

ف : تاویلات نجیہ میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دنیا و مافیہ کی طرف ۱۰ ذبح نہ کرے اور نہ ہی اس کی ذب و زینت اور نعمت و شمار اور مال و متاع کو دل میں لائے۔ خلاصہ یہ کہ سالک کو دنیا و مافیہ سے بالکل کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔

حدیث شریف اسی بے حدود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ! میرے صحابہ کرام کی ہجرت مکمل فرما اور انہیں اس کے گھٹوں پر واپس نہ کر۔ یعنی ان کی ہجرت ایسی مکمل ہو جائے کہ انہیں متروکہ شہر سے کسی قسم کا لگاؤ نہ رہے تاکہ پچھلے وطن کے بھلاؤں سے ان کا ثواب نہ جانا رہے۔

ف ۱ : مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیوں (۱) ریشا (۲) دھورا و دیگر ماننے والوں کو بیعہ فرمایا تو حبیبیل علیہ السلام نے انہیں اپنے پڑوں کو اٹھا کر شہر زعفر میں پہنچا دیا۔

ف ۲ : یہ شہر قوم لوط کے پانچوں شہروں سے ایک تھا۔ یہ بستی سدوم سے بارہ میل دُور تھا اور یہاں کے باشندے لواطت کے عمل سے پاک تھے۔ لیکن یہ روایت فاسر باہلک کے قصاص کے خلاف ہے۔ یعنی اس میں پیدل چلنے کا حکم ہے اور یہاں جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن یہ صرف صاحب رُوح البیان کا خیال ہے۔ در نہ فاسر باہلک جبریل علیہ السلام کے لیے جانے کے

مثالی نہیں جیسے صبح الذی امری بعدہ میں فرمایا لیکن وہاں بھی باقی پر لے جائیوالے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

نوٹ ۱ : انہیں بچے مڑ کر نہ دیکھنے سے اس لیے روکا گیا کہ مذہب قوم پر عذاب کے نزول سے ان کے دلوں پر اثر نہ پڑے۔

۲ : مسلسل چلتے رہیں شہر کے کام نہ لیں کیونکہ مڑ کر دیکھنے سے تسلسل قائم نہیں رہتا۔

۳ : دراصل یہ بھی ایک آزمائش تھی۔

إِلَّا أَمَرَ أَتْلُكَ فاسر باہلک سے استثناء ہے۔ مگر آپ کی زوجہ اَنَّا بَشِکْ شان یہ ہے کہ مُصِیْبُہَا مَا أَصَابَہُ لوط جو مذہب کفار پر واقع ہو گا۔ یہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گی۔

باہاں یار گشت ہمسر لوط

خاندان نبوتش گم شد

ترجمہ : لوط علیہ السلام کی زوجہ بڑوں کے ساتھ مل گئی اس لیے اس کا نبوت سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ یعنی نبوت کے خاندان سے ہونے کے باوجود صحبت بد نے گرا کر دیا جس سے وہ بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی کیونکہ نبوت سے بہت بڑے قوی تعلق کے باوجود جب اہل ضلالت سے تعلق باطنی جوڑا تو وہ انہی کی طرح گمراہ ہو کر بہت بڑے عذاب سے تباہ و برباد ہوئی۔

سبق اس سے معلوم ہوا کہ اغیار کی صحبت سے بہت ضرر اور نقصان عظیم ہوتا ہے۔

رَأَتْ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ان کے مذہب اور بیاہی و بربادی کا وقت صبح کا ہے۔ اس میں فاسر باہلک لوط کی

علت بنائی گئی ہے۔ اور مسلسل چلنے کی اصل غرض سمجھائی گئی ہے۔ (کذا فی الارشاد)

وقت : مروی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ملائکہ سے پوچھا کہ ان کا فرد کو کس وقت عذاب آئے گا ؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ صبح کو۔ آپ نے فرمایا تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے چلا جاؤں۔ فرشتوں نے کہا :
اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ○ کیا صبح قریب نہیں ہے۔

نوٹ : ۱۔ ان کے عذاب کا تعین صبح کے وقت کا اس لیے ہوا کہ وہ آرام اور راحت کا وقت ہوتا ہے اس وقت کا عذاب زیادہ گھبراہٹ پیدا کرتا ہے۔

۲۔ ناظرین کو عبرت دلانے کے لیے یہی گھڑی زیادہ موزوں ہوتی ہے۔

لطیفہ : اس میں اشارہ ہے کہ موت کی گھڑی ہر ایک کے قریب تر ہے۔ جب وہ کسی کو گھیرے گی تو بند سمجھے گا کہ گویا اس دنیا میں وہ ایک لمحہ بھر بھی نہیں ٹھہرا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

چرا دل بیریں کارواں می نهم
کہ یاراں برفتند و ما بردیم
پس اے خاکسار گنہ غن قسریب
سفر کرد خواہی بشہ غریب
یریں خاک چسنداں صبا بگذرد
کہ ہر ذرہ از ما بجائے برد

ترجمہ : اس دنیا کے تانے سے مجھے دل لگانا اچھا نہیں کیونکہ بہت سے دوست یہاں سے چلے گئے اور ہم چند روز کے لیے رہ گئے۔ پس اسے گنہ میں مبتلا ہونے والے ! متقرب تم بھی شہر غریب کی طرف دشت سفر باز ہو گے۔ اسی خاک سے کئی بار بادِ گزرے گی کہ ہماری مٹی کو تھوڑا تھوڑا کر کے لے جائے گی۔

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِئْنَا مِنْكُمْ أَجْزَافًا مُّتَتَفِعِينَ ○ یعنی صبح ہوئی جَعَلْنَا ہم نے اپنی قدرت کاملہ سے کیا عَارِ لِيَهَا قومِ بود کی اوپر والی بستیوں کو۔ انہیں مڑتھکاتے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ چار شہر تھے جن کی چار ہزار، چار سو یا صرف چار ہزار بستیاں تھیں۔

نوٹ : ہاشمی نے کہا کہ ہر نہر میں ایک لاکھ شیر زن جوان بہا رہے تھے۔ وہ چار شہر یہ ہیں :

○ سدوم

○ عامورا

○ کا دوا

○ مذہب

بیت المقدس سے تین دن کے سفر کے فاصلے پر تھے مسافر لکھا نیچے کی طرف یعنی ان کو اسی ہیئت پر اٹھ دیا گیا۔ یعنی ہم نے تمام شہروں کو اٹھ دیا۔

جبریل علیہ السلام کی طاقت
 مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں پانی والے حوض سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے جن کے برتن بھی نہ اٹھ سکے اور ہستونہ کٹے ہوئے رہے، مرغ بولتے رہے اور سونے والے سوتے رہے کسی کو معمولی دھماکا بھی نہ لگا۔ حتیٰ کہ آسمان تک لے گئے آسمان سے اٹھ پھینکا تو زمین پر آکر رہے۔

وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ اَمْطَارًا
 پتھر برساتے گئے۔

سوال : یہ تمام کام فرشتوں نے کیا لیکن ان جبرائیل اور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا؟
 جواب : تاکہ معلوم ہو وہ جبرائیل اور ایسے منتم بالشان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

حِجَابًا مِّنْ سَحَابٍ مِّنْ سَحَابٍ مِّنْ سَحَابٍ
 ان پتھروں کو کہا جاتا ہے جن پر گیلی مٹی کی پیٹ ہو۔ یعنی یہ دراصل سنگِ گل تھا۔ اس کی عربی بھجیل بنائی گئی۔ مَنُصُودٌ ۝ یہ بھجیل کی صفت ہے۔ مَنُصُودٌ یہ بھجیل کی صفت ہے یعنی نسانی والے۔ یعنی وہ ان پتھروں سے زالی طرز کے تھے یا وہ ہر ایک کے لیے نامزد تھے کہ جس کو جو پتھر لگنا تھا اسی کے لیے اس کی کوئی علامت ڈالی گئی تھی۔ منصود اہل عرب کہتے ہیں انصاف فی الاموال۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی شے کو پے در پے نیچے بھجایا جائے۔ جیسے بارش کے قطرات دراصل نصد یعنی وضع الشئ بعنہ علی بعض کسی شے کے بعض کو بعض پر رکھنا۔ یہ بھجیل کی صفت ہے۔ مستویۃ نشان لگائے ہوئے۔ اسے دنیا کے کسی پتھر سے مشابہت نہ تھی۔ یا مستویۃ کا معنی یہ ہے کہ اس پتھر پر اس شخص کا نام کندہ نہ تھا جسے اس پتھر نے تباہ کرنا تھا۔ عِنْدَ رَبِّكَ طیر سے رب تعالیٰ کی طرف سے۔ کاشفی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ان کے عذاب کے لیے پستے تیار کر کے رکھے تھے۔

مروی ہے کہ وہ پتھر ہر ایک کو پہنچے جہاں بھی تھا یہاں تک کہ ان میں سے ایک حرمِ شریف میں تھا اس کا پتھر چالیس دن انگوٹھ آسمان پر لٹکا رہا یہاں تک کہ وہ حرمِ شریف سے باہر نکلا تو اسے اس وقت تک کہ اسے تباہ و برباد کیا۔

ف : تفسیر زاہدی میں ہے کہ ان کا بڑا پتھر ٹوٹے ٹوٹے کے برابر اور جھوٹا پانی کے گڑے کے برابر تھا۔
 نکتہ : صاحبِ رُوح البیان لکھتے ہیں کہ قومِ لوط کو اٹھنے کے بعد پتھر پتھروں سے مارنا عذاب کی تکمیل کے لیے تھا۔ جیسے

صالح علیہ السلام کی قوم کو صیغہ کے بعد جحفہ (زلزلہ) میں مبتلا کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ جو ان میں تھے ان کا عذاب اسی طریق سے تھا کہ وہ اپنے شہروں سے باہر تھے۔ شہروں کے اٹنے سے بچے تو پتھروں کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔

وَمَا هِيَ اُورَنْبِسْ ہے مذکورہ پتھروں میں مبتلا ہونا مِنَ الظَّالِمِينَ ظالموں سے۔ یعنی وہ اپنے ظلم کی وجہ سے اس عذاب کے مستحق تھے اور وہ عذاب انہیں لازماً پہنچا بِبَعْثٍ ۝ کوئی بعید۔

سوال : اسے بعید لانا چاہیے کہ ماکا اہم ہونٹ ہی ہے۔

جواب : حجازۃ الحجرج کی تاویل کی وجہ سے اسے ذکر لایا گیا ہے۔

مسئلہ : اس میں ہر ظالم کو وعید ہے کہ وہ ظلم کے وقت خیال رکھے کہ اسے بھی اس عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔

حدیث شریف ۱ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں ظالمین سے کون مراد ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کی امت کے ظالمین مراد ہیں۔ وہ عذاب کے پتھر کا نشان ضرور بنیں گے۔ اور وہ پتھر ہر لحظہ گرنے رہتے ہیں۔ اسی لیے ظالمین کو یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ اس عذاب کے پتھر سے بچ جائیں گے۔ بلکہ بوقت وفات اس پر بھی اسی قسم کا پتھر گرے گا۔

حدیث شریف ۲ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد شریف میں تشریف فرما تھے کہ اچانک دیوار کے گرنے کی آواز آئی۔ اس سے تمام صحابہ کرام گھبرائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم کہ یہ دیوار کے گرنے کی آواز کیسی تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم۔ (اللہ جانے یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے فرمایا کہ شتر سال پہلے اس پتھر کو جہنم کی اوپر کی جانب سے نیچے گرایا گیا تھا۔ اب یہ جہنم کے گڑھے کی آخری جانب کو گرا ہے یہ اسی کی آواز تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ارشادِ گرامی سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ کسی منافق کے گھر سے کسی کے مرنے پر نوحہ (بہن) کی آواز سنائی گئی۔ اس وقت وہ منافق مرا تھا۔ اس کی عمر فوتیہ گی کے وقت شتر برس تھی۔ گویا اس کے مرنے کے بعد یہ پتھر اسی کے ٹھکانے پر پہنچا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان المنافقين فی الدرك الاسفل من النار۔ بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔

ف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بطور عبرت کے وہ آواز سنائی گئی۔

حدیث شریف ۳ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں شبِ معراج تیسرے آسمان پر پہنچا تو میں نے ایک پتھر دیکھا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، آپ اس کے متعلق مت پوچھیے۔ جب ہم واپس ہوئے تو میں نے پھر اُسی پتھر کے بارے پوچھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ قومِ لوط کے پتھروں سے ہے۔ اسے آپ کی امت کے ظالمین کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد یہی آیت پڑھی: وما ہی من الظالمین ببعید۔ (کہانی زہرۃ الریاض)

س
چوں عالم از سنگ تنگ دارد

عجب نبود کہ بروے سنگ دارد

ترجمہ: جب سارا عالم کسی سے تنگ ہو تو اس پر اگر پتھر رسیں تو عجب نہ کرو۔

ف: بیان میں ہے بیدوہ ہے جو نہ ہونے والا امر ہو، اور جس کا تصور بھی نہ ہو سکے اور جس کے وقوع کا امکان ہو وہ قریب ہے۔
عبد بن مردان کہتا ہے کہ جزیرہ ثوبہ سے ہمارا گزر ہوا اور وہی ہماری آخری گزرگاہ تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اس جزیرہ پر چسند
حکایت کوڑے ماروں۔ میرے کوڑے مارنے سے ثوبہ کے متعدد باشندے باہر آ گئے۔ ان کے آگے آگے ایک لمبے
قد کا گنجا مرد نہایت کمزور آدمی تھا جو اُن کا کبل اوڑھے ہوئے تھا۔ میرے قریب آکر السلام علیکم کہہ کر مٹی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے
کہا آئیے صف پر بیٹھئے۔ اس نے کہا: میں ان کا بادشاہ ہوں اور جسے اللہ تعالیٰ رفعت بخشے اس پر تواضع لازم ہے۔

س
تواضع ز گداں فرازاں نکوست

گداگر تواضع کند خوئے اوست

ترجمہ: بڑے آدمیوں کو تواضع ضروری ہے گداگر کو تو تواضع کی عادت ہے۔

اس نے مجھ سے کہا کہ تم کھیتوں کو جانوروں سے کیوں برباد کرتے ہو حالانکہ یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ میں نے کہا یہ ہمارے نوکروں کی
غلی ہے۔ پھر کہا کہ تم ریشم اور سونا و چاندی کیوں پنتے ہو حالانکہ یہ بھی تمہارے دین میں حرام ہیں۔ میں نے کہا ہمارے غلاموں
کی غلط عادت ہے ہم انہیں روکتے ہیں لیکن وہ نہیں دکتے۔ اس نے مجھے شوخ نگاہ سے دیکھ کر استہزاء کرتے ہوئے کہا کہ
اے ابن مردان! تم غلط کہہ رہے ہو دراصل بات یہ ہے کہ تم خدا کی زمین پر بادشاہ بنائے گئے ہو لیکن ظلم کر رہے ہو تمہارے
اوپر جتنے احکام خداوندی لازم ہیں تم نے سب کی خلاف ورزی کی ہے اس کا وبال تم پکھو گے بخدا تمہارے ہاں اللہ تعالیٰ کی
بے شمار نعمتیں ہیں مجھے ڈر ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی کا خیا زہ بھگتو گے۔ اور اے ابن مردان! تم خدا کی زمین پر ایک
بہت بڑی مصیبت ہو مجھے ڈر ہے کہ تیری شامت سے ہم زمارے جائیں۔ یہ کہہ کر چلا یا۔

ظلم اس قساوت قلبی کا نتیجہ ہے جو انسان کے قلب پر بارش کی طرح برتی ہے اور قلب کی قساوت
ظلم کی صوفیانہ تقریر ہے میں اس قدر افسانہ ہو گا جس قدر اس کا ظلم ہو گا۔ جب وہ قساوت قلب کے شیشے کو سیاہ کر دیتی ہے
تو اس کی نبات کی امید بھی نہیں رہتی۔ پھر وہ ان ظالموں کی طرح ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے جنہیں قبر خداوندی کے آسمانِ جلال سے
قساوت کے پتھروں سے تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو بناوت و نساد اور قساوت قلبی سے بچا کر عدل و صلاح کی ہدایت بخشے وہی ولی الارشاد ہے۔ (امین)

وَالْإِلَهِ الْمَلِكُ وَالْمِيزَانُ ۚ أَتَىٰ أَرْضَكُمْ بِخَيْرٍ وَرَافَىٰ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مَّحِيظٍ ۝ وَيَقَوْمِ أَتُفَوُّوا
 الْمَلَائِكَةَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّاسَ فِي أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝
 بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝ قَالُوا لَشُعَيْبُ أَصْلَوتُكَ
 تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ
 الرَّشِيدُ ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَسْرَوَيْتُمْ إِن كُنتَ عَلَىٰ بَيْتِنَا مِنْ رَبِّي وَدَرَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا
 أُرِيدُ أَنْ أَخْلِفُكُمْ إِلَىٰ مَا أَنفُسُكُمْ عَنْهُ طَرَانُ أُرِيدُ إِلَّا إِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا
 تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ۚ أَنْ
 يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَّكُم مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ ۝
 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَىٰهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ قَالُوا لَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا
 مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُوكَ فِيْنَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۝
 قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاتَّخَذُ ثَوْبَهُ وَرَءَاكُمْ ظَاهِرِينَ طَرَانُ رَبِّي بِمَا
 تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ هَمَّتْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
 يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَاسْرُقُوا إِلَىٰ مُعْكُم مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ بِهِ ۚ وَلَمَّا جَاءَ أَمْوَالُكُمْ نَبَحْنَا شَعِيبًا وَ
 الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَآخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ
 جُثَمِينَ ۝ كَانَ لَكُمْ لَعْنُوا فِيهَا ۚ لَا بُعْدَ لَكُمْ مِنَ الْمَدِينِ ۚ كَمَا بَعْدَتْ ثَمُودُ

ترجمہ : اور دین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب (علیہ السلام) کو (سجھا) کہا اے میری قوم ! اللہ کی عبادت
 کرو اور اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو بیشک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا
 ہوں اور مجھے تم پر گمراہی کے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔ اور اے میری قوم ! ناپ اور تول کو انصاف کے
 ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ اور فساد پھیلاتے ہوئے زمین میں نہ پھرو۔ اللہ کے ہاں جو
 نیک رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ کافروں نے کہا : اے شعیب
 (علیہ السلام) کیا یہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان خدوؤں کو جن کی تمہارے باپ دادا پُرسا
 کرتے تھے اور ہم نہ کریں اپنے مالوں میں وہ جو ہم پر ہیں بے شک تو بڑا عقلمند اور نیک انسان۔ فرمایا : اے
 میری قوم ! بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے سے اچھی روزی بخشی ہو

ایک بڑا دوسرا چھوٹا۔ جب لوگوں سے کچھ لینا ہوتا تو بڑے پیمانے کو استعمال کرتے اگر دینا ہوتا تو چھوٹے کو۔ یعنی مہر و مقرر شدہ پیمانے کا حجم نہ گھٹاؤ اور نہ تولنے کے باٹ کم وزن بناؤ۔ اس طرح سے حقوق العباد میں کمی کا ارتکاب ہوتا ہے اور وہ موجب تباہی و بربادی ہے۔ لیکن ہے کہ اسم آد کہہ کر وہی شے مراد لی جائے جو اس پیمانے سے لی اور دی جاتی ہے۔ یعنی نہ گھٹاؤ اور نہ کم کر دو کیلالت کے بھرینے اور موزونات کو تول دینے میں۔

تنبیہ: یہی گندی عادتیں تاحال کفار کی وراثت میں موجود ہیں!

رَافِئِیُّ اَمْسَا لَمْ یُخْیِرْ بے شک میں تمہیں بھلائی یعنی مال و دولت والا دیکھتا ہوں یہ ولا تنقصوا الذی علیہ یعنی بھوکے اور تنگ دست نہیں ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثروت و وسعت والے ہو اسی لیے تمہیں کم بھرنے اور کم تولنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں اگر تم بھوکے اور تنگ دست ہوتے تو پھر تمہاری مجبوری تھی اگرچہ جائز اس وقت بھی نہیں تھا لیکن ایک عذر تو پیش کر سکتے تھے مگر اب تو وہ عذر بھی نہیں ویسے ہی خواہ مخواہ غلطی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ بلکہ تمہارے ہاں مال و دولت کی وسعت ہے تم تو اٹاٹا مسیریوں اور مسکینوں کی امداد کرو۔ ذَرِافِئِیَّ اَخَافُ عَلَیْکُمْ اگر تم اس برائی سے باز نہ آئے تو مجھے تمہارا خطرہ ہے عَذَابُ یَوْمٍ مُّحِیْطٍ ۝ یوم محیط کے عذاب کا کہ اس دن کوئی غلط کار عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس سے قیامت کا عذاب یا اسی دن کا عذاب مراد ہے۔ جب اس قوم پر آیا تو ان کی بنیادیں ہلا دیں اور محیط سے اسے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس دن کی کیفیت یہی ہے کہ جب آئے گا تو کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکے گا۔ دراصل اس سے عذاب کا حال ظاہر کرنا مطلوب ہے۔

حل لغات: العذاب کلام عرب میں عذاب سے ہے بمعنی المنع۔ اور پانی کو عذاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پیاس کو روکتا ہے اور عذاب بھی اسی نام سے اس لیے موسوم ہے کہ وہ مجرم کو ایسے جرم کے ارتکاب سے اور دُوسروں کو عبرت بن کر اسی طرح کے جرم کے عمل سے روکتا ہے۔

وَلِیَقْوِمِ اَوْفُوا لِمِکِیَالٍ وَالْمِیْزَانِ اور اسے میری قوم! بھر تول کو پورا کر دینی حقدار کو اس کا حق پورا ادا کر داور حق والے کے حقوق کی ادائیگی میں معمول کی بھی نہ کر دیہاں تک کہ تم خود دل میں مطمئن ہو کہ واقعی ہم نے اس کے حقوق پورے طور پر ادا کر دیے یا نَقِیْطُ یہ ادخا کے فاعل سے ہے یعنی در انحالیکہ تم عدل سے متلبس ہو کہ اس میں نہ زیادتی ہو اور نہ نقصان، بلکہ پورا ادا اور پورا لو۔

مسئلہ: کسی کو بطور احسان و فضل اپنے پیمانے کو زیادہ بنانا ناجائز ہے جیسا گھٹانا ناجائز ہے۔ لیکن پیمانے میں ایسا نہ چاہیے۔ ہاں ویسے بننا زیادہ دیا جائے جائز ہے لیکن پیمانے میں ایسا نہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ: الارشاد میں ہے کہ یہ بڑھانا گھٹانا بھرنے اور تولنے کے وقت انہیں استعمال کرنا مراد ہے۔

سوال: جب ولا تنقصوا المکیال افزایا تو اس سے ادخا کا حکم خود بخود سمجھا گیا اس لیے کہ نبی سے امر خود بخود ملے جبکہ ہمارے دور میں مسلمانوں میں بھی یہ گندی عادات عکس گئی ہیں۔

سمجھ جاتا ہے جیسے امر سے نہی۔ اس قاعدہ کے باوجود اسے دوبارہ ذکر کرنا بیکار محض ہے اور وہ فصاحت کے خلاف ہے۔
جواب : پہلے تنبیہ کی ہے کہ اندج کے بھرنے کے پیمانے اور تولنے کے ترازو کے باٹ صحیح رکھو۔ اس کے بعد ادواء کا حکم انہی معبود پیمانوں کو پورا دینے اور لینے کا ہے اور بس، اسے تکرار نہیں کہتے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتحی)
 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو یہ حکم مطلق ہے کہ وہ کیل اشیا ہوں یا موزون یا ان کے سوا کوئی اور، وہ بڑی اہم اشیا ہوں یا معمولی، ان سے ہر خرید و فروخت کی شے پر محصول لیتے تھے۔
 جیسے دکانوں کی عادت ہے۔ اور جو کچھ لوگوں سے خریدتے اس کے ثمن مقرر کردہ سے بھی کم دیتے یا ان کو مجبور کر کے ان سے سستا سودا کر لیتے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ○ اور زمین پر فساد برپا نہ کرو۔
حل لغات : العثی بمعنی اشد الفساد (سخت ترین فساد) یعنی فساد میں سرکشی وغیرہ نہ کرو۔ یعنی ڈکیتی وغیرہ۔
 ان کی عادت تھی کہ جگہ جگہ پر ڈاک ڈالتے تھے اس سے بھی انہیں روکا گیا۔
مسائل : ۱۔ حقوق اللہ و حقوق العباد میں کمی کرنا۔

۲۔ کھرے و راہم و دنایر (روپے پیسے) چپا کر کھوٹے دینا وغیرہ وغیرہ بھی زمین پر فساد ڈالنے کے معنی میں ہے۔
 بَقِيتُ اللّٰهَ اللّٰهُ تَعَالٰی کا دیا ہوا جو بچ رہے۔ یعنی ترک حرام کے بعد حلال کا ترکہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا۔
حل لغات : بقیۃ بر وزن فعیلة بمعنی مفعول ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف کرنے میں اس کی شرافت و بزرگی مطلوب ہے۔ جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ میں اضافت تشریفی ہے اس لیے کہ کیل و وزن میں صحیح طریقہ اختیار کرنے سے جو رزق حلال طیب نصیب ہوگا وہ شرافت و بزرگی کا مستحق ہے اس لیے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔
 خَيْرٌ لَّكُمْ تَمَّارٌ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے جو تم کیل و وزن میں گھٹا بڑھا کر لوٹ مار کر کے جمع کرتے ہو۔ اس لیے کہ وہ تو لیا میٹ ہو جائیں گے بلکہ وہ الٹا تمہارے لیے وبالی جان ثابت ہوں گے اگرچہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس سے بہت بڑے فائدے حاصل کر رہے ہو۔ کہما قال تعالیٰ :

يَذِقُ اللّٰهُ الرِّبَا وِ رِبٰی الصَّدَقَاتِ ۔

(اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور خیرات کو بڑھاتا ہے)

مسئلہ : شرح الشرع میں ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خرید و فروخت میں کمرہ جیلہ اور دھوکہ سازی وغیرہ نہ کرے کیونکہ اس طرح رزق بڑھنے کی بجائے بے برکتی ہوگی۔

بہت سے لوگ غمخوار اتھوڑا کر کے کئی کمروں اور جیلوں سے مال جمع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ڈھیروں کے ڈھیر
 انہیں بہ ایک لمحہ میں کسی سبب سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس طرح مال دولت تو گئی سو گئی لیکن اس جمع کردہ مال کا
 گناہ سپر۔

ایک شخص دو دوسریں پانی ملا کر پیٹا رہا۔ اس سے بہت کمائی کی۔ ایک رات شہید سیلاب آگیا حکایت و انجوبہ تو اس کا بیل پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی چھوٹی سی بچی نے کہا، آبا! یہ سیلاب نہ پانی نہیں بلکہ یہ وہی پانی ہے جو تم دو دوسریں ملا کر تے تھے وہ سارے کا سارا جمع ہو کر ہیکل سیلاب نمودار ہوا اور اس نے ہمارے بیل کو مار ڈالا۔

رَأَيْتُمْ كُنْتُمْ هَؤُلَاءِ ۚ اِذَا كُنْتُمْ اِيْمَانًا لَاؤُۡۤۚ یعنی اگر تم سچے طور پر بھرتول کر دو تو اس سے تمہیں بھلائی اس وقت نصیب ہوگی جب تم ایمان کی دولت سے نوازے جاؤ گے۔ اس سے پھر تمہارے اس نیکی کے کام سے ثواب بھی ہوگا اور عذاب سے نجات بھی۔ کیونکہ ان باتوں کے لیے ایمان ضروری ہے ورنہ کافر تو دائمی عذاب میں مبتلا ہوگا۔ نہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب اور نہ ہی ثواب کی امید خواہ وہ بھرتول میں کسی قسم کی نیانیت نہ کرے یا اور بہت بڑی نیکیوں کا سراپہ جسے اس نے کفر کسی قسم کی نیکی قبول نہیں ہونے دینا اور نہ ہی دائمی عذاب سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ یا مؤمنین بھنے مصدقین ہے۔ یعنی اگر تم میری بات کی تصدیق کر تو تمہارے لیے بھلائی ہو سکتی ہے۔ وَمَا آتَا عَلَيْنَا مَعِیْطٌ اور میں تمہارے لیے محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہیں ہر قسم کے گناہ اور معاصی و جرائم سے بچاؤں بلکہ میں تو متغ بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں بھلائی پر آگاہ کروں اور میں مامور من اللہ ہوں کہ میں تمہیں خیر خواہانہ مشورے دوں۔ اور ان سب سے میں سبکدوش ہو چکا ہوں۔ ۵

من آنچه شرط بلاغت با تو میگورم
تو خواه سختم پسند گیر و غواہ طلال

ترجمہ : میں نے تو خیر خواہانہ طور پر وعظ کر دیا اب یہ تیری مرضی تو اس سے نصیحت حاصل کر یا طول ہو۔ سبق : عدل و انصاف زمین پر اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے اور عدل جس طرح احکام میں ہوتا ہے ایسے ہی معاملات میں بھی ضروری ہے۔ جو اس سے روگردانی کرے گا اس کا سخت مواخذہ ہوگا۔ اسی لیے مالک پر ضروری ہے کہ وہ ظلم سے بچے۔ ظلم سے دوسرے کو ضرر دینا مراد ہے۔ اس معنی پر عدل کا معنی ہے ہوا کہ کسی کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچاؤ۔ ف : حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر بھرنے تو لے والا اہم میں ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا : کیوں؟ آپ نے فرمایا : اس لیے کہ ہر تو لے والا صحیح نہیں تولتا۔ ہر بھرنے والا صحیح نہیں بھرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وکیل للمطففین۔ خرابی ہر کم و بیش بھرنے تولنے والوں کے لیے۔

ف : حضرت سید بن السیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس علاقہ کے لوگ صحیح بھرتول کرتے ہوں وہاں زیادہ ترقیام رکھو اور جس علاقہ کے لوگ بھرتول میں کمی بیشی کرتے ہوں وہاں نہ ٹھہرنا اچھا ہے اگر ٹھہرنا ہے تو بہت کم ٹھہرو۔

جس قوم کو خیانت کی عادت ہو اس پر غیروں کا رطب چھا جاتا ہے اور جہاں رنات کا مرض ہو وہاں موت
حدیث شریف بھڑت واقع ہوتی ہے اور جہاں بھرتول میں کمی بیشی ہو وہاں رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور جو
 مالک اتنی فیس نہ کڑا ہے اس علاقہ میں خوزیزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو قوم ہمدشکنی کرتی ہے اس پر دشمن کو مستط کر دیا
 جاتا ہے۔

ف : ختر بمنے نقض العهد وغدر یعنی ہمدشکنی۔ (کذافی الترغیب)

تائیدت نجمہ میں ہے کہ ولا تنقصوا المکیال والمیزان محبت کا پیمانہ ہے۔ طلب الہی کے
تفسیر صوفیانہ ترازو میں کمی نہ کرو۔ صوفیا کرام نے محبت کو پیمانے سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ محبت الہی کا بھی ایک پیمانہ
 ہے جسے ماسوی اللہ کی عداوت کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرت نبیل علیہ السلام نے اظہارِ غلت فرماتے ہوئے کہا فانہم عدو لی
 الا رب العالمین۔

اسی طرح جو مالک اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ پیمانہ محبت میں کمی کر رہا ہے۔
 اسی طرح طلب الہی کا ترازو بھی ہے یعنی شریعت و طریقت کے نقش قدم پر چلنے کو صوفیا کرام میزان کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل تصوف
 کہتے ہیں کہ جو دو قدم مکمل طور پر چلتا ہے وہ داخل ہے۔ اور جو ان دونوں میں نقص کرتا ہے اسے ناقص المیزان کہا جاتا ہے۔
 سبق : مالک پر لازم ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے طریقوں کو اپنائے اور ان کے نقش قدم پر چلے۔ اسی کا
 وہ امور ہے۔ اور وصول الی اللہ کی شرط اول یہی ہے اور اس کے لیے امانت و استقامت میں ضروری ہیں اور حق والے کا حق
 ادا کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے نبھانے سے صحیح ترازو سے تولے اور کامل پیمانے سے بھرے۔
 تب کہیں اپنے مالک و مولیٰ کی درگاہ میں قبولیت حاصل کرے گا۔ دنیا میں اہل حق کا مدوح ہوگا اور آخرت میں اسے وہی زندگی نصیب
 ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے سعادت مند بندوں کو حاصل ہوگی۔ اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوگا۔ اس کے برعکس جو ظلم، فریب، دھوکہ،
 خیانت، ہتکیر اور دیگر برائیوں میں لگا رہے گا اسے مالک و مولیٰ قبول نہیں کرے گا۔ دنیا میں مذموم سمجھا جائے گا۔ آخرت میں سخت
 عذاب و عتاب میں مبتلا ہوگا۔ اگر غفود کرم ہو جائے تو وہ انک بات ہے اور جو بد بخت ہو کر زندگی بسر کرے گا وہ مرے گا تو
 بہشت ہو کر، محشر میں اُسٹے گا تو بد بخت ہو کر۔

فتویٰ شریف میں ہے :-

ہوں ترازو سے تو کثر بود و دنا
 راست چوں جوئے ترازو دئے جزا
 چونکہ پاسے چپ بود در قدر و کاست
 نامہ چوں کید ترا در دست راست

چون جزا سایہ است ای قد تو منم

ببایہ تو کثر بقدر پیش جم

ترجمہ: جب تیرا اپنا ترازو ہی ٹیڑھا، کھوٹ اور دھوکہ والا ہے تو جزا کے ترازو کے لیے ماستی کی امید کیسی۔

جب تیرا قدم ہی غدار ہی اور دھوکہ پر ہے تو پھر تیرا اعمال نامہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیسے آئے گا۔
جب جزا کا سایہ ٹیڑھے صحت کی علامت ہے تو سایہ ٹیڑھا ہی پڑے گا جبکہ قدم ٹیڑھا ہے۔

قَالُوا الشَّعِيبُ مَرُوءٍ هَبْ كَذِبًا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَهُمْ كَذِبُونَ

۱۔ بعض کو کفار سے جنگ کا حکم ہوا جیسے موسیٰ، داؤد اور سلیمان علیہم السلام۔

۲۔ بعض کو جنگ کا حکم نہیں ہوا صرف حفظ و نصیحت پر اکتفا کیا گیا۔ شعیب علیہ السلام اس دوسرے گروہ سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام من کر اپنی امت کو وعظ و نصیحت فرماتے رات کو یا د الہی میں مشغول رہتے۔

اسی لیے آپ کی قوم نے آپ سے کہا: اے شعیب! اَصَلُّوْا تِلْكَ کَیَا تہاری نماز تَاْمُرُکَ تمہیں حکم دیتی ہے۔

امر کا اسناد صلوٰۃ کی طرف استہزاء کیا۔ اس سے ان کا متعنا مسخری کرنا مطلوب تھا۔ حقیقی طور پر استہزاء کر کے سوال نہیں کرتے تھے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا تمہاری نماز تمہیں ہمارے وعظ و نصیحت پر اکساتی ہے۔ اَنْ تَتَّوْکَ مَا یَعْبُدُ اٰبَاؤُا نَا کیا ہم چھوڑ دیں بتوں کی پرستش جسے ہمارے آباؤ اجداد در اشتراک قدیم سے پوجتے چلے آ رہے ہیں۔

سوال: حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پرستش سے روکا تو انہیں تمہارا انہوں نے تو صرف اتنا فرمایا کہ اعبدوا اللہ۔
جواب: پہلے قاعدہ عرض کیا گیا ہے کہ امر مذکور ہو تو وہ نہی کو متفہم ہوتا ہے۔ اگر نہی مذکور ہو تو وہ امر کو متفہم ہوتا ہے۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ایک مہبود کی عبادت کا امر فرمایا تو گویا یوں بھی فرمادیا کہ بت پرستی ترک کر دو۔

اَوْ اَنْ تَفْعَلَ فِیْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَآؤُہُ اور جو کچھ ہم چاہیں ہم اپنے مال کے مالک ہیں اس میں جس طرح کا تصرف

شعیب علیہ السلام اس کے اس نصیحت کا جواب ہے جبکہ آپ نے انہیں فرمایا کہ حقوق العباد میں کوتاہی نہ کرو اور نہ ہی کیل و وزن میں کمی بیشی۔

فت: اس کا قبل پر غلط ہے اللہ او بھنے واڑ ہے اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی مجموعہ خواہیوں کا ذکر صرف ایک لفظ میں ادا کر کے انہیں (امر) فرمایا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے مال کے مالک ہیں اس میں جس طرح کا تصرف چاہیں کر سکتے ہیں۔ تم کون ہو رو سکے داٹے۔

فت: بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ دراصل دنیا نیر سے کچھ حد کاٹ کر دوسروں کو دیتے تھے اور کٹے ہوئے حصے سے بھی فائدہ حاصل کر لیتے اور وہاں دنیا نیر کی بھی پوری رقم کھری کر لیتے۔ اس سے شعیب علیہ السلام نے انہیں روکا تو انہوں نے یہی

جواب دیا۔

۱۔ زمین سے سب سے پہلے لوہا، سونا، چاندی نکالنے والا شنگ نامی تھاجو بہت بڑا ٹیکٹ اور داعی ال اسلام
عجوبے بادشاہ تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں گزرا ہے۔

۲۔ سونے اور چاندی پر سب سے پہلے مہر لگانے والا مہاک بادشاہ ہے۔

مسئلہ: چاندی سونے کے ہر شدہ تختے میں خرابی پیدا کرنا اور اصل زمین میں فساد برپا کرنا ہے۔

حاج بن یوسف ظالم سے کسی نے پوچھا کہ اتنے بڑے جرائم و معاصی کے باوجود تھیں اپنی نجات کی امید بھی ہے۔

حکایت اس نے کہا، ہاں، بہت سے اعمال میں نے ایسے بھی کیے ہیں جن سے مجھے اپنی بخشش کی بہت بڑی امید ہے۔
مجدان کے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خلق خدا کو روپے پیسے کے معاملے میں دھوکہ و فریب سے کام نہیں لیا۔

رَأَيْتُكَ لَا تَنْتُ الْحَلِيمُ الْفَرَسِيْدُ ○ اں بیشک تم بڑے مغلظ اور نیک چلن ہو۔

فت: المرشید مدین کی لغت میں سفید حق کو کہا جاتا ہے۔ (کذا فی ربيع الابرار)

فت: کو اش میں ہے کہ قوم نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑا دانشور اور نیک خود سمجھتے ہو، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یعنی نہ تم
دانشور نہ نیک چلن۔ جن امور کے متعلق تم ہیں نصیحت کرتے ہو اس میں تم حق بجانب نہیں ہو بلکہ میں غلط راستے پر لگنا
چاہتے ہو۔

فت: بعض اہل تفاسیر نے کہا کہ المرشید سے ان کی مراد یہ تھی کہ شعیب علیہ السلام گمراہ اور غلط راہ پر ہیں۔ اسی بناء پر اچھے
القاب الحلیم المرشید کہہ کر ان سے تنکم، تمسخر اور استہزاء کیا ہے۔ جیسے ایک بھیل سے تنکم کر کے کہا جائے و ابصرک
حاتم لتعلم منك الجود۔ اگر تمہیں حاتم اپنے زمانے میں پاتا تو تمہیں سخاوت میں اپنا استاد مانتا۔ یا جاہل سے کہا جائے
آئیے مولانا۔ یا کسی جلد باز سے کہا جائے حلیم الطبع وغیرہ وغیرہ۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ یہ استعارہ تبعیہ کے قبیل سے ہے
کہ اسی قبیل الاستعداد متضاد کو بمنزلہ مناسب قرار دے کر اس پر یہی موازمات استعمال کیے گئے ہیں۔ مگر با علم اور دشت
کو سفہ اور غویاتہ کے لیے استعارہ کر کے شعیب علیہ السلام کو حلیم و رشید سے موصوف کیا گیا۔

قَالَ يَقُوْمُ اَرَوْ يَسْكُوْا اے میری قوم! مجھے بتاؤ رات کُنت اگر میں ہوں۔

فت: النک کا لفظ کار خا طبعین کی وجہ سے ہے۔ اس کی تشریح ہم نے پہلے عرض کر دی ہے۔

عَلَى بَيْتِنَا قَدْ رَزَقْنِي اے رب تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن دلیل پر۔ اس سے نبوت و رسالت

مراد ہے۔ اور یہ جواب دے کر آپ اپنی قوم کے اس قول کا رد کرنا چاہتے ہیں جیکہ انھوں نے بکواس کی کہ آپ نے جو کچھ
کہا ہے بیکار ہے وَ رَزَقْنِي مِنْهُ اور اس نے اپنی طرف سے مجھے عطا کیا ہے رَحْمَةً قَاحِسَةً اچھا رزق یعنی
نبوت و حکمت۔

مشکلے دارم و دانشمند مجلس باز پرس

توبہ فرمایاں چرا خود توبہ گستر می کنند

ترجمہ : دانشمندی و محقرین حضرات جو محراب و منبر کی زینت بنتے ہیں اور لچے دار تقریریں کر کے لوگوں کو غلط نصیحت کرتے ہیں لیکن خود بچا رہے بے مل ہوتے ہیں۔ ان کی خلوت میں حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ مجھے دانشور اور مجلس و غلط میں باز پرس کرنے والے سے تعجب ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو توبہ کرنے پر برا زور دیتے ہیں لیکن خود اپنے گناہوں سے تائب نہیں ہوتے۔

إِنَّ أُمْرًا يَكُنْ فِيهِ نَجَسٌ لَا يَصْلَحُ إِلَّا لِصَلَاةٍ كَرَامَةٍ
یعنی میرا غلط نصیحت سے متعود و محسوس یہ ہے کہ تم سنو رہاؤ مَا اسْتَطَعْتُ جتنا میری طاقت میں ہے کہ تمہیں سنرا سکوں۔
ف : بحر العلوم میں ہے کہ ما مصدر فرت کے قائم مقام ہے یعنی اپنی استطاعت کی حد تک میں تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا۔
اور جہاں تک ممکن ہو تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتاتا رہوں گا۔ اور اسی میں تمہاری مصلحت ہے۔
شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے فرمایا : ہ

گو آنچه دانی سخن سود مند

دگر هیچ کس نیاید پسند

ترجمہ : جو بات تمہیں مفید نظر آتی ہے کہہ ڈالو اگرچہ کسی کو پسند نہیں آتی۔

تفسیر عالمانہ : مَا تَوْفِيقِي یہ مصدر مبنی للمفعول ہے۔ یعنی تمہاری اصلاح کی تحقیق پر میں توفیق دیا ہوا نہیں۔ اَلَا بِاِذْنِ اللَّهِ ط
مگر اللہ تعالیٰ کی تائید و امداد سے۔ یعنی درحقیقت اصلاح اسی نے ہی کرنی ہے میں تو صرف ظاہری سبب ہوں۔
قاعدہ : توفیق متعدی بنفسہ ہوتا ہے اور کبھی لام اور با کے واسطہ سے بھی۔ لغت میں بمعنی خیر کا راہ آسان کرنا اور طرف میں
انسان کا اچھا فعل تقییر کے موافق ہونا اور اتفاق تقییر کے موافق ہونا، تقدیر بُری ہو یا بھل۔
ف : تا دیلات تجرید میں ہے کہ بندے کا عنایت ازلیہ و رعایت ابدیہ سے مخصوص ہونا۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں نے اس کام میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہسار کیا ہے اس کے ماسوا سے بالکل منہ پھیر دیا ہے
اس لیے کہ صرف وہی بر شے پر قادر ہے، اس کے ماسوا کو ذاتی طور پر کوئی قدرت نہیں وہ عاجز محض ہیں بلکہ معدوم اور بالکل
ساقط الاعتبار۔ اسی لیے اس کے غیر سے استمداد کا کیا معنی۔ وَرَا لَمَيْكُ الْاُنْيُبُ اور جس مقصد کے درپے میں ہوں اس کے
جلد امور میں صرف اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

ف : میرا حق و صواب پر موقوف ہونا اور ہر کام کا امر اور ہر فعل کی نسی پر میرا معیوب ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی تائید و
امداد پر ہے۔ علیہ تَوَكَّلْتُ میں توجہ کے مرتبہ کی طرف اشارہ ہے جو مبداء کے علم کا آخری مرتبہ ہے۔ والیہ انیب

میں اشارہ ہے کہ اپنے نفس کی جلد خرابیوں کے جلد امور میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہوں تو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔

توکل کے مراتب توکل کے تین مراتب ہیں۔
۱۔ عوام کا توکل۔ معاش کے بارے میں اسباب کا ترک۔

۲۔ متوسط کا توکل۔ طلب عیش مع اللہ میں طلب معاش کا ترک۔

۳۔ ختمی کا توکل۔ اپنے وجود کو وجود الہی میں اور اپنے اختیار کو اختیار حق میں فنا کر دینا بلا ہویت میں باقی رہنا اسباب پر تعرت کرنا۔ لیکن اس تعرت اور اسباب کو مسبب الاسباب کا تعرت سمجھنا۔

تاویلات قاشانیہ میں ہے کہ مراتب توحید کا پہلا مرتبہ توحید افعال ہے اس کے بعد مرتبہ توحید صفات، اس کے بعد مرتبہ توحید ذات ہے، یہ سب کے بعد اس لیے ہے کہ ذات صفات سے اور صفات افعال سے اور افعال آثار و اکوان سے محبوب ہیں۔ پس جس سے محب اکوان اٹھ گئے اور اس پر افعال متعلیٰ ہوئے تو اس کو توکل کا درجہ نصیب ہوا، اور جس سے محب افعال اٹھ گئے اور صفات کے تجلیات نصیب ہوئے تو وہ رضا و تسلیم سے نواز گیا اور جس پر محب صفات منکشف ہوئے اور تجلیات ذات سے متعلیٰ ہوا تو وہ وحدت میں پہنچ گیا اور حقیقی سمد مطلق اسی کو کہا جاتا ہے۔

۵

ما نہ بخوانی لا و الا اللہ

در نیانی منہج ایں راہ را

عشق آں شعلہ است کو چون برخت

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

تیغ لا در قتل حق براند

در نگر آخر کہ بعد از لا چہ ماند

ماند الا اللہ و باقی جملہ رفت

شاد باش لے عشق شرکت سوز و رفت

ترجمہ: جب تک لا و الا اللہ کو غور سے نہ پڑھا جائے اس طریق تک تمہیں راستہ نصیب نہیں ہو سکتا۔

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب چمکتا ہے تو معشوق کے سوا باقی ہر شے کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ لا کی تلوار سے

سب غیر حق کو قتل کر دے۔ پھر دیکھو کہ لا کے بعد کیا رہا۔ ہاں صرف الا اللہ باقی رہ گیا۔ باقی ہر شے رخصت

ہو گئی۔ اسے عشق خوش باش کہ تو شرکت سوز ہے کہ غیر کو تیرے سامنے گم ہونا پڑتا ہے۔

سبق: سادک پر لازم ہے کہ وہ طریق حق میں اذکار نافعہ اور اعمال صالحہ میں جدوجہد کرے تاکہ توحید حقیقی کے مقام تک

پہنچا نصیب ہو۔ جب یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے تو سالک انبیاء و کالمین کی طرح وعظ و نصیحت کے طریقہ کو جاری کرتا ہے۔ اس سے اس کا قصد صرف یہی ہوتا ہے کہ غلامانِ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کثرت ہو اور ارکانِ عالم کو عدل سے مضبوطی نصیب ہو اور لوگوں کو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے نظام میں شمولیت کا مرقہ حاصل ہو۔ وہی ہدایت کا مالک ہے وہی سب کا خالق ہے اور اسی کی طرف رجوع اور واپس لوٹنا ہے۔

وَلْيَقْوِهْ اِرَادَةَ مِيرَى تَوْمٍ لَا يَجْرِمُ مَشْكُورٌ جَرَمَ سَهْقٍ هَبْ بَعْنِ كَسْبٍ - شَلَا کما جاتا ہے،
جرم نہرید ذنباً۔

(زید نے گناہ کا کام کیا)

اور کما جاتا ہے،

جَرَمَتْهُ ذَنْبًا اَي اَلْكَتَبَتْ اِيَاہ۔

یہ متعدی بیک مفعول و بدو مفعول دونوں طرح مستعمل ہے۔ آیت میں مفعول اول کات غیر خطاب سے ہے اور دوسرا آگے آ رہا ہے۔ لا یجرمنکم یعنی یکبتکم۔ شقاقی یہ لا یجرمنکم کا فاعل ہے۔ یعنی میرے ساتھ اختلاف و عداوت تمہیں نہ اکسائے اَنْ یُصِیْبَکُمْ بَعْنِ مِیْنَالْکَمْرِ۔ یہ یجرمنکم کا دوسرا مفعول ہے۔ یہ اس محاورہ سے ہے جو اہل عرب کہتے ہیں: جرمنی فلان علی ان صنعت کذا۔

یہاں پر جرمنی بے حملی ہے۔ اس معنی پر لفظ علی ان سے پہلے محذوف ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں برا لگھو نہ کرے میری دشمنی سے تمہیں پہنچے قتل یہ ان یصیب کا فاعل اور مضاف مآ اَصَابَ قَوْمٌ نُوحٍ مضاف الیہ ہے۔ یعنی مثل اس کے جو پہنچاتا قوم نوح کو کہ جیسے وہ طوفان میں غرق ہوئے تم بھی ایسے ہی غرق ہو جاؤ۔ اَوْ قَوْمٌ هُوْدٍ یا جیسے ہود کی قوم ہر ایں برباد ہوئی تم بھی برباد ہو جاؤ اَوْ قَوْمٌ صَالِحٍ یا جیسے قوم صالح، کہ جیسے وہ صیحۃ سے مارے گئے تم بھی مارے جاؤ۔ وَ مَا قَوْمٌ لُّوطٍ اور نہیں لوط کی قوم قَتْلُکُمْ بِبَعْدِی ○ تم سے دور۔
ف : جو بری نے کہا کہ قوم کا لفظ مذکر و مونث دونوں طرح مستعمل ہے۔

یعنی وہ کفر و معاصی کی وجہ سے ابھی تھوڑے دن ہوئے تباہ و برباد ہوئے اور وہ تو ہلاک ہونے میں بہت زیادہ قریب ہیں۔ اگر پہلی امتوں سے تم عبرت نہیں پکڑتے تو ان قریبی زمانہ کے ہلاک شدگان سے ہی عبرت حاصل کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کفر و معصیت کے مرکب ہو کر ان کی طرح برباد ہو جاؤ۔

تفسیر صوفیانہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان طبعاً حریص ہے۔ جس امر سے اسے روکا جائے اس پر عمل کرنے کی حرص کرتا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اکل ثمر سے روکا گیا مگر انھوں نے کھا لیا۔ انہی دو وجوہ یعنی امر سے اباد اور نہی پر حرص کی وجہ سے جب اسے حکم دیا جاتا ہے تو انکار بلکہ بسا اوقات تکبر کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ اور

جب ابے کسی فعل سے روکا جاتا ہے تو اس کے ارتکاب کے لیے حرم کرتا ہے۔ بالئہ ذی اپنے جیسے انسان سے امر و نہی و مزیہ نہت و رزی کرتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر نعم و نکتہ پر انسانوں کو نہیں جتنا مخلوق کا حکم مانتا اس پر دشوار ہوتا ہے۔ کیونکہ فطری طور پر کسی کے زیر فرمان ہونا ذلت و خواری اور نفس پر باریگراں محسوس ہوتا ہے۔ پھر خالق کا حکم نہ تو نفس برداشت کر لیتا ہے مگر اپنی ہر مصلحت کا حکم برداشت کرنا اس کے لیے دُوبھر ہو جاتا ہے۔

نکستہ : انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ بندوں کو حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جسے توفیق ایزدی حاصل ہوتی ہے اور عنایت ازلیہ تائید کرتی ہے تو امر و نواہی کی پابندی کرتا ہے اور رسل کرام علیہم السلام کے لئے ہونے احکام کو مانتا ہے تو اس کی برکت یہ ہو باقی ہے کہ وہ مخلوق کی ظلمانی صفات سے نکل کر رحمانی صفات کے نور میں داخل ہو جاتا ہے اور جسے شقاوت ازلی نصیب ہوتی ہے تو وہ رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ نفس و طبع کے زیر فرمان چلتا ہے اسے نہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نصیب ہوتی ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتدائی کا پاس ہوتا ہے بلکہ رسل کرام علیہم السلام کی دعوت سے روگردانی کرتا ہے اور ان کے ساتھ سرکشی سے پیش آتا ہے۔ ان سے نہ صرف مخالفت بلکہ مخالفت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

وَمَا قَوْمٌ لَوْ لَطِ قَتْلُكُمْ بَبَعِيدٍ ○ یعنی تمہارا اور قوم بوط کا معاملہ اور ان کے کردار اور تمہارے کردار میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے کہ انکفر ملۃ واحده کے مطابق تم سب ایک جنس ہو اور کفر کی صفات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)

ثنوی شریف میں ہے :۔

پس وصیت کرو و تحم و عظ کاشت
چوں زمین شاں شورہ بد سودی نہ داشت
گرچہ ناصح را بود صد داعیہ
پند را اذنی بساید داعیہ
توبہ تلطیف و پندش نمید ہی
او نہ پندت میکند پہلو تہی
یک کس تا متنع را ستیزد
صد کس گویند را عاجز کند
و انبیا ناصح تر و خوشن لبہ تر
کے بود کہ رفت دشان و زحجر

زانچہ کوہ و سنگ در کار آمدند
می نشد بد بخت یا بخشادہ بند
آنچنان دلہا کہ بدشان ما ومن
نقشان شد بل اشد قسوة

ترجمہ : بہت وعظ فرمایا اور بہت نصیحتیں کیں لیکن چونکہ ان کی زمین شور تھی اس لیے وعظ و نصیحت بے اثر ثابت ہوئی۔ اگرچہ ناصح کتنا ہی موثر و اعظا کیوں نہ ہو جب تک سامعین سننے کی اہلیت اور اثر پذیریری کی قوت نہ رکھتے ہوں تو اس کی نصیحت بیکار۔ اگر کوئی مُصّر ہو کر کسی مسئلہ سے انکار کرے تو سیکڑوں کو درطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ بھلا انبیاء علیہم السلام سے کوئی بڑا واعظ اور خوش لہجہ ہو سکتا ہے ! لیکن ان کی باتوں کو بھی کافروں نے نہ سنا بلکہ برسرِ بیکار ہو کر ان پر خشت باری کی۔ انہیں کی بد بختی کی داستانیں تاحال بل اشد قسوة (یعنی سنگدل لوگ) سے مشور ہیں۔

تفسیر عالمانہ بخشش کی طلب کرو **ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ** اور اپنے رب تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ یعنی ایمان قبول کر کے اس سے چھڑ دو اور پہلے ایمان اس لیے ضروری ہے کہ ایمان کے بغیر توبہ و استغفار بیکار ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لاکر استغفار کرو، اس کے بعد طاعت میں ترقی کرو۔

تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ صفاتِ کفر سے استغفار کرو اور کفر کے تمام معاملات ختم کر ڈالو ان کے بجائے اسلام صوفیانہ تقریر کے صفات اختیار کرو اسی کے معاملات اپناؤ اس لیے کہ اسلام ہی تمہارے اندر پاکیزہ اوصاف پیدا کرے گا۔ اور تمہارے اندر جتنے گندے صفات ہیں سب کے سب اسلام کی برکت سے مٹ جائیں گے۔ پھر شریعت و طہارت کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف پلو وہ تمہیں حقیقت کے زیورات سے سنگارنے لگا یعنی فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہو جاؤ گے۔

إِنَّ دِيْنِي سَاهِيْمٌ وَدُوْدٌ ○ بیشک میرا رب تعالیٰ اہل ایمان اور مائیں کے لیے عظیم الرحمت ہے۔ دود و ان سے بہت بڑا لطف و احسان کرتا ہے۔ جیسے ایک پیارا دوست کسی پیارے دوست سے لطف و کرم کرتا ہے اس سے بھی بڑھ کر اس کریم کی کریم ہی ہے ان بندوں پر جو اس پر ایمان لاتے اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔

ف : المفاتیح میں ہے الودود الواو کا ہائے ہے۔ واو بمعنی تمام مخلوق کے لیے بھلائی چاہنے اور ان پر احسان کرنے والا۔ بعض کے نزدیک الودود بمعنی المحب لاویا نہ یعنی اپنے پیاروں سے محبت کرنے والا۔ محبت عام ہوتی ہے اور دوداد خاص ارادہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بندے کا وود ہونا بایں معنی ہے کہ جو کچھ اپنے لیے چاہے وہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق

کے لیے چاہے اور ان کے ساتھ حسبِ طاقت احسان کرے اور اللہ والوں سے محبت کرے۔ بلکہ افضل یہ ہے کہ انہیں اوپر ترجیح دے یہاں تک کہ اس کی طبیعت چاہے کہ کاش اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے وہ جہنم کا پل بن جائے جس پر سے وہ گزر کر وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ (کذا فی المقصد الاسنی للفرالی قدس سرہ)

ف کاشفی نے نکھا ہے کہ قطب الابرار مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ اسماء اللہ تعالیٰ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی مخلوق سے بوجہ نیکی کے محبت کرتا ہے اور نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہے۔ یعنی وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اور نیک لوگ اس سے۔

نکتہ : بندوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کی فرع ہے اس لیے کہ غور سے دیکھا جائے تو یقین ہو جائے گا کہ محبت احسان و کرم سے پیدا ہوتی ہے اور احسان و کرم صرف وہی کرتا ہے۔ اگر کسی سے یہ افعال سرزد ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی کا فضل و کرم ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی پوتے سے پیار کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس کے بیٹے کا بیٹا ہے اس سے ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ پوتے کی محبت بیٹے کی محبت کی فرع ہے۔ اس سے یحیٰ و یحیونہ کا نکتہ بھی اسی طریق سے بیان کیا جاسکتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا۔

اے حسن تو دادہ یوسفازا خوبی

وز عشق تو کردہ عاشقاں یعقوبی

گر نیک نظر کند کے غیر تو نیست

در مرتبہ محبی و محبوبی

ترجمہ : تیرے حسن نے مجھوں کو محبوبی بخشی اور تیرے عشق سے عاشقوں کو عشق نصیب ہوا۔ اگر کوئی غور

سے دیکھے تو غیر کوئی نہیں۔ محب بھی وہی ہے اور محبوب بھی وہی۔

نکتہ : اگر اللہ تعالیٰ میں محبت نہ ہوتی تو کسی کو ہدایت نصیب نہ ہوتی۔ یہی محبت تو ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ سے خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے

حکایت و روایت سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی ویران علاقے میں اترے اور اس کے ساتھ اونٹنی ہو

جس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو۔ تمکان کی وجہ سے وہ شخص اسی ویران میں سوجائے، نیند سے جاگے تو دیکھے کہ اس کی

اونٹنی کا سامان گم ہو گیا ہو۔ تلاشِ بسیار کے باوجود نہ ملے، ادھر اسے بھوک پیاس تھائے ادھر موسم گرما کی چیلپاتی دھوپ

اور تپش۔ جان بلب ہو جائے۔ زندگی سے ہاتھ دھو کر سر باز دو پر رکھ کر موت کا انتظار کرنے لگے لیکن اسے ادگمہ آجائے۔

بیدار ہو تو دیکھے کہ ناقہ مع سامانِ اکل و شرب اس کے سامنے موجود ہے۔ تو بتائیے اس کی خوشی کا کیا عالم ہو گا۔

اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔

غفلت کے غلبہ سے جس کی سواری خواہش نفسانی کے جنگل میں گم ہو جائے اس پر لازم ہے کہ نکستہ صوفیانہ وہ اپنے اصلی مکان یعنی فطرت اولیٰ کی طرف تسلیم اور اختیاری موت سے رجوع کرے۔ اس طرح اسے گمشدہ حقیقت حاصل ہو جائے گی۔

حدیث شریف میں ہدایت سے نہایت کی طرف اشارہ ہے۔ فاستیقنط میں سالک کی ابتداء کا اشارہ ہے اسی لیے کہ پیداری سالک کا ابتدائی حال ہے لیسوت میں اس کی انتہا کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ فنا سالک کی میرالی اللہ کی انتہا ہے فاستیقنط فاذا سراحلة الخ میں بقا بعد الفنا اور رجوع الی البشریۃ کی طرف اشارہ ہے۔

توبہ کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ جیسے ماسوی اللہ سے فارغ ہو کہ صرف اللہ تعالیٰ کا بن جانا اس مقام پر توبہ کے مراتب صوفیانہ نہ معصیت کی خبر ہوتی ہے نہ توبہ کی بلکہ توبہ سے توبہ کہ لیتا ہے اس لیے کہ تعینہ پر بار جفا کا خیال دل سے آواز دیتا ہے۔ علاوہ ازیں جب سالک کو حق تعالیٰ تعجیلات سے نوازتا ہے تو اس کی نظروں میں ہر شے لاشئ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی فانی پاتا ہے جب وہ اپنی ہستی سے بے خبر ہوتا ہے تو پھر اعمال سے اسے تعلق کیسے باقی رہ سکتا ہے۔ مسئلہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی توبہ قبول کرتا ہے بشرطیکہ حقیقی طور پر تائب ہو۔ اگر کوئی صرف لفظوں سے ہی توبہ کا اظہار کرے مگر دل میں اس کے خلاف ارادہ رکھتا ہو تو ایسے کاذب کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔

حضرت مالک بن دینار دو نوجوانوں سے گزرے جو لہو و لعب میں مصروف تھے۔ آپ نے حکایت و کرامت دونوں کو بصیحت فرمائی۔ ان میں سے ایک نے کہا میں شیر ہوں مجھے کسی کا خطرہ نہیں۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا: تیرے پاس ایک دن ایسا شیر گئے گا کہ جس کے سامنے تو ٹوٹ پڑی ہو جائے گا۔ چند روز کے بعد وہ شخص بیمار ہو گیا حضرت مالک بن دینار اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے پوچھا: کیا حال ہے؟ عرض کی: مجھ! آپ کے فرمان کے مطابق میرے ہاں شیر آیا ہے جس کے سامنے میں ٹوٹ پڑی ہو گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو پھر تو توبہ کیوں نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو آج ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اس کے گھر کے ایک گوشے سے آواز آئی کہ اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس نے متعدد بار توبہ کر کے اسے توڑا ہے یہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتا اسی لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور نہ ہوگی۔

ثنوی شریف میں ہے: ہ

توبہ آرد و خدا توبہ پذیر
امر او گیرند او نعم الامیر

ترجمہ : بندوں پر لازم ہے کہ وہ توبہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کا حکم ماننا سب پر لازم ہے اس لیے کہ وہ بہتر امر فرمانے والا ہے۔

قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَيْبَانِيہ ہے۔ یعنی کفار نے کہا شَيْبَانِيہ اے شعیب علیہ السلام مَا نَفَقَهُ فَقَدْ بَعَثَ مَعْرُوفَ غُضِّ الْمُسْکَلَمِ مُتَكَلِّمًا مَقْصِدًا لَعْنَتِي هُمْ جَانِسْتُمْ هُمْ نَحْبَتُمْ هُمْ كَثِيرٌ اِمْتِنَانُ قَوْلٍ بَسْتُمْ سِی بَاتِی۔ مثلاً توحید اور ایقانہ الکیل والوزن وغیرہ جو تم کہہ رہے ہو۔

سوال : مطلق باتوں کو تم نے توحید و ایقانہ الکیل والوزن سے کیوں متعید کیا ؟

جواب : دعایتبع اکثرهم الاظنا۔ اور وہ شعیب علیہ السلام اپنی اکثر باتوں میں گمان سے کام لیتے ہیں۔ اس سے ان کی مراد وہی مذکورہ باتیں ہیں۔ بہر حال انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت پر طنز کرتے ہوئے ان کے کلام کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام ! تم خیالی باتیں کرتے ہو یا ہماری سمجھ سے بالاتر بولتے ہو۔ یہ دونوں باتیں انہوں نے شعیب علیہ السلام کو غیر مقبر آدمی سمجھ کر کہیں جیسے کسی کی بات کو کسی کھاتے میں نہ نکھا جائے تو اس کے بولنے پر اسے کہا جائے، لا تَدْسِی مَا نَقُولُ۔

ہم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو۔

ورنہ شعیب علیہ السلام ان کے مہربان تھے وہ جو کچھ فرماتے تھے وہ لوگ بڑی سمجھتے تھے اور اس کا معنی و مطلب پورے طور پر جانتے تھے لیکن چونکہ شعیب علیہ السلام کا وعظان کے اور ان کے آباء و اجداد کے تقاید اور مذہب کے خلاف تھا اسی لیے مذکورہ بالا بکواس کی۔

وَإِنَّا لَأَنزَلْنَاكَ فِیْئِنَّا اور ہم تمہیں اپنے بائیں دیکھتے ہیں ضعیفًا کمزور یعنی تُو ہمارے مقابلے میں جسمانی قوت کے لحاظ سے کمزور ہے۔ اگر ہم تم پر حملہ کر دیں تو تمہیں ہمارے ساتھ مقابلہ کی ہمت و طاقت نہیں یا ہمارے ہاں تم کوئی باعزت انسان نہیں جو کہ تمہاری عزت سے ہم تمہیں کچھ نہ کہہ سکتے ہوں۔ اس دوسرے معنی پر قوت جسمانیہ کا ہونا ضروری نہیں کیونکہ بہت سے کمزور جہانیت والے حضرات مالی، علمی یا کسی اور وجہ سے عزت کی بنا پر لوگوں میں معزز سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہی معنی یہاں پر زیادہ موزوں ہے اس لیے کہ کنار کی نظروں میں نہ انبیاء علیہم السلام معزز ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے قبیحین۔

تاویلات نجمیہ میں ہے ضعیف بمنہ ناقص الہدای والعقل۔ کیونکہ عادت ہے کہ جیسے صوفیانہ تفسیر دانا پر قوت کو بے عقل سمجھتا ہے تو یہ قوت بھی ناقص کو الحق سمجھتا ہے۔ (چنانچہ تجربہ کر کے دیکھو)

وَكَوْلَا دَهْطُكَ اور اگر رشتہ داروں کی عزت اور ان کی طرف داری ٹھونڈا خاطر نہ ہوتی۔

ف : شعیب علیہ السلام کی برادری کا اعزاز اس لیے ٹھونڈا خاطر تھا کہ وہ ان کے دین پر تھے ورنہ وہ کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ سات، نو یا دس بہنیں گے۔ کیونکہ سہط کا اطلاق تین سے دس تک ہوتا ہے۔ تو ان معمولی آدمیوں سے خوف کیسا۔ جبکہ وہ خود ہزاروں کی تعداد میں تھے۔

لَسَ بَجْنَمُكَ تُوہم تمہیں پتھر مار مار کر جان سے ختم کر دیتے۔

ف : پتھر مارنے کی قید اتفاقی ہے کیونکہ کبھی مطلق قتل کو سرجم سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا اس لیے کہ عالم دنیا کے سب سے پہلے انسان (بیل) کا قتل پتھر سے ہوا جبکہ اسے اس کے بھائی (قایل) نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ہر قتل کو سرجم سے تعبیر کیا جاتا ہے خواہ وہ پتھر سے قتل کیا جائے یا کسی اور چیز سے۔

ف : حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا :

علم الانساب یکھو اس سے تم اپنے اصول کو سمجھ سکو گے اور رشتہ داری کی حفاظت بھی آسان ہوگی۔

ف : اہل عرب کہتے ہیں کہ صرف علم الانساب سے دشمنوں کے حلوں سے بچنا ممکن ہوتا تو اس کا سیکھنا بہترین امور میں شمار ہوتا جیسا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وکولاد سہطک الذیعنی ہم نے تمہاری برادری کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہا برادری کی رعایت سے شعیب علیہ السلام پر انہوں نے رحم کیا۔

وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بَعِزٌّ اور تم ہمارے معزز و مکرم نہیں ہو جو تمہاری عزت و احترام دیکھ کر ہم تمہارے قتل سے رک گئے ہیں بلکہ تمہارے رشتہ داروں کی عزت سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ ہمارے دین پر ہیں اور ہمیں ان کا احترام ضروری ہے۔

ف : جمال کی یہ عام عادت ہے کہ جب دلائل و براہین سے عاجز آتے ہیں تو گالی پراتر آتے ہیں یا پھر ڈرانے و دھمکانے سے کام لیتے ہیں۔

ف : نا مل معنوی کا مقدم ہونا بوجہ حسرت کے ہے۔ اگرچہ ما' نافیہ کی خبر فعل نہیں بلکہ صیغہ صفت ہے اور علیہنا بعزیز کے متعلق ہے اور یہ جائز ہے کیونکہ معمول ظرف ہے اور ظرف میں وسعت ہوتی ہے اور بعزیز کی با و زاید ہے۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معزز و محبوب بندہ جمال کی نظروں میں غیر معزز و غیر محترم ہوتا ہے۔ فائدہ صوفیانہ صاحب روح البیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جمال کی نگاہ ظاہری جاہ و مال پر ہوتی ہے۔ انہیں دین اور کمال باطنی سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال اور صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے۔ یعنی جب تمہارے قلوب اور اعمال صالحہ ہوں تو تم اللہ تعالیٰ کے مقبول ہو گے۔ تمہاری صورتیں اچھی اور اموال بہتر ہوں یا نہ۔

شعری شریف میں ہے اسے

وقت بازی کو دکاں را از اختلال

می نماید این خفا زور و مال

عارفانش یکیا گر کشته اند

تا کہ شد کاہنا پریشان و زائد

باغما و قصر با و آب رود

پیش چشم از عشق گلشن می نمود

ترجمہ: یکمیل کے وقت بچوں کو ٹیکریاں مال و زر نظر آتی ہیں۔ عرفاء سرے سے یکیا گر کا تصور ہی ختم کر ڈالتے

ہیں تاکہ دنیا و دولت کی کان کا خیال ہی نہ رہے۔ باغات و محلات اور نہریں سب کی سب عشق کے سامنے راکھ

کے برابر ہیں۔

قال کفار کے جواب میں شعیب علیہ السلام نے فرمایا یَقَوْمِ اَدْرِیْطٰی اے میری قوم! کیا میری برادری۔ یہ ہمزہ

استفہام انکار و توہین کے لیے ہے۔ اَعُوْذُ عَلَیْکُمْ کہ زیادہ معزز اور مکرم تر ہے مِنَ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ سے۔

سوال: شعیب علیہ السلام من اللّٰہ کے بجائے متی کہتے کیونکہ کفار سے گفتگو اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں ہو رہی تھی بلکہ خود ان کی ذات کے متعلق تھی۔

جواب: تاکہ قوم کو معلوم ہو کہ ان کی تحقیر و توہین درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تحقیر و توہین ہے۔

سوال: قوم نے صرف شعیب علیہ السلام کی برادری کی عزت کا کہا۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام کیوں لیا۔ قوم نے اللہ تعالیٰ کی عزت کا انکار تو نہیں کیا تھا۔ اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ تیری برادری خدا تعالیٰ سے عزیز تر ہے۔

جواب: قوم کفار کی توہین میں تکرار ثابت ہو کہ پہلے انہیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حیثیت سے بلند و بالا اور افضل و اعلیٰ مانو۔ پھر سمجھایا کہ تم اتنے نادان ہو کہ سرے سے خدا تعالیٰ کی عزت و حرمت کے قائل ہی نہیں ہو۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ تم میری برادری کو اللہ تعالیٰ سے معزز ترین نہیں بلکہ تم اتنے بیوقوف ہو کہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے لیے عزت ثابت نہیں کرتے ہو۔

وَ اَتَّخَذْتُ لِمَوْءَاۤتِیْمُ اللّٰہ نے اللہ تعالیٰ کو بنایا ہے و مَوٰءَاۤتِیْمُ کہ اپنی بیٹی کے بچے ظہیریت کا ایسے شخص کی طرح جو بھولا بھلایا ہو ایسی شے کی طرح جسے ایسے ہی بیکار چھینک دیا جائے۔ یعنی بالکل غیر معتبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک، اس کے نبی علیہ السلام کی انت و تحقیر اور بجائے اس کے اعزاز و اکرام کے میری برادری کا اعزاز و

لے جیسے اب ہم اہانت کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعظیم و تکریم درحقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم ہے۔

اکرام کے اللہ تعالیٰ کو غیر معتبر قرار دے رہے ہو۔ اسی لیے تو تم کہتے ہو کہ اسے شعیب! ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بلکہ تیری برادری کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے حالانکہ تمہارا فرض تھا کہ تم کہتے کہ اسے شعیب علیہ السلام! ہم تیری حفاظت یا تیرا احترام یا تیرے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ برادری وغیرہ کی وجہ سے تمہیں نہ نبوت کا لحاظ رہا اور نہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف توجہ رہی صرف دیکھی تو ایک معمولی شے۔ یعنی برادری کی نسبت کو جو ایک نہایت غلط رویہ ہے کہ مخلوق کو خالق پر ترجیح دے کر کہو کہ ہم نے تجھے اسے شعیب علیہ السلام! اسی لیے قتل نہیں کر رہے کہ تم فلاں برادری کے ایک فرد ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہر حیثیت سے ترجیح ہے۔ لہذا تمہارے لیے واجب تھا کہ کہتے کہ اسے شعیب! ہم تمہیں اس لیے نہیں قتل کرتے کہ تم خدا تعالیٰ کے نبی ہو۔

ف : اہل عرب جس شے کو نہایت غیر معتبر سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں :

قد جعل فلان هذا الامر بظہرہ -

اس معنی سے ظہری منسوب بہ ظہر ہے۔ ظہر کی فتح کو کمر سے پڑھا جائے نسبت کی وجہ سے جیسے نسبت کے وقت امسی (اس) کو بجز العزہ اور دھری کو دھو بضم الدال پڑھتے ہیں۔ یعنی ایسے اسماء میں جب پائے نسبت داخل ہو تو اس کے اول کے حون کی حرکت کو متغیر کرتے ہیں جیسے اوپر ہوا۔

يَا نَبِيَّ سَيِّئَاتِي بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک میرے رب تعالیٰ کو تمہارے اعمال معلوم ہیں مجاہدان کے ایک یہ بھی ہے کہ تم اس کے نبی علیہ السلام کی عزت و تحکیم نہیں کر رہے مگر حَيْطُ ۞ مہل ہے کہ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اگر تم اسے کوئی شے نہیں سمجھتے تو وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔

ف : الاحاطہ یعنی ادراک الشئ بکمالہ کسی شے کا مکمل طور پر ادراک کرنا اور اعمال پر اللہ تعالیٰ کے احاطہ سے اس کی جزا دینا مراد ہے۔

وَيَقُومِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ اور اسے میری قوم! تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ۔

ف : مکانہ مصدر ہے مَكَانٌ - مکانہ 'خود مکان سے مشتق ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی شے پر پوری قدرت حاصل کرے۔ اور اس کا بار مجبوراً منصب حال ہے۔ اب عبارت یوں ہوئی :

اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية الممكنة

یعنی تم متبنی شرائع کرنا جانتے یا کر سکتے ہو کرو۔ یا مکان از کون ہے یعنی مقام و مقامہ۔ استعارہ کے طور پر عین کو معنی میں دیا گیا ہے جیسے لفظ حیث کو ظرف زمان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ وہ ظرف مکان ہے یعنی تم جس کام میں لگے ہو کہ میری دشمنی کرتے ہو اگر تم رہو اور شرکیں میں پھنسے ہو پھنسے رہو۔

يَا نَبِيَّ بے شک میں بھی غافل ہوں اپنا کام کرنا ہوں۔ یعنی میں اپنی طاقت لگانا ہوں۔ یہاں اختصار کے پیش نظر عبارت

مخدوف ہے۔ دراصل عبارت یوں ہونی چاہیے:

اِنْ عَاحِلَ بِقَدْرِ مَا اَتَتْهُنَّ اللّٰهُ مِنَ الْقَدَرِ الْاِ

یعنی میں بھی اپنی قدرت صرف کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید جو مجھے حاصل ہے میں بھی تمہارے مقابلے میں صرف کروں گا۔ گویا انہوں نے کہا کہ اگر ہم تمہارے خلاف اپنی قوت استعمال کریں تو پھر کیا ہو گا تو ان کے جواب میں کہا گیا،

سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ "عنقریب تم جان لو گے کہ یہ استغناء میرا ہے ہمارے میں سے کسی کو، یا موصولہ ہے۔ یعنی پہچان لو گے اسے یا تیبہ عذاب ابے یا خزیلہ جس کے پاس عذاب اگر اسے رسوا کرے گا۔ یعنی اسے ذلیل و خوار کرے گا و مَن هُوَ كَاذِبٌ اس کا عطف من یا تیبہ پر ہے۔ اور اس کے پاس عذاب آئے گا جو جھوٹا ہے۔

ربط: جب کفار نے شعیب علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا تو شعیب علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ کفار کے ساتھ جوابی کارروائی کریں تو نرم پالیسی اختیار کرتے ہوئے اپنے مخالفین سے کہا کہ وقت بتائے گا کہ معذب اور کاذب تم ہو یا میں۔

وَ اذْ تَقْبُوْا اور انجام کا دور عاقبت امر کا انتظار کرو۔ یعنی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کا انجام اور میرے قول کی صداقت ظاہر ہو جائے گی رَافِیْ مَعَكُمْ وَ رَقِیْبٌ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ مراقب بمعنی منتظر۔ فعیل بمعنی فاعل یعنی راقب۔

ف: حضرت شعیب علیہ السلام شہابِ خطابت تھے ان کا لقب خطیب الانبیاء تھا کیونکہ آپ کا کلام نہایت عمدہ تھا اور قوم کے ہر سوال کا جواب ایسی سنجیدگی سے عنایت فرماتے کہ قوم کو پھر اعتراض کا موقع نہ ملتا۔

حضرت شعیب علیہ السلام خوفِ الہی سے بہت دبا کر رہتے تھے۔ اسی لیے آپ کی بیانی پر بھی اثر پڑا۔ اگرچہ بعد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی میں قوت بخشی۔ لیکن پھر بھی گریہ و زاری سے آپ کی آنکھیں متاثر ضرور ہوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی شعیب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ بہشت کے شوق سے روتے ہیں یا جہنم کے خوف سے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کی، یا ارحم الراحمین! نتیجہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خطرہ، مجھے تو تیرے شوق دیدار نے بیقرار کر رکھا ہے لیکن تیری بے نیازی کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ میرے جیسے سے کیا معاملہ ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی پیغام بھیجا کہ اے شعیب علیہ السلام! اگر تم واقعی میرے شوق دیدار سے دور رہے ہو تو تمہیں مبارک ہو، اس کے صلے میں فی الحال میں تمہیں اپنا پیارا بندہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) بن عمران علیہ السلام خدمت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: اے

زبا و غلہ خواہد و ادبائش ہمیش نقد

ما خود بدولت نعمت از ہر دور ستا یم

ترجمہ : زاہد بہشت مانگتا ہے اور ادبائش زندگی کے عیش و عشرت کا طالب ہے اور ہم ہر دو کے برعکس
داسے ہاناں ! تیرا درد اور غم مانتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ عاشقانِ الہی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ذاتِ حق کو اپنا طبعِ نظر سمجھ کر خلقِ خدا کے تصورات پس پشت ڈال دیتے ہیں بخلاف اہلِ غفلت کے کہ ان کا طبعِ نظر صرف اور صرف دنیا ہوئی ہے اور انہیں خالقِ کائنات سے کسی قسم کا سروکار نہیں ہوتا لیکن عاشقانِ حق دونوں دنیا و آخرت کے گورکھ و مندوں سے فارغ ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک دھن میں رہتے ہیں۔ یعنی مثنوی خداوندی اور صرف یہی اُن کا مذاق ہوتا ہے اور بس۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے آزاد بندے یہی ہیں باقی لوگ ان کے حق میں مختلف طرزِ طریقے رکھتے ہیں۔ بہت بد بخت وہ ہیں جو ان کی حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں بلکہ ان کو لاشعنی اور غیر معتبر سمجھتے ہیں وہ بھی بیمار سے معذور ہیں اس لیے کہ وہ چشمِ بصیرت کھول چکے ہوتے ہیں اسی وجہ سے وہ ایسے اکشافات سے بالکل محروم ہوتے ہیں۔ مثلاً شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی ظاہری صورت میں مینائی کے ضعف کو تو دیکھا لیکن ان کے فزیرت کے شعلوں سے خود اندھے رہے۔ اُنہوں نے شعیب (علیہ السلام) کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود آنکھوں سے معذور ہے اور ہم چشمِ بشارت رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو کہا :
وَإِنَّا لَنَرُوكَ فَيَسِينَا ضَعِيفًا۔

ان کو چشموں کی حقیقت پر نگاہ نہ پڑی اسی لیے اپنے اندھے پن سے ان کی نبوت کی روشنی کو نہ دیکھ سکے اور نہ ہی ان کی ظاہری مینائی انوارِ نبوت سے اقتباس کر سکی۔ حق ہمیشہ اہلِ حق کے پاس ہوتا ہے خواہ ظاہری اسباب ان کے ہاں ہوں یا نہ ہوں۔
فت : دنیا میں لوگوں کے کوائف مختلف ہوتے ہیں بعض کو ظاہری طور پر بہت مصائب و مشکلات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ لیکن باطنی واردات سے وہ دوسروں سے ممتاز اور بے شمار نعمتوں سے الامال ہوتے ہیں۔

نوٹ : حضراتِ انبیاء و رسل کرام علیہم السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عالمِ دنیا میں بھیجا تا کہ غفلتوں کو غفلت کی نیند سے بیدار کر کے ان کی باطنی آنکھیں کھولیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا کر انہیں وصالِ حق سے اور جمالِ الہی سے بہرہ ور فرمائیں۔ جس بندے میں استعداد ہوتی ہے وہ ان کی تربیت و ارشاد سے استفادہ و استفادہ کرتا ہے بلکہ اس میں جان کی بازی لگا دیتا ہے اور جو محروم قسمت ہوتا ہے وہ منکر ہو کر اُنہاں سے عداوت و بغض کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دائمی طرہ تارکیوں و ظلمتوں میں اندھا بن کر رہتا ہے اسے اپنی منول مقصود کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔

سبق : براہِ راست اپنے رب تعالیٰ کے ہاں پہنچنا چاہتے ہو تو ان روحانی قائلوں کے ساتھ مل جاؤ ورنہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس طرف جانے والی تمام سڑکیں ویران ہو جائیں گی اور اس منزل کا راہرو کوئی نظر نہیں آئے گا۔

کسی نے کیا خوب فرمایا :
خیزد بلا مست شو از غمِ قدسی از انک
ما نہ در پس تیر و جامِ بہرِ نشست آمد و گم

ترجمہ : اے دل ! قدسی نے سے مست ہو جا اس لیے کہ ہم اس ظلمانی میکے میں محض بیٹھنے کے لیے ہی نہیں آئے۔

تفسیر عالمانہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب ہمارا حکم آگیا یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ قضا و قدر کا حکم جو ہم نے ان کی ہلاکت و عذاب کے لیے ازل میں مقدر فرمایا۔ یہاں پر امر عرفی معنی میں استعمال ہوا جس کی جگہ امر آتی ہے۔ نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی۔

نکتہ : نجات کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے اور مقتضائے ربوبیت بھی یہی ہے کہ رحمت کو غضب پر سبقت ہو اس لیے کہ غضب کا صدور جرائم و معاصی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یعنی جیسے وہ توحید کے قائل تھے وہ بھی بروحمتہ ازل رحمت سے رہنما ہوئے جو ان کے حق میں ہماری طرف سے صادر ہوئی وہ بھی محض ہمارا فضل تھا۔ رحمت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتی جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

ف : بعض کے نزدیک یہاں پر رحمت سے ایمان مراد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے انھیں توفیق بخشی۔

نکتہ : کفار کو ہلاک و تباہ کرنا اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنا یہ عدل و انصاف پر مبنی ہیں اس لیے ان کی نسبت کفر کی طرف ہوتی ہے اسی تقاضے پر نجات و خلاص کو ایمان و عمل صالح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بھی طرہ توفیق پر منحصر ہیں اور توفیق اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔

وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور پکڑا اٹھالوں کو یعنی جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور انکار کر کے ٹکڑ کر کیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تو پکڑا اٹھالیں الصَّيْحَةَ یہ اخذت کا فاعل ہے اس سے جبرئیل علیہ السلام کی وہ سخت آواز مراد ہے جب آپ نے شعیب علیہ السلام کے مخالفین سے فرمایا :
موتوا جميعاً۔ سارے مر جاؤ۔

اور سورہ اعراف میں ہے :

فَاخَذَتْهُ رَجْفَةٌ فَمِنْ رَجْفَتِهِ لُزِلَتْ سُجُودُهُمْ۔

مرجفۃ صیغۃ کے زمرہ ذات سے ہے۔ بایں معنی کہ جب ان کی تباہی پر ان کے مکانات وغیرہ منہدم ہونے لگے تو اس وقت سخت ہوائی موجوں سے جو صورت پیدا ہوئی اسے مرجفۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہر مذہب قوم کو کھٹے کھٹے طریق سے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ صرف شعیب و صالح علیہما السلام کی دو ایسی امتیں ہیں جنہیں ایک قسم کے عذاب میں تباہ و برباد کیا گیا۔ ان کے عذاب کی صورت یہ تھی کہ ان پر سخت گولی پڑی۔ اپنے قریب کے باغ کے درختوں کے سایہ میں چلے گئے آسمان پر دیکھا کہ ایک قسم کا بادل چھا گیا جو

یہی اثر کر ان کے مذکورہ بلغ کو گھر کر آگ کی صورت اختیار کر گیا۔ اس پر جبریل علیہ السلام دوسرے برسے تو وہ زلزلہ بن گیا جس سے سب وہیں جل کر مر گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَأَصْبَحُوا رِيقًا ۖ يَا رَهِيمٌ بَشِيرٌ ۝ پس وہ ہو گئے اپنے گھروں اور مکانوں میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے یعنی ان جگہوں پر ایسے چٹ گئے کہ جن کا وہاں سے اٹھنا گویا محال ہو گیا۔ کَانَ لَهُمْ لَعْنَتُوا فِيهَا ط گویا کہ وہ یہاں پر زندہ رہ کر کسی کاروبار میں نہیں لگے اَلَا بُعْدًا لِّلْمَدِينِ خبردار! مدین کے لیے ہلاکت اور تباہی ہو۔

ف: بعداً و صحفاً و غیر ان مصادر سے ہیں جو اپنے افعال کے قائم مقام استعمال ہوتے ہیں۔ اور خود افعال ظاہر نہیں ہوتے۔ دراصل بعداً، بعداً و صحفاً جیسے ہلکوا۔ اور لمدینت یہ ان لوگوں کا بیان ہے جن پر تباہی اور ہلاکت واقع ہوئی۔ جیسے کہا جاتا ہے،

حیت ذلک۔

یعنی جان لو کہ مدین کی قوم کو تباہی اور رحمت حق سے دوری ہو۔

کَمَا بَعْدَتْ قُمُودٌ ۝ جیسے قوم کو تباہی و بربادی ہوئی۔

ف: شعیب علیہ السلام کو ثمود کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ مذاب کی ایک قسم ہے۔ یعنی صیحة و سرجفة سے تباہ ہوئے۔ اسے ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔

حل لغات: بعدت کے متعلق ہمزور نے فرمایا کہ اسے محسور العین پڑھا جائے از باب بعد یبعد یعنی بفتح العین فی المضارع و بحسب فی الماضي یعنی علم یعلم بمعنی هلك يهلك۔

قاعدہ لغویہ: اہل عرب کے ہاں کُعدہ و معنوں میں مستعمل ہے،

۱۔ ہلاکت

۲۔ ضد القرب

ان کا فرق ظاہر کرنے کے لیے دونوں کی گردان مختلف کر دی ہے۔ وہ ایسے کہ جب بضم العین پڑھا جائے تو بمعنی ضد القرب کے ہوگا اور اگر بحسب العین ہو تو بمعنی ضد السلامة کے ہوگا۔

ف: البعد بضم اللام و سکون الشانی ہر دو کا مصدر ہے اور اگر اسے بفتحین پڑھا جائے تو صرف محسور العین یعنی علم یعلم کے باب کا مصدر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ: اہل دنیا اور خواہشات انسانی کے پجاریوں نے طلب دنیا اور خواہشات انسانی پر اکرلے اور حق و ہدایت کو قبول نہ کرنے سے استمداد روحانی فطری کو ضائع کر دیا۔ ان کی خرابی نے حق سے کوسوں دور اور باطل کے بالکل قریب کر دیا۔ اسی وجہ سے ظاہراً بھی تباہ و برباد ہوئے اور باطناً بھی۔

ظاہر کی تفصیل تفسیر عالمانہ میں گزری ہے۔ اور باطن اس طرت کہ قرب الہی اور دائمی عیش سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر طبقہ اسفل سافلین سے جا ملے اور ہجران و فرقت کی نار میں ہمیشہ رہے جس سے نہ وہ زندہ نہ مردہ اور نہ ہی زندگی سے نفع پاسکے اگر وہ زندہ رہے تو بھی مردوں کی طرح۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام کی آواز نے کفار کو مار مٹایا ایسے ہی اہل ایمان کو شعیب علیہ السلام کی روحانیت نے زندہ فرمایا اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے فیوض و برکات کے حصول کی استعداد ہو تو ان میں وہی تاثیر ہوتی ہے جیسے تانبے میں اکسیر اثر انداز ہوتی ہے۔

قنوی شریعت میں ہے:۔

سازد اسرافیل روزی نالہ را
جان دہ پوشیدہ صد سالہ را
ہن کہ اسرافیل وقتند ادیا
مردہ را زیشاں جاست و نما
جان ہریک مردہ از گور تن
برجد آواز شاں اندر کفن
سرکشی از بندگان ذوالجلال
وانکہ دارند از وجود تو ملال
گمربا دارند چوں پیدا کنند
گاہ ہستی ترا شیدا کنند
گمربای خویش چوں پناہاں کنند
زود تسلیم ترا طغیاں کنند

ترجمہ: اسرافیل ایک دن آواز دے گا تو وہ صدیوں بوسیدہ ہڈیوں کو جان ڈال دے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ ادیا اپنے وقت کے اسرافیل ہیں۔ انہی سے مردوں کو جان ملتی ہے۔ ہر ایک مردے کو قبر میں جان مل جاتی ہے اور ان کی آواز سے کفن پہنے ہوئے مردے اُٹھ بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال کے سرکش ہندسے تجھ سے ملال کرتے ہیں۔ اولیاء تو کہہ رہے ہیں کہ جب ظاہر کرتے ہیں تو سب کو شیدا کر دیتے ہیں جب کہہ رہا کو چھپاتے ہیں تو پھر کسی کی سرکشی ہو تو اسے بڑاشت کر جاتے ہیں۔

پتہ گزرا ہے کہ کفار نے شعیب علیہ السلام کو ضعیف کہا۔ ان انہجوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ ان کا رب ہے

ہو قوی ہے۔

گر تو پیل خصم تو از تو رسید
 نکت جزا طیاراً ابابیلست رسید
 مگر ضعیفی در زمین خواهد امان
 غفلت افتد در سپاہ آسمان
 مگر بداندش گزنی پر خون کنی
 درد دذانت بگیرد چون کنی
 ہر پیر فرد آمد در جہان
 فرد بود و صد جہانش در نہاں
 اہلماں گفتند مردی بیش نیست
 دانی آن کو عاقبت اندیش نیست

ترجمہ : اگر دشمن کا ہاتھی تجھ کو نقصان پہنچائے گا تو تیری مدد کو خدا کی فوج پہنچے گی۔ اگر کوئی ضعیف تجھ سے امان پاس ہے گا تو آسمان پر شور برپا ہوگا۔ اگر کسی دشمن کو نقصان پہنچا کر تو اسے زخمی کرے گا تو جیسے دانتوں کو اکھاڑنے سے درد اٹھتا ہے ہر پیر بڑے نظیر ہے جہاں میں ایسے بڑے نظیر حضرات کے دامن میں ہزاروں راز مضمر ہوتے ہیں۔ بیوقوفوں نے کہا کہ یہ لوگ کچھ نہیں اس کا افسوس ہے کہ وہ انجام کی فکر نہیں کرتے۔

سبق : صلحا پر لازم ہے کہ وہ بد بختوں سے سبق حاصل کریں کہ ان بیچاروں نے دنیا میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھلایا ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے مال بھی چھین لیے اور ملک بھی۔ گویا وہ اس میں تھے ہی نہیں اور نہ وہ ان سے نفع پاسکے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں حدیث شریف میں موجود تھا کہ اچانک ایک مرد حاضر ہوا نہایت سفید چہرہ ، خوب صورت بال ، حسین و جمیل صورت اور سفید کپڑوں والا۔ اس نے عرض کی ، السلام علیک یا رسول اللہ ! آپ نے جو ابا فرمایا دیکھ اسلام پھر عرض کیا دنیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : اس کی مثال غاب کا خیال ہے لیکن تراب کے خیال کی کوئی سزا نہیں مگر دنیا کے تمام اعمال کی سزا یا سزا ملے گی۔ پھر عرض کی کہ آخرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : وہاں دائمی زندگی ہے۔ ایک گروہ بہشت میں جائے گا ، ایک جہنم میں۔ پھر عرض کی : بہشت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : بہشت کا بدلہ دنیا کو خرچ کرنے پر ہے۔ لیکن اس کے غلاب کو اس میں دائمی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ پھر عرض کی : جہنم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : آخرت کو اس کے بدلہ میں مینا اور جو اس میں داخل ہوا وہ اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ پھر عرض کی کہ اس اُمت میں بہترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا : جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے۔ اس نے عرض کی کہ اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا : وہ اس شخص کی طرح

ہوتا ہے جو قافلہ کے پیچھے جاگتا جا رہا ہو۔ پھر عرض کی کہ دنیا کی رہائش کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: جیسے کوئی قافلہ سے بچ کر تھوڑا سا ستانے کے لیے بیٹھ جائے۔ پھر عرض کی: دنیا و آخرت کے مابین کتنی دیر ہے؟ آپ نے فرمایا: جتنی دیر آنکھ جپکنے میں لگتی ہے۔ یہ سوالات کر کے وہ جوان چلا گیا۔ اہل مجلس سے اوجھل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ جبریل علیہ السلام تھے وہ تمہیں دنیا کا زہد سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: اس

بچے پر سرگور گل میسرشت
 کہ حاصل کند زان گل گورخشت
 باندیشہ نختہ فرو رفت پذیر
 کہ اسے نفس کو تہ نظر پند گیر
 چہ بندے دیر نشت زری دولت
 کہ یک روز نشتے کند از بگلت
 تو قافل در اندیشہ سود مال
 کہ سرمایہ عمر شد پائمال
 دل اندر دلا رام دنیا مہند
 کہ بد نشت باکس کہ دل برکنند
 بر مرد ہشیار دنیا خست
 کہ ہر مدتے جائے دیگر کست
 ترجمہ: کوئی آدمی قبر سے اینٹ تیار کر رہا تھا نہ
 خود کو اپنے دل میں کہنے لگا کہ کچھ تو خوب خدا کیجیے یہاں
 سے اینٹ کیا تیار کرے گا کہ ایک دن تیری مٹی سے بھی ایسے
 ہی اینٹ تیار ہوگی۔ تجھے مال کا فکر ہے تجھے اپنی عمر کے سڑنے کا
 خیال کرنا چاہیے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے۔ دنیا سے محبت نہ کر کیونکہ
 یہ جس کو لگی ہے وہ برباد ہوا ہے۔ ہشیار مرد کے لیے دنیا
 کچھ نہیں کیونکہ ہر مدت میں اس کے لیے نیا دوست ہے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَاتَّبَعُوْهُ أَمْ فِرْعَوْنَ ۚ
 مَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۝ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوَرْدُ
 الْمُرَوَّدُ ۝ وَاسْتَعْوَضُوا فِي هٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۖ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمُرْفُودُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ
 اَنْبَاءِ الْقُرٰى نَقِصَتُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قٰئِمٌ وَحٰصِدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ
 فَمَا اَغْنٰت عَنْهُمْ اِلٰهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ لَمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۖ
 وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتٰبٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَخَذَ رَبُّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظٰلِمَةٌ ۖ اِنْ
 اَخَذَهَا اَلَيْمٌ شَدِيْدٌ ۝ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۖ ذٰلِكَ يَوْمُ
 تَجْمُوعُ ۙ لَّهٗ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَشْهُودٍ ۝ وَمَا نُوَخِّرُهُ اِلَّا لِاَجَلٍ مُّعَدُوْدٍ ۝ يَوْمَ
 يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيْۢمٌ وَسَعِيْدٌ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فِى
 النَّارِ لَهْمُ فِيْهَا شَرَفِيْرٌ ۚ وَشٰهِيْقٌ ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا مَكَارُ
 رَبِّكَ ط اِنْ رَّبَّكَ فَقَالَ لِمَا يُرِيْدُ ۝ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سَعِدُوْا فِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ
 فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ط عَطَاۤءٌ غَيْرَ مُجْدُوْدٍ ۝
 فَلَا تَكُ فِىْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْْبُدُوْنَ ۙ لَآ ط مَا يَعْْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْْبُدُ اٰبَاؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ
 فَرَاۤى لَوْ قَوْمَهُمْ تَعْٰبِيْهُمْ غَيْرَ مُنْقَوِيْصٍ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اپنی آیات اور کئی غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی اور فرعون کا معاملہ صبح نہ تھا وہ قیامت میں اپنی قوم کے آگے ہو گا تو انہیں جہنم میں لا اتارے گا اور وہ کیا ہی اترنے کا برا گھاٹ ہے اور دنیا میں انہیں لعنت پہنچے گی اور قیامت کے دن میں انہیں کیا ہی بُرا انعام ہے جو انہیں عطا ہو گا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ان میں بعض موجود ہیں اور بعض مٹ گئی ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا پھر وہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پوجتے تھے انہیں نہ پجایا جبکہ ان پر آپ کے رب کا حکم آیا اور انہوں نے انہیں بلاکت کے سوا اور کچھ نہ بڑھایا اور آپ کے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب بستی والوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا ہے بیشک اس کی گرفت سخت دردناک ہوتی ہے۔ یقیناً اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ دن ہے جس میں تمام لوگ اکٹھے جائیں گے اور وہ ماضی کا دن ہے اور ہم اسے مونہ نہیں کر رہے مگر ایک مقرر وقت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی

نہیں بول سکے گا بعض ان میں بد بخت ہوں گے اور بعض خوش بخت۔ پھر وہ جو بد بخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اس میں ان کا چھٹنا چلانا ہو گا وہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان وزمین ہیں مگر وہ جو آپ کا رب چاہے۔ اور وہ جو خوش بخت ہیں وہ بہشت میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے جب تک آسمان وزمین ہیں مگر وہ جو آپ کا رب چاہے یہ بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی سو اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کیجیے اس سے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں یہ اسی طرح فوجتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا فوجتے تھے اور بیشک ہم انہیں ان کا حصہ پورا دیں گے جس میں کسی قسم کی کمی نہ ہوگی۔

تفسیر عالمائے **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا بِأَمْرِنَا مُؤْمِنًا** مومن علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں کہہ دیا کہ وہ طہر تھے بایتنا ہمارے معجزات کے ساتھ۔ وہ مندرجہ ذیل نو معجزات ہیں:

- ① حصا
- ② یر بیضا
- ③ لونان
- ④ مکڑی
- ⑤ جویں
- ⑥ مینک
- ⑦ خون
- ⑧ نقص الاموال
- ⑨ نقص الانفس

وَسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ○ اور برہان واضح کے ساتھ۔ یہ عطف الصنفۃ مع اتحاد الوصف کے قبیل سے ہے اور بیشک ہم نے مومن علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں کہہ دیا کہ وہ آیات معجزات اور دلائل قویہ کے جامع تھے اور یہ معجزات و دلائل واضح کرنے والے تھے۔ و مبین ابان سے ہے اور ابان لازم و متعدي ہر دو طرح متعل ہے۔ اس آیت کا مضمون اس آیت کی طرح ہے کما قال:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ وَالْفُرْقٰنَ۔

یعنی انہیں تورات عطا ہوئی وہ جامع تھی باری معنی کہ وہ کتاب تھی اور محنت بھی جو کہ حق و باطل کا فرق بتاتی تھی اور یہ بھی ہے کہ سلطان مبین سے غلبہ و استیلا مراد ہو۔ کما قال: وَنَجْعَلُ لِّكُلِّ مَلِكٍ سُلْطٰنًا۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَلَّا لَهُ فِرْعَوْنُ كَقَوْمِ لُوطٍ ۚ

سوال : حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قبیلوں اور بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے کی طرف بھیجے گئے لیکن یہاں پر صرف اشراف قوم کی تخصیص کیوں؟

جواب : چونکہ اشراف و رؤساء قوم اصحاب رائے تھے اور قوم کے جملہ امور کی تدبیر انہی کے ہاتھ تھیں اسی لیے ان کا نام لیا گیا اور عوام کے احکام ان کی اتباع میں مذکور ہوتے۔

فَاتَّبِعُوا أَهْلَ فِرْعَوْنَ ۚ پس انہوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی یہاں پر امر فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کے معجرات کا انکار مراد ہے۔ یعنی فرعون کے اتباع میں موسیٰ علیہ السلام کے لئے جو احکام کا انکار کیا۔ اس کے قول ما علمت لکم من اللہ غیری۔

سوال : آیات کے انکار میں فرعون کا نام کیوں نہیں۔

جواب : چونکہ وہ ان سب کا سرغنہ تھا اللہ اس کا کفر آسا واضح تھا کہ اس کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کے ذکر کی ضرورت ہوئی جو مرتد تھے کہ اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے تو خیاں کرتے ان کا کتنا ماننا چاہیے اور فرعون کا جاہ و جلال مجبور کرتا کہ فرعون کی تابعداری کریں۔ لفظ فاء و ولایت کرتا ہے کہ وہ فرعون کی اتباع میں گمراہی کی طرف فوراً مائل ہو جاتے گویا جو نبی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دین حق کی تو فوراً گمراہی کا اظہار کر دیا۔

وَمَا أَهْلَ فِرْعَوْنَ بِشَيْئٍ ۚ کا شنی نے لکھا کہ فوراً کا کام رشد و صواب پر نہیں تھا۔ دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ ما شد ہر سندیدہ و محمود کام پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے غنی ہر گمراہی اور مذموم امر پر استعمال ہوتا ہے۔ اس معنی پر تاشید بمعنی مرشد ہے۔ اس معنی پر یہ اسناد مجازی ہے اب معنی یہ ہوا کہ فرعون کا کام خیر کی رہبری کرنے والا نہیں تھا اس لیے کہ وہ سراسر گمراہی اور غی محض تھا اور عقلاً صرف صواب و حق کی اتباع کرتے ہیں وہ گمراہی و غی کے پیچھے نہیں لگتے۔ اس میں فرعون کے تبعین کی جہالت کا اظہار ہے۔ يَتَقَدَّمُ صحاح میں ہے قدم بانفتح يفتح قدما یعنی آگے ہوگا۔ یہ جملہ مستانفہ ہے۔ اس میں فرعون کی آخرت کا حال بتایا گیا ہے قَوْمَهُ اپنی تمام قوم کے اشراف، رؤساء اور دیگر تمام قَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت میں یعنی آخرت میں فرعون جنم کی طرف سب سے آگے ہوگا اور اس کے تبعین اس کے پیچھے۔ یعنی جیسے دنیا میں گمراہی کے لحاظ سے وہ ان کا مقتدا تھا ایسے ہی آخرت میں جنم میں داخل ہوتے ہوئے وہ سب سے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے فَأُودِعَهُمُ النَّارَ پس وہ انہیں جنم میں لے جائے گا۔ یعنی ان سب کو جنم میں داخل کرے گا۔ ماضی بمعنی مضارع ہے کیونکہ جو امر مستقبل میں محقق الوقوع ہو اسے ماضی سے تعبیر کرتے ہیں۔

ف : البورود بمعنی پانی کی طرف آنا اور ایراد بمعنی دوسرے کو پانی کی طرف لے جانا۔ البورود پانی کی جگہ۔ فرعون کو اس شخص سے تشبیہی ہے جو پانی کے متلاشیوں کے آگے ہوتا ہے اور اس کی قوم کو پانی کے متلاشیوں سے اور جنم کو

پانی سے۔ اس کے بعد فرمایا:

وَيُخَسِّسُ الْيُودُودَ الْمَوْتُورُ ۝ یعنی وہ جگہ بہت بُری ہے جہاں فرعون اور اس کی قوم وارد ہوگی کیونکہ وہ آگ سے اور پانی بگڑ کر وہ بوقتِ سہرے جہاں لوگ پیاس کی آگ بھاکر تسکین پاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ الٹ ہوگا۔ وَاصْبِرْ صَبْرًا وَاثِمًا اور جن لوگوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی ان کے پیچھے لگائی گئی فی ہذا ۱۱ اسی دن میں لعنت عظیم لعنت کہ اس پر آنے والی تمام اُمّیں لعنت کریں قَدْ نَوْمَ الْقَيْسُمَةِ اور قیامت میں انہیں تمام اہلِ عرش لعنت کریں۔ یعنی ان کو لعنت ایسی لازم ہو کہ وہاں جہاں ہوں لعنت ان کے پیچھے ہو جیسے انہوں نے فرعون کے امر کی اتباع کی ایسے ہی ان کو لعنت لازم ہوئی تاکہ انہیں ان کے اپنے کردار کی پوری جزا حاصل ہو۔ یا اس کا منہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطرود و مطروح ہوئے بایں طور کہ دنیا میں انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جس کا اس طرح کا حال ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطرود و مطروح ہوتا ہے۔

سوال: اس سے فرعون کے متعلق کچھ نہ کہہ رہا۔ اس کی قوم کو طعن بھی کیا گیا اور معذرت بھی۔

جواب: عقلمند خود سمجھ سکتا ہے کہ جب قبیعین کا یہ حال ہے تو ان کے آقا کا کیا حال ہوگا جس نے ان سب کو گمراہ کیا۔

سوال: تائیدِ قیامت کو بھرپور لعنت کی خبر دے کر اسے مرفد مرفود سے تعبیر کرنے کا کیا معنی، کیونکہ رَفَد کا اطلاق تو انعام پر ہوتا ہے۔

جواب: ان کی روانی و ذلت کو انعام (رفد) سے تعبیر کرنے میں تمکم ہے۔ یعنی انہیں مزید رسوا اللہ ذیل کرنا مطلوب ہے۔
بُخَسَّسَ الْمَرْفُودَ الْمَرْفُودَ، مرفد کے کئی معانی ہیں:

۱۔ لون

۲۔ عطیہ

۳۔ مٹم

یہاں پر پہلا معنی مراد ہے۔ زہاج نے فرمایا: کسی شے کو دوسری شے کی مدد کے پہلی شے کو دوسری شے کی طرف اسناد کا نام مرفد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ مدد جو انہیں انعام کے طور پر ملنا ہوئی ہے یعنی لعنت فی الدارین وہ بہت بُری ہے وہ اس لیے کہ دنیا کی لعنت آخرت کے عذاب کے لیے معین و مددگار بنی لہذا وہی معین و مددگار ان کا بچا کر کے آخرت تک اور پھر دائمی طور پر انہیں چھٹی رہی۔

نوٹ: اس سے ثابت ہوا کہ فرعون ازلِ بہشت طعون جنس تھا اور فرق ہوتے وقت اس نے جو ایمان قبول کیا بھٹا وہ ناقابلِ قبول ہوا۔ اور آخرت میں تینوں کا قائم بنا۔

فتوحاتِ مکہ شریفین کے ۶۶ ویں باب میں ہے کہ:

المجرمون اربع طوائف صلوا فی الناس لا ینخرجون منها وهم المتکبرون علی اللہ کفرعون و امثالہ ممن ادعی الربوبیۃ لنفسہ و کفایا عن اللہ تعالیٰ فقال یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری وقال انا ربکم الا علی یرید انہ لیس فی السماء الہ غیری و کذلک نمرود وغیرہ -

ترجمہ : مجرم چار قسم کے ہیں اور وہ سب جہنمی ہیں دوزخ سے ہرگز نہیں نکلیں گے۔ اللہ کے ساتھ بھکر کر نیوالے جیسے فرعون اور ان جیسے۔ اور جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ، اور اللہ کی الوہیت کا انکار کیا۔ چنانچہ فرعون نے کہا اے میری قوم! میرے سوا تو اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور کہا میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آسمان وغیرہ میں سوائے اس کے اور کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح نمرود وغیرہ۔

اور فتوحات شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا :

هو معتقدی وغیرہذا قلت علی سبیل البحت والا مستکشاف -

ترجمہ : یہی میرا عقیدہ ہے اگر اس کے عکس میں نے کہا ہے تو وہ بحث و استکشاف کے طور ہے۔

یہ عبارت کہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے لکھا کہ فصوص الحکم کی عبارت کو اسی معنی پر محمول کیا جائے گا جبکہ وہاں مروی ہے کہ فرعون کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔

فصوص الحکم کی عبارت کو لے کر بعض عاقبت نا اندیش حضرات شیخ اکبر قدس سرہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے تبلیغ کہ شیخ کی فتوحات شریف کو بھیجیں اور شیخ کو ملعون نہ بنائیں اس لیے کہ اکابر پر طعن و تشنیع اچھی نہیں کیونکہ ان کی عبارات کے مفہیم میں گہرائیاں ہوتی ہیں جیسے قرآن مجید کے عجائبات کا اندازہ مشکل ہے ایسے ہی مشائخ کی عبارات کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ ان کے مقاصد کو پہنچنا عام آدمی کا کام نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو علم و عمل کی حقیقت سے آشنا کرے اور ہمیں کاملین کے طریقہ سے آگاہ ہی بنے۔

مسئلہ : آیت میں اہل ہوی کی اتباع اور اہل فتن کی مذمت کی گئی ہے اس لیے پسینہ بدبو دار ہے اور طبع لے جذب کرنے والی ہے۔ اس طرح صحبت کا ضرور پڑتا ہے، اور بعض امراض متعدی ہوتی ہیں۔

سے

اے فناں از یار نا جنس اے فناں

ہنشیں نیک جو تیس لے مہمان

ترجمہ : یار نا جنس سے دور بھاگو اے دوستو! نیک دوست تلاش کرو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حدیث شریف مشرکین کے ساتھ نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی ان کے ساتھ زندگی گزارو اس لیے کہ جو ان سے مانوس ہو کر ان کے ساتھ ٹھہرتا اور زندگی بسر کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے اور ہم سے وہ کوسوں دور ہو گیا یعنی جس گھر میں مشرک ہو تم وہاں نہ رہو اور نہ ہی ایک مجلس میں بیٹھو تاکہ ان کے اخلاق خبیثہ تم پر اثر انداز نہ ہوں اور نہ ہی صحبت بد سے ان کی عادت تمہارے اندر آجائیں۔ جیسے فرعون کی قوم نے جب اس کی متابعت کی تو فرعون انہیں جہنم میں لے گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی فرمانبرداری کی تو وہ انہیں بہشت میں لے گئے۔

ۛ

اے خاک آں مردہ کو خود رستہ شد
 در وجود زندہ پیوستہ شد
 سیل چوں آمد بدریا بحر گشت
 دانہ چوں آمد بمزرع کشت گشت
 چوں تعلق یافت نان با بوالبشر
 نان مردہ زندہ گشت و با خبیر
 موم و ہیزم چوں خدای نار شد
 ذات خلایق او ازار شد
 سنگ سرمہ چونکہ شد در دیدگاں
 گشت بینائی شد آنجا دیدہ باں
 واسے آں زندہ کہ با مردہ نشست
 مردہ گشت و زندگی ازوے بگشت

ترجمہ : وہ مردہ خوش قسمت ہے جو دنیا سے رخصت ہوا اس لیے کہ وہ زندوں کی محفل میں چلا۔ سیلاب جب پیل کر دریا میں جاتا ہے تو وہ دریا بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب دانہ کھیت میں جاتا ہے تو کھیت بن جاتا ہے جب دانہ گندم نے آدم علیہ السلام سے ناٹھ جڑا تو وہ دانہ ان میں جذب ہو کر مٹ گیا۔ لیکن درحقیقت وہ زندہ ہو کر باخبر ہو گیا۔ موم اور لکڑی نے جب اپنی ذات آگ پر قربان کی تو ان کی خلائات نور میں تبدیل ہو گئی۔ سرمہ کا پتھر جب آنکھوں میں چلا گیا تو بینائی میں جذب ہو کر خود بینا ہو گیا۔ افسوس ہے اس انسان پر جس نے مردے کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی گنوا دی اور مردے کی صحبت سے مردہ ہو گیا۔

ذَٰلِكَ اَسْمٰى مَّحْبُوْبٌ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ وَسَلَّمَ بِخَبَرِ سَابِقٍ مِنْ اَنْبَاءِ الْفُسُوْی تَبَاهٍ شَدِّدِیُّ بَسِیْیُوْنِ كِیْ بَعْضُ خَبَرِیْنَ هِیْ
 مَالَا كَمَ تَبَاهِیْ سَیْ پُطَیْ وَهَیْ تَ غَرِ شَمَالِ اَوْرَ مَالَا دَارِ تَغَیْ لَقَطُصُكُ عَلَیْكَ یَیْ هَتَدَا كِیْ دُوسَرِیْ خَبَرِیْ۔ ہَم اَن كَیْ وَاَقْعَاتِ اَپْكَرِ
 اِس یَیْ جِیَانِ كَرِ تَغَیْ هِیْ تَا كَیْ یَیْ وَاَقْعَاتِ اَپْ كِیْ نُبُوْتِ كَیْ یَیْ دَلَالِیْ بَنِ كِیْیَیْ وَهِنْهَا بَعْضِ اَن دِیْہَاتُوْنِ مِیْنِ سَیْ قَالِیْ كُ
 قَائِمِ هِیْ لَیْئِنِ اَن كَیْ اَثَرَاتِ وَنَشَانَاتِ اَوْرِ اَن كِیْ دِیَارِیْ اِیْسَیْ بَاقِیْ هِیْ جِیْیَیْ كَیْ تَیْ اِپْنِیْ سَاقِیْ پَرِ كُھڑِیْ ہُوئیْ سَیْ، جِیْیَیْ دِیَارِ
 عَادُوْمُوْرُوْ وَحَصِیْدُوْ ۝ یَیْ ہَتَدَا ہَیْ۔ اِس كِیْ خَبَرِ مَحْذُوْفِ سَیْ۔ لَیْئِنِ بَعْضِ دِیْہَاتِ اِیْسَیْ ہِیْ جَن كَیْ نَشَانَاتِ ہِیْ مِٹِ
 پَكِیْ ہِیْ جِیْیَیْ بِلَادِ قَوْمِ نُوْرِ دِلُوْطِ۔

ف و کاشل نے کہا کہ قائم سے باقی و آباد اور حصید سے مفقود یا غراب مراد ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ بعض اجساد قائم اور باقی ہیں کہ ان سے جو منازل و مقامات طے نہ ہو سکے
 اور وقت ضائع کر دیا تو انہیں اب وہ مقامات و منازل طے کرانے جاسکتے ہیں اور ان کے
 نفوس سے جتنی حسد بیاں صادر ہوئیں ان کی اصلاح کی جاسکتی ہے اور ان میں سے بعض موت کے جھٹکے سے ختم
 ہو گئے۔ اب ان سے منازل طے ہوں گے نہ اصلاح نفوس ہو سکے گی۔

تفسیر عالمانہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ اَوْرَ تَبَاهٍ وَبَرَادِ كَرِ كَیْ ہَم نَیْ اَن پَرِ ظَلَمِیْ نَہِیْ كَیْ۔ هُم كَا مَرَجِ اَهْلِ سَہِیْ جِو
 قَرِیْیَیْ سَیْ پُطَیْ مَحْذُوْفِ مَضَافِ ہَیْ۔ وَلَیْكَیْنِ ظَلَمُوْا اَلْفُتُھُھُمْ لَیْكَیْنِ اَنھُوْنِ نَیْ اِپْنِیْ
 تَبَاهِیْ كَیْ اَسْبَابِ شَرِكِ وَمَحَاصِیْ كَا اَرْتِبَابِ كَرِ كَیْ اِپْنِیْ نَفْسُوْنِ پَرِ غُوْظِ ظَلَمِیْ كَیْ كِیْوَ كَیْ رَزَقِ تَوَاھِدِ تَعَالٰی كَا كَھَا ئِیْیَیْ اَوْرِ ہِمَا دِسْتِ
 نِیْرَالِہِیْ كِیْ كَرِیْیَیْ، اَوْرِ اِس كَیْ رَسَلِ كَرَامِ كِیْ تَكْذِیْبِ كَرِیْیَیْ۔

تفسیر صوفیانہ اِس مِیْنِ اَشَارَہِ ہَیْ كَیْ اَللّٰہُ تَعَالٰی نَیْ اَن مِیْنِ رُوْحَانِیْ اِسْتَعْدَادِ پِیْدَا فَرْمَانِیْ اَوْرِ اَنھِیْیَیْ اِیْسَیْ اَلَا تِ
 بَیْخَیْشَیْ كَیْ جَن سَیْ وَہِیْ كَمَالَاتِ حَاصِلِ كَرِ سَیْیَیْ اَوْرِیْہِیْ اَلَا تِ اَللّٰہُ تَعَالٰی لَیْ مَالَا كَمَ كَرَامِ كُو بَھِیْ نَہِیْیَیْ بَیْخَیْشَیْ لَیْكَیْنِ
 اَن ہِیْ قِسْمَتُوْنِ نَیْ اَن اَلَا تِ كُو عِلَافِیْ شَرِیْ اِپْنِیْ نَفْسِ كِیْ غَوَاشِیْ كَیْ مَطَابِقِ اِسْتِخَالِ كِیْ اِیْئِنِیْ بُتِ پَرِ سَتِیْیَیْ لَیْئِنِیْ غَوَاشِیْ شَرِیْ نَفْسَانِیْہِ
 اَوْرِ دُنْیَا كِیْ مَحْمُودِ اَوْرِ اِس كَیْ شَوَاتِ مِیْنِ اِپْنِیْ اِسْتَعْدَادِ فِطْرِیْ اَوْرِ اَلَا تِ كَا لَیْہِ كُو ضَالِحِ كَرِ دِیَا اِیْیَیْ اَسْمَا بِلَالِیْہِیْ كِیْ ہِلَا كَرِ تَہِیْ
 تَبَاهِیْ وَہِمَا دِیْہِیْ ہِرِ گَیْ۔

تفسیر عالمانہ فَمَا اَخْنَتُ عَنْهُمْ یَیْ مَالَا نَافِیْہِ ہَیْ پَسِ اَنھِیْیَیْ نَفْعِ نہِیْ دِیَا اَوْرِ نہِیْ اَللّٰہُ تَعَالٰی كَیْ مَذَابِ سَیْ پَیْیَا
 اِلَہِیْھُمُ اَلَّتِیْ یَدْعُوْنُ اَن كَیْ اَن مَجُودُوْنِ نَیْ جَن كِیْ وَہِیْ ہِمَا دِیْہِیْ كَرِ تَغَیْ تَغَیْ۔ مَضَارِعِ

ملکہ یہاں پر درج البیان ۵ م ص ۱۸۵ میں یلینوت کا ترجمہ یعدون کیا ہے۔ لیکن المفسر کراچی، اللہ آباد، دیوبند،

معدودی اس ترجمہ کا انکار کرتے ہیں۔ ۱۲

بمعنی ماضی ہے۔

سوال: تم نے دُعاء بمعنی عبادت کیوں کیا؟

جواب: جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے جیسا کہ معانی کا قاعدہ ہے اور دُعاء عبادت کا جز اور اس کے وسائل سے ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دُعاء کو عبادت سے تعبیر فرمایا: **الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ**۔

لیکن افسوس کہ وہابی دیوبندی دُعاء بمعنی عبادت مانتے ہی نہیں۔ یہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے۔ **مِنْ دُونِ اللّٰهِ** درانما لیکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تجاوز کرنے والے ہیں **مِنْ شَيْءٍ** پر یہ مصدر کی جگہ پر ہے یہ دراصل شئیئاً تھا اغنا کا مفعول ہے بمعنی معمولی طور پر بھی انہیں ان کے معبودوں نے فائدہ نہ دیا اور نہ مذاہب الہی سے کچھ بچاؤ کر سکے۔ **لَتَجَاوَزَ اَمْرًا يَكُ يَغْنَا** کا مفعول فیہ ہے۔ یعنی مذاہب الہی کے نزول کے وقت جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے اعمال کی سزا دی **وَمَا نَرَا دُوْهُمْ** یہ فاعل کی ضمیر ان کے بتوں کی طرف اور **هُمْ** ضمیر بت پرستوں کی طرف راجع ہے۔

سوال: بت تو غیر ذوی العقول تھے ان کے لیے ضمیر ذوی العقول کیوں؟

جواب: چونکہ بتوں کے پجاری اپنے بتوں کو ذوالعقول سمجھتے تھے جیسا کہ ان کی پرستش کا طریقہ کار بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ انہیں نفع پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روش کے مطابق ان کے بتوں پر ذوی العقول کے صیغے اور ضمائر استعمال فرمائے ہیں (یہی جواب دیوبندیوں، غلام غانیوں، وہابیوں، نجدیوں، مودودیوں) کے لیے ہوگا۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ایسے مقامات پر انبیاء و اولیاء مراد ہیں۔ بت تو غیر ذوی العقول تھے (تفصیل تفسیر اویسی میں دیکھیے۔)

غَيْرُ مَنبُتٍ ① اس کا مادہ تب ہے بمعنی هلك وخسر وتبذ وغیرہ۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو تباہ کرے اور اسے خسارے میں ڈالے۔ اس لحاظ سے غیر متبیب بمعنی خیرا ہلاک و تخریب بہت پرست بتوں کی پرستش سے تباہ و برباد ہوئے مالا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں سے انہیں نفع اور دفع مضر حاصل ہوتا ہے۔ اس غلط عقیدے کی خواست ان پر ایسی پڑی کہ وہ دنیا و آخرت کے منافع سے محروم ہو گئے بلکہ دنیا و آخرت کے خساروں میں مبتلا ہوئے۔ ان کے لیے اس سے بڑی ہلاکت اور خسارہ کیا ہو سکتا ہے۔ **وَكَذٰلِكَ كَانُ مَعْلٰمُ رُفُوعٍ** ہے اس لیے کہ یہ مصدر مبتدا کی خبر مقدم ہے۔ اب معنی یہ ہرگز مواخذہ نہ کر کی طرح **اَخَذُ سَرَّيْكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرْاٰی** تیرے رب تعالیٰ کی گرفت ہوتی ہے۔ جب کسی بھی بستی والوں کو پکڑتا ہے۔ گرفت کو اہل کے بجائے بستی کی طرف اسناد میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی بد بختی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ گویا وہ بستیاں سراسر جرم و معیانتیں **وَهِيَ ظَالِمَةٌ** یہ القوی سے مال ہے۔ وہ ظلم اہل قریٰ کا تھا جسے قوی کی طرف منسوب کیا گیا ہے لیکن چونکہ اخذ کا اسناد قریٰ کی طرف تھا۔ اسی لیے ظلم کو بھی قوی سے مال بنایا گیا ہے۔

اس عبارت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے تباہ و برباد کیا کہ وہ کافر و ظالم تھے اور اس لیے بھی تاکہ دوسرے لوگ عبرت پھڑپھڑیں کہ کفر و ظلم کی سزا تباہی و بربادی ہے۔ اِنَّ اَخْذَکَ الْیَوْمَ شَدِیدٌ ۝ بیشک اللہ تعالیٰ کی گرفت سخت دردناک ہے یعنی جو اس کی گرفت میں آتا ہے وہ سخت درد و کرب میں مبتلا ہو جاتا طرح طرح کے مصائب اسے اطراف و اکناف سے محصور کر لیتے ہیں۔ پھر اسے نجات کی امید بھی نہیں رہتی۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حدیث شریف اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ " پھر آپ نے یہ آیت پڑھی،

و کَذٰلِکَ اَخْذَکَ الْیَوْمَ ۝

کے گھر میں غم و غم
 چراغ ہمیشہ مظلوماں ہمیر
 نمی ترس از ازاں کا یزد تعالیٰ

اگرچہ دیر گزشتہ گزشتہ
 ترجمہ: جس کے ظلم کی تیز آندھی مظلوموں کے عیش کے چہرے کو گھل گئی ہے وہ اس سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے لگا اگرچہ دیر سے ہی۔

ف: اللہ تعالیٰ ظالم کو پناہ نہیں بلکہ مہلت دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے سپرد کرتا ہے۔ یہ بھی نفسِ امارہ کی ایک علامت ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کی گرفت کرتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ ہاں جب کسی کو نظر عنایت سے نوازتا ہے تو نور عنایت سے اس کے نفس کی امارت کو مٹا دیتا ہے۔ جس سے اس کا نفس امرِ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا ہر عمل عذابِ آخرت سے نجات کے حصول و درجات و قربات کیلئے ہوتا ہے۔

سبق: گناہ کرتے وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی وقت گناہ صادر ہو جائے تو فوراً توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ بستی اور ڈھیل کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ چنانچہ وارد ہے کہ هَلْکَ الْمُسُوْنُوْنَ -

قبل توبہ بر رب کو میست
 فعجل ان فی التاخییر آفات

ترجمہ: توبہ کر ویر نہ کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ

سبق : خسارے میں وہ ہے جس کا وقت غیر اللہ کی طلب میں گزرا۔ پھر اس بد قسمت کا کیا حال ہوگا جو اپنے اوقات خواہش نفسانی میں ضائع کرتا ہے۔

یَوْمَ یَأْتِ جب وہ دن آئے گا جسے نوخیز کیا گیا ہے جب دنیا کے لمحات ختم ہوں گے۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔ سوال : وقت کا وقت کیسا یہاں تو یہی لازم آتا ہے۔

جواب : ایک وقت اپنے دوسرے کا جز ہوتا ہے جیسے گھنٹہ یوم کا اور یوم ہفتے کا ، ہفتہ مہینے کا اور مہینہ سال کا۔

ف : یأت کی یاد محذوف ہے جیکہ کمر اس کے قائم مقام موجود ہے جیسے لَا آذِرُیْ کے بجائے لَا آذِرُ اور لَا اُتْبِیْ کے بجائے لَا اُبَالِ بولتے ہیں اور یہ لغت ذیل میں بکثرت ہوتا ہے۔

حکایت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مصحف (لکھا ہوا قرآن مجید) پیش ہوا۔ اس میں حروف کے متعلق کتابت غلط دیکھ کر فرمایا کہ اگر کاتب قبیلہ ثقیف اور پڑھنے والا قبیلہ ہذیل کا ہوتا تو اس مصحف میں غلطیاں نہ ہوتیں۔ گویا آپ نے ذیل کی فصاحت کی تعریف فرمائی۔

لَا تَکْمَلُ نَفْسٌ یَّرْفُفُ کَانَاصِبٌ سَہَ۔ یہ دراصل لَا تَکْمَلُ تَحَابٍ یعنی کوئی نفس ایسی بات نہ کر سکے گا جو اس سے نفع یا نجات دے۔ یعنی کسی قسم کا جواب دے گا نہ شفاعت کرے گا۔ اَلَا یَا ذُنُوبُ مَکَرُ اللہ تعالیٰ کے اذن یعنی حکم کے بعد شفاعت ہو سکے گی۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ،

لَا یَتَّکِمُونَ اِلَّا مِنْ اِذْنِ لَہِ الرَّحْمٰنِ وَقَالَ صَوَابًا۔

اور فرمایا ،

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُشْفَعُ عِنْدَہُ اِلَّا بِاِذْنِہِ۔

ف : یوم قیامت کی مقدار دُنِیوی دنوں کے ہزار سال کے برابر ہوگی۔ اس میں میدان مشر ہوگا اور دوسرے معاملات ہو گئے اسی زمانے میں بندوں کے احوال مختلف ہوں گے۔ بعض اوقات گفتگو کریں گے بعض اوقات ایک دوسرے سے سوال کریں گے کما قال :

یَوْمَ یَأْتِیْ کُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِہَا وَلَا یَتَّکِمُونَ۔

یعنی بعض اوقات قیامت کے ہول اور فزع اور قہر و جلالِ الہی کے سبب بات نہ کر سکیں گے۔ یا انہیں گفتگو کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ کما قال :

ہٰذَا یَوْمٌ لَا یَنْطَقُونَ وَلَا یُؤْذَنُ لَہُمْ فِیَعْتَذِرُونَ۔

بعض اوقات ان کی زبانوں پر مہر لگا کر ان کے ہاتھوں اور پاؤں سے ان کے اعمال کی گواہی لی جائے گی۔

سعادت کی بھی پانچ ملائیں ہیں :

نیک بختی کی علامات

۱۔ رقیق القلبی

۲۔ گریہ و زاری کی کثرت

۳۔ دنیا کی بے رغبتی

۴۔ آرزوؤں کی قلت

۵۔ حیا کی زیادتی (کذا فی التبیین)

صوفیانہ معنی دوبارہ شقاوت و سعادت بھی گئی۔ اسی طرح سعید وہ ہے جس کے متعلق ازل سے شقاوت ہوئی ہو۔ اسی طرح سعادتمند وہ ہے جس کے متعلق ازل سے سعادت ہوئی ہو۔

بد بختی کی علامات : ۱۔ حق اور حق طلبی سے اعراض

۲۔ مرامت کیے بغیر معاصی پر اصرار

۳۔ دنیا کی حرص ایسی کہ حلال و حرام میں تمیز نہ کرے

۴۔ خواہش نفسانی کا اتباع اور نفس کی تقلید میں پھنسنے والا

۵۔ بدعت سنیہ کا ترک

ازلی سعادت مند کی علامات :

۱۔ اللہ تعالیٰ کی طلب اور اس کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہنے والا۔

۲۔ معاصی سے ہر وقت استغفار کرنے والا۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہر وقت توبہ کا اظہار کرنے والا۔

۴۔ دنیا میں معمولی شے مل جانے پر قانع اور حلال کی طلب میں رہنے والا۔

۵۔ اتباع سنت اور اجتناب عن البلاغہ و مخالفت ہوائے نفس پر مداومت کرنے والا۔

ف، حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو شدید امر بیان فرمائے ہیں :

۱۔ سیاست جاری

۲۔ سطوت قہاری

کفار کو عالم دنیا میں ذلیل و خوار فرمایا اور ازلی بد بختی و ازلی سعادت کا حکم واضح فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ سے خوف ہو وہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور جسے اللہ تعالیٰ سے خوف نہ ہو وہ دنیا میں کامیاب نہ ہوگا۔

شیبتی سورہ ہود - بے سورہ ہود (کے سنگین واقعات) نے بڑھا کر دیا ہے۔

اُن یکے دا ازل سادت پر کنار

ویں یکے راتما ابد دا رخ شہادت برہین

عدل او پرانداں را سوائے اصحاب شمال

فضل او می خواند انرا نزد اصحاب یمین

ترجمہ : ایک کو اللہ تعالیٰ نے سادت سے بہرہ ور فرمایا، دوسرے کے ماتھے کو شہادت سے دانا۔ اس کا

عدل شقی اصحاب شمال میں لے جاتا ہے اور اس کا فضل سادت منہ کو اصحاب یمین میں لے جاتا ہے۔

ف : ابن الشیخ نے اپنے حراشی میں لکھا کہ فہم شقی و سعید سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اہل محشر ان دو قسموں میں سے ہیں :

۱۔ دائرہ جہنم میں رہیں گے مگر جنہیں رب تعالیٰ چاہے۔

۲۔ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اطفال المشرکین اور مجانین (پاگل) اگرچہ انہیں علم و عمل کی خبر نہ تھی تب بھی انہی دو قسموں

میں داخل ہیں۔

سوال : اگر کوہ وہ بہشت میں ہوں گے تو بھی غلط کیونکہ بلا ایمان بہشت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ اگر کوہ وہ دوزخ میں جائیگے

تو بڑا گناہ کسی کو دوزخ میں سمجھنا اچھا نہیں۔

جواب : اسلامی ضابطہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دیوی امور اشرف الاولین سے متعلق ہوتے ہیں یعنی ماں باپ اہل ایمان ہوں

قرآن کے احکام انہی کے ساتھ متعلق ہوں گے اور امور آخرت کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فیصلہ فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اطفال مشرکین کے

حدیث شریف متعلق سوال ہوا کہ کیا وہ بہشت میں ہوں گے یا دوزخ میں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی آنے والی زندگی کو

اللہ جانتا ہے کہ بعد بلوغ وہ کافر رہتے ہیں یا مومن۔ اسی اعتبار سے ان کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا ہمیں توقف

کرنا چاہیے۔

اس مقام پر تحقیق یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل فرات و اطفال صغار (چھوٹے بچے) اور مجانین (پاگل)

فیصلہ کن تحقیق ایک میدان میں جمع کیے جائیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا اظہار ہو کہ ہر کم کو سزا ملے اور نیک عمل والوں کو

ثواب (بہشت) انہیں لوگوں سے علیحدہ کر کے ایک کھلے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ ان میں کسی ایک افضل کو نبی بنا کر مبعوث

فرمائے گا اور اس کے ساتھ جہنم بھی مشتمل کر کے لائی جائے گی ان کے ہاں وہ رسول بنا کر فرمائے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے

رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بعض اس کی تصدیق کریں گے اور بعض تکذیب۔ پھر وہ رسول انہیں فرمائے گا کہ سب خود بخود اس جہنم

مسائل سمجھاتے وقت بسا اوقات ان کے مقابلہ و مذہمات کو مد نظر رکھتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہ ہو گا کہ (معاذ اللہ) قرآن مجید میں وہی ثابت ہے جو کفار و شرکین کا عقیدہ ہے یہ

سوال : تم نے کہاں سے سمجھ لیا کہ یہ آیت ان کے عقیدے کے مطابق کہی گئی ہے۔

جواب : اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے تغیر و تبدل کے متعلق متعدد مقامات پر تصریح فرمائی ہے۔ لکھا قال :

یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات ۔

اور فرمایا :

و اورثنا الارض ننبوا من الجنة حيث نشاء ۔

عقلی جواب : اہل آخرت کو لامحالہ سایہ کی ضرورت ہوگی اور استقرار کی بھی۔ اسی لیے قیامت میں ان کے سایہ کے لیے انہی آسمانوں یا موشش مثل کو ان کے اوپر رکھے گا۔ اور قاعدہ ہے کہ محل ما علاک فهو سماء جو شے بھی تیرے اوپر ہو وہ آسمان ہے اور جس شے پر انسان کا قدم قرار پکڑے وہ اہل عرب کے نزدیک ارض ہے۔ اس معنی پر سموات و ارض کننا صحیح ہے کہ ان میں معنی مطلوب ہے نہ کہ موجودہ آسمان و زمین۔

سوال : ان آسمانوں اور زمینوں کو ایسی اشیاء سے تشبیہ دینا جن کا تاحال وجود ہی نہیں تو پھر تشبیہ کیسی۔ اور پھر اس کا اکثر مخلوق کو علم ہی نہیں۔

جواب ۱ : شے کے عدم وجود سے تشبیہ کی نئی کیسی جبکہ اہل بلاغت نے ایسی تشبیہات کو جائز مانا ہے اور اکثر مخلوق کا نہ جاننا تشبیہ کے لیے موجب ممانعت نہیں۔ اسے یوں سمجھیے کہ بہت سی چیزوں کو کیا سے اور بہت سی اشیاء کو دینہ اوم سے تشبیہ دیتے ہیں اور ان کا وجود منقود اور ان کا علم اکثر کو غیر معلوم۔

جواب ۲ : حضرت شیخ قدس سرہ نے فتوحات میں فرمایا کہ آسمان و زمین کا دوام ان کی موجودہ شکل و صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اصلی جوہر کی وجہ سے ہے۔

صوفیاء جواب : اہل تاویل یعنی صوفیاء کرام نے فرمایا کہ سموات سے ارواح و قلوب اور ارض سے نفوس و بشریت مراد ہے۔

إِلَّا مَا شَاءَ مِنْ بَلَدٍ ط یہ غلو دنی انار سے استثناء ہے یعنی بعض اہل نار کو خلود نہ ہوگا۔ ان سے وہ اہل ایمان مراد ہیں جنہوں نے دنیا میں گناہ کا ارتکاب کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے تو انہیں جہنم میں سزا کے طور ایک مدت تک داخل کر کے پھر نکال دیا جائے گا اور استثناء کے لیے اسی قدر کافی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ زوال الحكم عن الكل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے

بعض سے حکم سے زائل ہو۔

ف : تاویلاتِ تجرید میں ہے کہ ایک ہی شخص میں سعادت و شقاوت کا اجتماع جائز ہے لیکن ان میں دو مختلف اعتباروں کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل شقاوت کا ذکر فرما کر الا ماشاء ربك فرمایا اس لیے کہ اعتقاد کی دو قسمیں ہیں،

۱۔ شقی

۲۔ اشقی

شقی وہ ہے جسے دولتِ توحید تو نصیب ہوئی لیکن وہ شومی قسمت سے دنیا میں معاصی کا مرتکب رہا ہم اسے بوجہ توحید کے سعید کہیں گے اور معاصی کی وجہ سے شقی، اور یہی معاصی انہیں جہنم میں لے جائیں گے لیکن توحید کی برکت سے دوزخ سے نکل کر بہشت میں واپس آجائے گا۔

اشقی وہ ہے جو کفر و شرک اور بدعتِ سیئہ کا مرتکب رہا اسے یہی امر جہنم میں لے جائیں گے اور انہی کی نحوست سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ مدت تک اس کے اندر کوئی ہو گا ہی نہیں۔
ابن ماجہ : یعنی جہنمیوں سے خالی پڑی رہے گی۔

اسی طرح حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

ف : اہل سنت نے فرمایا کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ اس جہنم سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں وہ اہل ایمان داخل کیے گئے جنہیں فتنہ و فجور اور معاصی کی وجہ سے سزا ملی۔ جب وہ سزا پا کر جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے یہ مقام خالی ہو جائیں گے ورنہ کفار کو جہنم کے جن مقامات پر ٹھہرایا جائے گا وہ ہمیشہ پر رہے گی۔

حضرت عائشہ قدس سرہا نے فرمایا،

دلائع مبراز لطف عنایت دوست

کرمی رسد ہم را لطف بے نہایت اور

ترجمہ : اے دل ! مالک الملک کے لطف سے ناامید نہ ہو کیونکہ اس کا لطف و کرم ہر ایک کو پہنچتا ہے۔

ف : اس شعر میں سرخفی کی طرف اشارہ ہے جسے صرف اہل الہام سمجھ سکتے ہیں۔

مسئلہ : بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ ترقی و تنزل و دنیا میں جاری رہتا ہے۔ آخرت میں کوئی ترقی نہیں۔

سوال : ایسے مجرمین کو آخرت میں ترقی نصیب ہوئی کہ وہ پہلے جہنمی تھے پھر بہشتی ہوئے۔

جواب : یہ ترقی بھی دنیا سے متعلق ہے اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے ایمان قبول کیا جس کی وجہ سے انہیں ایمان کی حسد

آخرت میں نصیب ہوئی۔ یہ ترقی دراصل دنیوی تھی جس کا ظہور آخرت میں ہوا۔

رَاتٍ سَرَبْتُكَ فَفَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ۝ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چاہے تو کافروں کو جہنم کے لیے جہنم میں داخل رکھے، چاہے تو فاسقوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل فرمائے۔ اس پر کسی کو اعتراض نہیں۔

ف : افعال مبالغہ کا صیغہ اسی لیے کہ وہ اپنے ارادے کو کثرت میں لاتا ہے جیسے چاہتا ہے۔

ف : مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما شاء سر بک کا استثناء غلو سے ہے اور یہ جائز ہے جیسے آیات لایذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولیٰ اور ما تلک اباء کفر من النساء الا ما قد سلف۔

اور فرمایا : حتی یلج الجمل فی سم الخیاط۔

یہ ہم جانتے ہیں کہ امور مذکورہ کا محال ہونا عقلاً ہے۔ اور بعض کا عدم غلو فی النار کا تعلق مشیت ایزدی سے محال ہونا عقلاً ثابت ہے۔ اب آیت کا معنی یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ٹھہریں گے مگر وہ ہمیشہ نہیں چند روز جہنم میں رہیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس لیے کہ مشیت نے بعض کے لیے غلو جہنم کا استثناء فرمایا ہے اور ان کے لیے مختصر مدت رہنے کا اشارہ فرمایا ہے اور جن کے لیے دائمی جہنم میں رہنے کا حکم ہے وہ بھی نصوص قاطعہ سے ثابت ہے کہ ان کے جہنم سے خارج ہونے کی کوئی مدت مقرر نہیں اور نہ ہی اس سے بدوہم ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے مشیت ایزدی پر واجب ہے کہ وہ ایسے ہی چاہے۔ اسی لیے فرمایا :

فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ۔

یعنی اشیاء کو جہنم کے غلو کا خلاف محال ہے جبکہ اس نے جو کچھ صادر فرمایا ہے وہ اس کے ارادے پر ہوا ہے اور اس کا ارادہ بھی اسی مشیت کے مطابق ہے جو اس نے اپنی حکمت کے مطابق طریقہ جاری فرمایا ہے تاکہ بندوں کے اعمال کا پورا تجربہ ہو سکے۔ ف : اس کی ایک اور صوفیانہ توجیہ بھی صاحب رُوح البیان نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ لوگ ہمیشہ جسمانی عذاب میں مبتلا نہیں رہیں گے بلکہ انھیں ایک روحانی عذاب ہو گا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور یہ عذاب اتنا شدید اور دردناک ہو گا کہ انھیں جہنم کا جسمانی عذاب بھی بھول جائے گا بلکہ جسمانی عذاب محسوس تک نہ کریں گے جبکہ روحانی عذاب کے درد کی شدت بہت سخت اور تیز ہوگی جیسے ایک شخص بہت بڑے غم میں مبتلا ہو اور بہت اہم معاملہ کی شدت اس کے عقل و فکر کو گھیر لے تو وہ جسمانی درد کو بھول جاتا ہے یہاں تک کہ اسے چیونٹی، پتھر اور پستو کے تکلیف پہنچانے کا احساس نہیں ہوتا بلکہ ایک جسمانی دردِ سخت ترین ہو تو دوسرا اس سے کم ہو تو تھوڑا دردِ بہت درد کے مقابلے میں محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو جب فرحت و سرور نصیب ہوتا ہے تو درد کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اس کی مزید تحقیق ہم آگے چل کر عرض کریں گے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا سَعْدٌ بَعْدَ بَعْدٍ ہے دونوں نعمتیں استعمال ہوتی ہیں جیسا کہ کئی نے کہا۔ یعنی بہر حال وہ لوگ جن کے مقدر میں سعادت بھی باہل ہے اور وہ اسی سعادت کے لیے پیدا ہوئے۔ قَبْضِ الْجَنَّةِ خَلِيدِينَ رَفِیْہَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ ۝ الا ما شاء سر بک ط تو وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں گے مگر وہ جن کے لیے

اللہ تعالیٰ چاہے۔

اس آیت کی تفسیر میں خدا احوال ہیں

۱۔ قناد نے کہا کہ اللہ اعلم کہ یہاں پر استثناء کا کیا مطلب ہے۔

۲۔ ضحاک نے فرمایا کہ اس استثناء کا مطلب یہ ہے کہ الا ما نکتوا فی النار حتی ادخلوا الجنة۔ یعنی یہ استثناء ان لوگوں کے لیے ہے جو معاصی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو کر پھر بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ تابید معین ابتداء سے ہے۔ جیسے کسی شے کا نقصان شے کے انتہا پر ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی شے کے نقصان کا اعتبار ابتداء یعنی ابتداء سے ہی ہوتا ہے۔

۳۔ حضرت مولانا ابراہیم السعدی نے فرمایا کہ اگر اسے تعلیق بالحوال کے طریقہ سے مانا جائے تو عطاءً غیرو مجتدٌ و ذی

کا منصوب ہونا فی الجنة خلدین فیہا کے معنی سے (علی المصدر) مفعول مطلق ہوگا اس لیے کہ فی الجنة اعطاء و انعام کے معنی کا مقتضی ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے

يعطیهم اعطاء غیر مقطوع بل معتد الا الی نہایہ۔

یعنی انہیں غیر مقطوع انعام سے نوازے گا اور ان انعامات کا انتہا نہ ہوگا۔ اس معنی پر عطاء یا اسم مصدر ہے یا مصدر ہے۔ لیکن اس سے اعطاء کے نزدیک حذف کر کے عطاء پڑھا گیا ہے۔ جسے ابنتکم من الادمن بنانا میں انتہا سے نباتات و بحذف الزوائد پڑھا گیا ہے۔

۴۔ یا اس معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ بہشت میں جو انعامات اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمائے ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اسے حدیث میں یوں تعبیر فرمایا کہ:

ما لا یعین مرأث ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔

اس سطر پر اس کا منصوب ہونا مثبت کے مفعول مقدر سے علی الحالیۃ یعنی یہ مثبت کے مفعول سے حال ہے۔

۵۔ بعض مشائخ کا قول ہے کہ بہشتی بہشت میں بھی ترقی کرتے رہیں گے۔ یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر صاحب ترقی ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ کی طرف ترقی کرے گا۔

تاویلات نجمیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اہل سعادت کی دو قسمیں ہیں

تفسیر صوفیانہ

۱۔ سعید

۲۔ اسعد

سعید وہ ہے جو بہشت میں درجات و درجات علیا درجہ عبادت و عبودیت کے حاصل کرے۔

اسعد وہ ہے جو بہشت اور اس کے درجات سے ترقی کرتا ہوا مقام قوت الہی میں پہنچے جو برہ تعالیٰ و معرفت و محبت۔

لکھا قال تعالیٰ

ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر۔

اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ،

اہل جنت اہل علیین کو بلند و بالا مراتب میں ایسے دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں آسمان پر چمکتے دکتے ستارے کو دیکھتے ہو۔
سیدنا ابو بکر وسیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہی سے ہیں بلکہ ان سے بہترین اور اعلیٰ مکان میں ہوں گے۔ اہل جنت و اہل علیین کو
بہشت میں دائمی غلو و ہر گاہ لیکن جو مقعد صدق (بہشت کا ایک اعلیٰ مقام) میں، انہیں بہشت کے عام مقامات
سے جذبات کے ذریعے نکال کر عالم وحدت میں پہنچایا جائے گا۔ اسے الا ماشاء ربك سے تعبیر کیا گیا ہے۔

مزید تحقیق اس میں راز یہ ہے کہ مسالک قدم معاملات کے ساتھ منزلات بشریہ سے مقام روحانیہ کے اعلیٰ مقام پر
پہنچتا ہے۔ یہاں پر مقام دوئی ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حقیقی سدرۃ المنتہی سے۔ یہاں پر جنت الماویٰ ہے
اس مقام کو ملک مقرب اور بنی مرسل ہندۃ عنایت الہی کی طرف سے ملے کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پر ثقلین کا عمل قربان کیا جائے
نواس کے شایان شان ہے اسی سے ہی بندہ عالم وحدت میں واصل ہوتا ہے یہاں نہ دخول کو دخل ہے نہ خروج کو۔ اور الا
ما شاء ربك کا استثناء بھی اسی مقام کے لیے ہے۔ اسی مقام کے لیے فرمایا:

عطاء غیر مجذوذ۔

اس لیے کہ اس مقام کے انعامات کو انقطاع نہیں اور ان میں تغیر و تبدل ہے۔

صاحب روح البیان کے پیرومرشد کی تقریر اپنے پیرومرشد اور شیخ کامل سے سنا۔ آپ نے
فرمایا کہ ہر بہشتی اپنے دوسرے مقام کو حاصل کرے گا تو وہ بلندی و شرافت میں ایسا بے نظیر ہو گا کہ اسے پہلے سے کسی قسم
کی مشابہت نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے الا ماشاء ربك فرمایا ہے۔ اور بہشتیوں کا ایک مرتبے سے دوسرے مرتبے کی طرف
متسل ہونا عرصہ دراز کے بعد ہو گا۔ اس وقت انسان کو ابد الابد کے شیشے سے ازل کا راز معلوم ہو گا۔ اسے یوں سمجھئے کہ
جیسے تعینات کے مبداء کو ازل الا ازل کہا جاتا ہے ایسے ہی اس مرتبہ حصول بہشت کے اندر مخصوص تجمل کے منہام کو
ابد الابد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تعینات کے مبداء سے شئونات غیبیہ مراد ہیں۔ اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ابد مضاف ہے اور
اس سے یہی تجمل کا مقام لا الہی ضایۃ مراد ہے اور اس کا مضاف ایہ اس سے پہلے اوقات ہیں یعنی دخول بہشت سے۔ نہ کہ
تأصول تجمل مخصوص اور ازل کو بھی اسی طرح سمجھئے یعنی ازل سے مذکور مبداء کا مافوق مراد ہے اور یہی ازل مضاف ہے اور
اس مبداء کا ماتحت منہام ایہ ہے۔ اس کی نظیر یہی ہے جو دنیا میں اہل فنا کلی کو مراتب حاصل ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ
ان حضرات کو اذاق معنویہ محفل طور پر نصیب ہوئے یہاں تک کہ ان کے مراتب اور خاص تعین میں ان کے لیے کوئی نئے
باقی نہیں جھڑی جائے وہ اسرار افعال و صفات و ذات کے جمیع مراتب و تعینات کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ

انہیں کسی دوسری ایسی صورت میں تجلیِ خاص سے نوازا ہے کہ مرتبہ سابق کو اس سے معمولی مشابہت بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے دُعا و انہی زندگی پاتے ہیں۔

ف : جیسا کہ آپ کی تقریر اہل جنت و اہل علیین کے لیے آپ نے پڑھی ایسے ہی اہل نار کے لیے بھی یہی تقریر جاری ہو سکتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اہل جنت و اہل علیین اہل جمال ہیں اور اہل نار اہل جلال ان کے مقام کا نام مقامِ فردیت ہے اسی لیے آخرت میں انہیں نہ تزویج سے نوازا جائے گا نہ تنعم سے جیسے کہ اہل جنت کو تزویج بھی نصیب ہوگا اور تنعم بھی۔ اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اہل جنت اہل جمال ہیں اسی لیے ان کے مقام کا نام مقامِ صفت ہے اور مقامِ صفت تنعم و تلذذ چاہتی ہے بنا بریں انہیں تنعم و تلذذ سے نوازا جائے گا۔

ف : اہل جنت و اہل نار میں فرق یہ ہے کہ اہل جنت کا ظہر صفات سے بُرا اور ہر ظہور کا بطون ہوتا ہے اہل جنت کے بطون کو سرالذات کہا جاتا ہے۔ اور اہل نار بطون سے متعلق ہیں اور بطون کا کوئی ظہور نہیں اور اہل کمال کو وہ اعلاہ و وسعت نصیب ہوئی کہ اسے بیان نہیں کیا جاسکتا اور یہ پروگرام دونوں جانوں میں جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مقربین کو ابرار کے احوال معلوم ہیں اور ان کے مقامات و منازل مقربین کے سامنے ہیں لیکن ابرار کو مقربین کے احوال معلوم نہیں اور نہ ہی وہ ان کے مقامات و منازل کو جانتے ہیں ایسے ہی ابرار کو اصحابِ المشئم (جنیوں) کے احوال سے واقف ہیں لیکن اصحابِ المشئم ابرار کے احوال سے بخیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح حصال دنیا کا ہے کہ وہ برزخ سے محبوب ہے اور برزخ سے آخرت کا حال پوشیدہ ہے اسی قانون پر بعض مشائخ نے فرمایا کہ روح جب قفسِ انصری کی قید و بند سے خلاصی پاتا ہے۔ اگر وہ علوی ہے تو ان کے بعض کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک برزخ کو طے کرتا ہے بعض اس سے زائد کو اور بعض تو تمام برزخ طے کر لیتے ہیں۔ ایسے ارواح جب ایک برزخ کو طے کرتے ہیں تو اس کا اعلاہ بڑھتا ہوا محیطِ حقیقی سے جاملتا ہے اور محیطِ حقیقی میں پہنچ کر مضل ہو جاتا ہے پھر سوائے محیطِ کل کے باقی کون۔ اگر وہ رُوح سفلی ہے تو وہ بلا و عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (اللباذا بالمش)

ف : سالک کو مکاشفہ کے بعد علمِ الہی کی پالیس سال کے بعد ہوتی ہے ایسے علمِ الہی یعنی انسان اپنے منہی مراتب کو پالیس سال کے بعد مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی سلوک کا طریقہ جاری فرمایا اور یہ وہ مراتب ہیں جن کے حصول کا علم انسان کو پہلے نہیں تھا اور علم کی حد یہی ہے اس کے بعد تحقیق کے مراتب کا آغاز ہوتا ہے۔ تحقیق کے مقام کی علامت یہ ہے کہ اس وقت انسان کل اوصافِ طبعیہ و نفسانیہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں دے دیتا ہے۔ اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا اور وہ اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتا ہے۔

سبق : سالک کو نورِ ناچاہیے کہ مقامِ سلوک کے مراحل کتنے پُرکٹھن ہیں اور کتنی مشکلات کے بعد مطلب نصیب ہوتا ہے۔ (لیکن ہمارے دور میں تو آسان ہے وہ یہ کہ کمر کھاشکر)

ف : یہ مراحل و منازل کسی شیخِ کامل کی رہبری کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ اسی لیے سالک پر لازم ہے کہ وہ کسی رہبرِ کامل کا

دامن تھامے حضرت مولانا روم قدس سرہ نے فرمایا :
 پیر دا بگزیں بے پیر ایں سفر
 آن رہے کہ بار ہا تو رفتہ
 ہست رہ پر آفت و پر خطر
 بے قلا و ز اندر آن آشتہ
 دین مروت نہا ز دہر سر سچ
 پس ترا کشتہ دارد بانگ غول
 گرباشد سایہ پیر اے فضول
 اے اللہ تعالیٰ ! ہمیں اپنی مدد سے ہلکار فرما اور ہر آن تو ہی ہیں دستگیری سے نواز۔

تفسیر عالمانہ فَلَا تَكُنْ در اصل لا تَكُنْ تھا بوجہ کثرت استعمال فون حذف کر دیا گیا ہے یعنی جب ہم نے واضح طور سابق لوگوں کے واقعات اور ان کے بُرے انجام کی تفصیل سنا دی تو نہ ہو جاؤ فی مَرِیئِ شَک میں مَتَّامًا یَعْبُدُ ھُوَ لَا یَعْبُدُ یہ عام صوریہ ہے یعنی موجودہ دور کے بُت پرستوں کی وجہ سے بلکہ پورا یقین کیجیے کہ مشرکین گمراہ اور ان کا انجام بربادی ہوگا۔ گویا یہ سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ شک کیوں نہ کروں تو اس کا جواب ملا کہ مَا یُعْبُدُونَ إِلَّا کَمَا یَعْبُدُ آبَاؤُھُمْ مِنْ قَبْلُ یہ اسی طرح بُت پرستی کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے آباؤ اجداد کرتے تھے یعنی بطلان و جبری تقلید میں ان کا اور ان کے آباؤ اجداد کا ایک طریقہ ہے ان میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ذرا نہیں حتی و تحقیق نصیب ہے نہ ان کے آباؤ اجداد کو نصیب تھا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اہل فطرت میں جنہوں نے بت پرستی کی تھی وہ یقیناً جہنمی ہیں جیسا کہ آیت ہذا کی مذمت سے واضح ہے۔

وَإِنَّا لَمَوْفِقُھُمْ اور بت شک ہم پورے طور پر لے گے۔ یہ توفیق سے ہے جسے کوئی شے کسی کو علی وجہ التمام او العطا کرنا اور ھُمْ کا مرجع مذکور بالا کفار بُت پرست ہیں نَصِیْبُھُمْ ان کے متعین عذاب کا حصہ جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں مندر ہو چکا ہے۔ یعنی جیسے ہم نے ان کے آباؤ اجداد کو مقرر کردہ عذاب مکمل طور پر دیا۔ ایسے ہی انہیں بھی۔ خلاصہ یہ کہ جیسے انہوں نے اپنے جرائم کی پوری سزایابی یہ بھی اپنے کردار کی سزا بھگتیں گے۔

قاعدہ : اسباب کا تامل مسببات کے تامل کا منقاضی ہے۔ چونکہ موجودہ کافروں کے اسباب اپنے اجداد کے اسباب سے متماثل ہیں اسی لیے جیسے انہیں عذاب نصیب ہوا ایسے ہی انہیں بھی ہوگا۔

سوال : ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کے قائل نہیں تو یہاں اسباب کا کیا مطلب۔

جواب : یہاں یہ اسباب ناویہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بندوں کے لیے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب متعلق کیا ہے تو پھر جو شے جس سبب سے حاصل ہوگی وہ حسبِ عادت اسی طرح حاصل ہوگی اس کے خلاف نہ ہو سکے گا۔ (اللہ ما شاء اللہ) عِوَزُ مَنْقُوضٍ ○ یہ نصیب سے حال منکرہ ہے جیسے مُضِیْقٌ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذوالحال میں مجازی معنی مقصور نہ ہو حال سے ذوالحال میں ایسا مقرر اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اس میں غیر کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے۔

مسئلہ: آیت میں تقلید کی مذمت کی گئی ہے لیکن باوجود کھانا ضروری ہے کہ تقلید فردی و مسائل فقہیہ میں جائز لیکن اصول و دین عقاید میں ناجائز ہے کیونکہ اعتقادات و اصول دین میں نظر و استدلال ضروری ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص اصول دین و اعتقادات میں نظر و استدلال کے بغیر کسی کی تقلید میں ایمان لا مارہے نواقض اور الٰہی ظاہر کے نزدیک اس کا ایمان قابل قبول ہوتا ہے اگرچہ وہ اس نظر استدلال کے نہ کرنے سے گنہگار ہے اور ترک وجوب گناہ ہے۔

مسئلہ: تقلیدی ایمان یہ ہے کہ دل سے مانے کہ یہ جملہ عبادت اور صالح خالق ہے اور اس کے جملہ صفات حق ہیں اور اس کو رسول کرام کا بھیجنا حق ہے اور وہ جو احکام اللہ تعالیٰ سے لائے وہ تمام حق ہیں ان عقاید کو ماننے میں اپنے نظر و استدلال کو کام میں نہ لے بلکہ دوسروں کے کہنے پر عقیدہ رکھے جیسے عوام کا حال ہے۔ اور ہمارے (احناف) نزدیک تقلیدی ایمان اس لیے قابل قبول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باونیشینوں، چھوٹے بچوں اور عورتوں کا بلا نظر و استدلال ایمان قبول فرمایا۔ اسی طرح ان پڑھ غلاموں اور کینڑوں کا بھی اور پھر انہیں آپ نے کسی قسم کی دلیل کی تلقین بھی نہ فرمائی۔

یقین ترک تقلید و وصول الی عین التوحید سے حاصل ہوتا ہے۔

فائدہ صوفیانہ: عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا: اسے

سیراب کن ز بحر یقین جان تشنہ را

زیں بیش خشک لب نشین بر سر آب ریب

صاحب روح البیان نے تقلید کی تعریف یوں بیان فرمائی کہ:

تقلید کے کہتے ہیں ہو قبول قول العنیر بلا دلیل کسی کا قول بلا دلیل مان لینا۔

۱۔ چونکہ ہمارے دور میں غیر مقلدوں و ایمان نے تقلید کو شرک کا درجہ دیا، یہ غلط ہے کیونکہ تقلید لغت میں مجھے ظاہر و درگزن مستحق یعنی گلے میں ہار پڑانا۔ شریعت میں کسی کے قول و فعل کو اپنے پر لازم شرعی جاننا یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے کیونکہ یہ شریعت معتمد ہے۔ جیسے کہ ہم مسائل شریعیہ میں امام صاحب کا قول و فعل اپنے لیے دلیل سمجھتے ہیں اور دلائل شریعیہ میں نظر نہیں کرتے۔

۲۔ روح البیان کا قول اوپر دیکھیے۔

۳۔ حاشیہ جامی باب متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ص ۸۶ پر شرح مختصر النار سے نقل کیا اَلْتَقْلِيدُ تَبَاعُ الْوَحْيِ

نَعَزًا فَمَا سَمِعُوا يَقُولُ اَوْ فِي فِعْلِهِ عَلَى تَرْكِ اَنَّهُ مُطِيعٌ بِلَا نَظَرٍ فِي الدَّلِيلِ۔

۴۔ باقی بر صفحہ آئندہ۔

سبق صوفیانہ، جملہ اصحاب تقلید و ارباب طبیعت در حقیقت دنیا اور خواہشات نفسانی کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی لیے

(بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ) ۳۔ یہی عبارت نورالانوار بحث تقلید میں بھی ہے۔ تقلید کے معنی ہیں کسی شخص کا اپنے غیر کی اطاعت کرنا۔ اس میں جو اس کو کچھ ہونے یا کرتے ہوئے سُن لے یہ سمجھ کر کہ وہ الٰہی تحقیق میں سے ہے بغیر دلیل میں نظریے ہونے۔

۴۔ امام غزالی کتاب التصفیٰ جلد دوم صفحہ ۳۸۷ میں فرماتے ہیں :

التَّغْلِيلُ هُوَ قَبُولُ قَوْلٍ بِلَا حُجَّةَ -

۵۔ مسلم الشریعت میں ہے :

التَّغْلِيلُ الْعَمَلُ بِقَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةَ - ترجمہ وہی جو اوپر گزرے۔

تقلید کے دلائل سمجھنے سے پہلے چند قواعد یاد رکھنے ضروری ہیں جو یہ ہیں :

۱۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو تقلید نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کا ہر قول و فعل دلیل شرعی ہے۔ تقلید میں دلیل شرعی کو نہیں دیکھا جاتا۔ لہذا ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امتی کہلائیں گے ذکر مقلدہ۔ اسی طرح صحابہ کرام و ائمہ دین حضور علیہ السلام کے امتی ہیں نہ کہ مقلدہ۔
۲۔ عالم کی اطاعت جو عام مسلمان کرتے ہیں اس کو بھی تقلید نہ کہا جائے گا کیونکہ کوئی بھی ان عالموں کی بات یا ان کے کام کو اپنے لیے حجت نہیں بتاتا، بلکہ یہ سمجھ کر ان کی بات ماننا ہے کہ یہ مولوی آدمی ہیں۔ کتاب سے دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط تھا، کتاب کے خلاف تھا تو کوئی بھی نہ مانے بخلاف قول امام ابوحنیفہ کے کہ اگر وہ حدیث یا قرآن یا اجماع امت کو دیکھ کر مسئلہ فرمادیں تو بھی قبول۔ اور اگر اپنے قیاس سے حکم دیں تو بھی قبول ہوگا۔

۳۔ 'تقلید شرعی' شریعت کے احکام ہیں کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ جیسے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں ائمہ دین کی اطاعت کی جاتی ہے اسی لیے دنیاوی باتوں میں کسی کی پیروی کرنا جیسے طبیب لوگ علم طب میں، شاعر لوگ دماغ، امیر یا مرزا غالب کی، لکھنوی و صوفی لوگ سیب و ادب کی پیروی کرتے ہیں۔ اسے شرعاً تقلید نہ کہا جائے گا۔

۴۔ عقائد میں تقلید جائز نہیں جیسا کہ ہم نے اوپر روح البیان کے ترجمہ میں لکھا ہے اور باقی عبارات ہم نے کتاب التقلید میں لکھ دی ہیں۔ صریح احکام میں بھی تقلید نہیں۔

۵۔ جن آیات میں تقلید آبا و اجداد کی مذمت ہے اس سے وہ تقلید مراد ہے جو شریعت کے مقابلے میں شرک اور جہل و ریس مراد ہیں۔ جس کی تفصیل کتاب التقلید میں ہم نے عرض کر دی ہے۔ خلاصہ یہ تھا کہ جو مسائل قرآن و حدیث یا اجماع سے اجتہاد کے ثابت کیے جائیں ان میں غیر مجتہد عالم کو مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ اختصاراً چند دلائل درج ذیل ہیں :

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

۱۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ -

(باقی بر صفحہ آئندہ)

خوابشاتِ نفسانی کا ترک اور اتباعِ نبوی ضروری ہے۔

(بقیہ ماضیہ صفحہ گزشتہ) اس سے معلوم ہوا کہ اجماعی طور سے جس نے اس روی کو پکڑا وہی ایمان پر مبر ہے گا۔ کیونکہ یہی سوادِ اعظمِ جماعت ہے۔

۲۔ حدیث میں ہے:

رَتَّبُوا سَوَادَ الْأَعْظَمِ۔ یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو۔

۳۔ تَوَيَّجْتُمُ امَّتِي عَلَى الصَّلَاةِ اِذَا كُنْتُمْ عَلَيْهَا۔

۴۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ ناجی فرقہ وہ ہے جو اھلِ نَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کے لوگوں کی اتباع کرے۔

وہ لوگ متدین و برگزیدہ ہیں اور ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ یہ ہیں مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِ يَنْبِئِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ

الصَّالِحِينَ اور انہی میں صحابہ کرام و مہترانِ اللہ علیہم اجمعین آجاستے ہیں اور ان کی اتباع کرنے کا نام مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاصْحَابِي ہوا۔ اور جو سبیل

المؤمنین کی پیروی سے معرفت ہوا وہ یقیناً ناری ہوا۔

۵۔ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُسْلِمِينَ فَوَلَّيْهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ بھی جان لینا چاہیے

کہ بہتر فرقے کس لیے ناری ہیں کیا خدا کو نہیں مانتے اور رسول خدا کو پیشوا نہیں جانتے اور قبلہ و کعبہ کی طرف نماز نہیں پڑھتے۔ سب کچھ کرتے ہیں

لیکن خلافِ اجماع است کے ہو کر طرح طرح کے راستے مطابق نفس و ہوا کے نکالتے ہیں۔

۶۔ غیر متقلدین نے تقلیدِ شخصی کو حرام و شرک و بدعت قرار دے رکھا ہے حالانکہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی تقلید کرتے چلے آئے ہیں۔ چنانچہ

حضرت عبداللہ بن عباس نے حضرت عثمان ذی النورین کو کہا کہ قرآن مجید میں ذکرِ اسچکا ہے فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَا وَتِلْكَ السُّبُ

یعنی میت کے کم از کم تین بھائی نہیں ہوں تو ان کی ماں کو چٹا حنفیہ ملنا چاہیے۔ چونکہ اخوت جمع کا صیغہ ہے جو زبانِ عرب میں تین سے کم پر نہیں

ہو سکتا۔ لہذا آپ دو بہن بھائی پر بھی بطور روحانِ ماں کو چٹا حنفیہ دلا دیتے ہیں۔ آپ سفر فرمایا کہ اس کا فیصلہ پہلے ہر چکا ہے میں انکی پیروی

نہ چھوڑوں گا۔

۷۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک روز حرام ان سس کو اس طرح کہا کہ میں ابو بکر صدیق کی رائے کو کبھی نہ چھوڑوں گا کیونکہ وہ ہم سے

بتر ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے خزانے کو بیت المال کی طرح تقسیم کر دینے کا خیال کیا ہر کیا۔ اور ایک

صحابی نے کہا کہ آپ کے دونوں رفیقوں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو فرمایا کہ میں انکی پیروی کو نہ چھوڑوں گا۔ پس ان دلائل مختصر سے یہ معلوم ہوا کہ جوں

تقلیدِ شخصی اور مجتہدین کے کسی فرد کا پیارہ نہیں اور اس لیے ہمارے بزرگانِ دین نے کھ دیا ہے کہ جو شخص اللہ اور بھروسے سے کسی ایک کا پیرو ہو کر نہ

چلے وہ ہماری اہلِ بدعت ہے۔ چنانچہ لمطاولی ماضیہ درمنا سے نقل کیا ہے مَنْ كَانَ خَائِرًا مِنْ هَٰذَا الْمَذْهَبِ الْأَذِلَّةِ

فِي ذَٰلِكَ السَّرْمَانِ فَمِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالنَّارِ۔

اور صاحبِ مباحسا لا ہمارے صفحہ ۳۱ پر لکھا ہے کہ اہلِ بدعت گناہگار سے بدتر ہے کیونکہ گناہگار اپنے گناہ سے (باقی صفحہ آئندہ)

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کا بی بی خا سے نکلتا ہوا تو شیطان کا نکات دنیا سے ہوا۔ آدم
 العجوبہ صوفیانہ علیہ السلام سے نوع بشر پیدا ہوئے اور ابلیس سے خواہشات نفسانی۔ تمام ادیان باطلہ اور اخلاق ذمیرہ سی شیطانی

(بقیہ مشیہ صفر گزشتہ) توبہ کرتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور جنت اپنی بدعت سے توبہ واستغفار نہیں کرتا بلکہ وہ اس کام کو طاعت سمجھ کر ادا کرتا ہے
 لان المعاصی یتاب عنها والبدعة لا یتاب عنها وصاحب المعاصی یعلم یكون مرتکب المعاصی فیوجی له التوبة
 والاستغفار واما صاحب البدعة یعتقد انه فی طاعة وعبادة ولا یتوب ولا یتغفر۔

اور شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ بدعت کے ساتھ موانست و محالست نہ کی جائے اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھی جائے۔ اور
 گنہگار کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مکروہ تحریمیہ ہے۔

چنانچہ حاشیہ مٹھاوی میں لکھا ہے:

اما الفاسق العالم ولا یقدم لان فی تقدیمه تعظیم وقد وجب علیهم اهانته شرعاً ومفاد هذا کراهة
 التحریمة۔

یاد رہے کہ بدعت کی مذمت میں جو روایات وارد ہیں وہ انہی گمراہ فرقوں کے لیے ہیں جن کے عقائد و مسائل اجماع امت و علمائے اہلسنت کے
 خلاف ہیں۔ مثلاً:

عقائد دیوبندی اور غیر مقلدین کو دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں خدا پاک کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ اور اس کا عرش پر مکان کرنا، ہر سی پر
 پاؤں رکھنا۔ یا رسول اللہ کھنڈے سے سب سے بڑا اور ذکر میلاد مبارک کو جہنم کنیہ سے مشابہت دینا،
 اور گیارہویں و عرس بزرگان دین کو بدعت کہنا۔ اور آپ کی ذات کا علم شیطان سے کم سمجھنا اور علم غیب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سلفاً انکار کرنا۔
 اور آپ کے علم غیب کو تشبیہ بمنزل و بہائم و جمیع حیوانات سے دینا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تسلیم چھوٹے بڑے جہانی جیسی سمجھنا۔ تمام انبیاء
 و اولیاء کرام کو خدا کے سامنے چار سے ذیل بیان کرنا۔ آپ کے تصور کو نماز میں گاؤ و خر سے بدتر سمجھنا۔ ائمہ اربعہ اور خاص کرام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو
 ہر مسئلہ میں مخالفت احادیث سمجھ کر مرجہ اور رائی اور اپنے سے کم فہم اور علم تصور کرنا۔ تمام کتب خفیہ کو بنظر حقارت دیکھنا اور یہ کہنا کہ ان تمام کتب
 متداولہ خفیہ کو جلا دینا چاہیے۔ کیونکہ ان کے پڑھنے سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تمام مقلدین احناف بزرگان خدا کو رافضی، اہل بدعت،
 نالائق، مشرک، بدعتی، منکر احادیث، مثل منافق، قبر پرست اور جہنمی کہنا۔ سلسلہ نبوت کا حضور کے بعد جاری سمجھنا۔ تسلیہ شخصی کو شرک و بدعت
 کہنا۔ حضرت عمر فاروق کے فیصلہ وقوع طلاق ثلاثہ سے صاف انکار کرنا اور استدلال دیا کہ کرام سے صاف انکار کرنا اور بعض کا قائل ہونا وغیرہ۔ اگر کسی
 صاحب کوشک ہو تو رسالہ الحمد یشاء اللہ و معیار تقلید و نفرت الایمان و بوسے غلیس و شمار الحق و براہین قاطع و تحذیر الناس و حفظ الایمان و اشتہار
 فقیر اللہ و رقی ثناء اللہ و تفسیر ثنائی و اصول زندگی و فتاویٰ رشیدیہ و فقر المبین و غیرہ کا مطالعہ کرے۔ مزید فقیر کے رسالہ دیوبندی
 بریلوی منسرق و آئینہ غیر مقلدین میں دیکھیے۔

خواہشات نفسانی کی تاثیر سے ہیں۔

بعض محققین فرماتے ہیں کہ جب سلطان روح کو بدن کے ملک کی شاہی سپرد مہجونی تو عقل کو اس کا وزیر صوفیانہ تقریر مقرر کیا گیا اور نفس روح کا دوست معین ہوا جب نفس خواہشات نفسانی لے کر مائل ہوا تو وزیر سے اس کے متعلق سوال ہوا تو وزیر (عقل) نے کہا کہ اسے بادشاہ (روح) ! نفس کو خواہشات نے گھیر لیا ہے تم اپنے ملک حقیقی کی طرف بعجز و نیاز توجہ کیجیے جب سلطان (روح) نے وزیر (عقل) کی بات مان کر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی اور عجز و نیاز سے نفس کی اصلاح کے لیے عرض کی تو نفس اچھا ہو گیا جسے اپنے نفس کی اصلاح مطلوب ہو وہ اپنے قادر مطلق سے عجز و نیاز سے عرض کرے اس طرح سے نفس اصلاح پذیر ہوگا۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بدعت سیئہ اور خواہشات نفسانی کی اتباع معصیت سے بدتر ہے بدعت سیئہ کی مذمت اس لیے کہ صاحب معصیت تو اپنے گناہوں کو قبیح سمجھتا ہے اور ان کے لیے کسی وقت استغفار و توبہ بھی کرتا ہے۔ لیکن صاحب بدعت سیئہ اور خواہشات نفسانی کا ترک توبہ و استغفار سے محروم ہے۔

ہم صوفیاء کرام کے نزدیک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت صحابہ کرام و سنت مشائخ عظام کا صوفیانہ معنی عظام کے خلاف عمل کا نام بدعت طبعی ہے۔ اسی طرح ہر فعل و ترک فعل میں عقل جزئی و طبع کی اتباع کو بھی صوفیاء کرام بدعت کہتے ہیں۔

سبق سامک پر لازم ہے کہ وہ سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی آثار و اخبار (صحابہ کرام و اولیاء عظام) سے روگردانی کرے۔ اگرچہ اخبار (مشق و ہابیہ) ان حضرات کے معمولات پر لاکھ طعن و تشنیع کریں۔ اس لیے کہ حق کی اتباع ضروری ہے۔

۵

دین عاشقت اسے زاہد مگر یہودہ پسند

ما برک دین خود گفتن خواہم از گزانت

ترجمہ : ہمارا دین مشت ہے فلہذا اسے زاہد! تو اپنی یہودہ نصیحت اپنے گھر رکھ ہم اپنا دین کسی کے گنے پر نہیں چھوڑ سکتے۔

نت دہندی دہانی صرف اس معنی کے منکر بدعت مشائخ کے عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ ۵

نہ جیسا کہ ذیل دہندی مشائخ کرام کے معمولات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ۱۰

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۖ وَكَوَلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ
 وَرَأَيْنَاهُمْ لَفِيَ شَيْءٍ مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ وَرَأَىٰ كَلًّا كَلَّمَا لِيُوقِيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۖ إِنَّهُ بِمَا
 يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَبُوا أَسْوَاقَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءَ ۖ فَهُمْ لَا يَنْصُرُونَ ۝ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفَاً مِنَ اللَّيْلِ ۖ إِنَّ
 الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ الشَّيْئَاتِ ۖ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلَّذِينَ أَكْرَبُوا ۖ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
 أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ
 فِي الْأَرْضِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۖ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَ
 كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝ وَكَوَلَا
 شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَرَاكَ إِلَّا كَافِرِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ
 رَبُّكَ ۖ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا مَلَكُوتَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ
 أَجْمَعِينَ ۝ وَكَوَلَا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَجَاءَكَ
 فِي هَذِهِ الْحَقُّ ۖ وَمَوْعِظَةٌ ۖ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا
 عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۖ إِنَّا عَامِلُونَ ۖ وَانْظُرُوا ۖ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۖ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ۖ فَاعْبُدْهُ ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۖ وَمَا ذُنُوبُكَ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

ترجمہ : اور بیشک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر آپ کے
 رب کی بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو فوراً ان کا فیصلہ ہو جاتا اور یقیناً وہ اس سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں
 ہیں اور بیشک آپ کا رب ہر ایک کو پورا پورا عمل دے گا بیشک اسے ان کے اعمال کی خبر ہے۔ پس آپ قائم
 رہیے جیسے آپ کو حکم ہے اور وہ بھی جو تائب ہو کر آپ کے ساتھ ہے اور اسے لوگوں سے تجاوز نہ کرو بیشک تمہارے
 اعمال کو دیکھ رہا ہے اور ظالموں کی طرف میلان نہ رکھو ورنہ تمہیں آگ چھو جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی
 حامی نہ ہوں گے پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے اور دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں نماز قائم
 رکھو بیشک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور صبر بھیجئے اللہ نیکوں کا
 اجر ضائع نہیں کرتا پھر اگر کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی نسلوں والے اچھے لوگ لیوں نہ ہوئے جو فساد سے روکتے

مگر ان سے ایسے تھوڑے تھے وہی جنہیں ہم نے نجات دی اور جو جہنم میں لگے رہے جو انہیں دی گئی اور وہ مجرم تھے اور آپ کا رب ایسا نہیں جو کہ بستیوں کو بوجہ ظلم کے تباہ کر دے اور ان کے باشندے نیک ہوں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی فرقہ کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا اور اسی لیے انہیں اس نے پیدا فرمایا اور آپ کے رب کا کلمہ پورا ہو گیا میں جنوں اور انسانوں کو جمع کر کے دوزخ کو ضرور بھر دوں گا اور سب کچھ ہم آپ کو رسولوں کی خبروں سے بتاتے ہیں اس سے ہم آپ کا قلب مبارک مضبوط کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس حق آیا اور اہل ایمان کے لیے وعظ و نصیحت ہے اور کافروں کو فرمائے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کا غیب اللہ کے لیے ہی ہے اور اسی کی طرف جملہ امور ٹوٹے جاتے ہیں سو اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو اور آپ کا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بخدا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ عنایت فرمائی۔

ف: توراۃ پہلی آسمانی کتاب ہے جو احکام و شرائع پر مشتمل تھی ورنہ اس سے قبل متبنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں صرف ایمان و توحید کا بیان تھا اسی لیے انہیں صحائف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت انہیں کتاب کہا گیا تو وہ ان کا مجازی معنی تھا فَاخْتَلَفَ فِيهِ اس کے متعلق اختلاف کیا گیا۔ مثلاً بعض غرض بخش بحثوں نے کہا کہ یہ کتاب (توراۃ) منجانب اللہ اتری ہے اسی لیے وہ اس پر ایمان لائے۔ اور بعض پرہیزگوں نے اس کا انکار کر کے اسے ٹھکرایا فائدہ اسے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے زمانہ کے کافروں کے انکار کی پرلہان کیجئے جبکہ وہ آپ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح مخالفین کی مخالفت پر صبر کیجئے۔

ف: اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر دی ہے۔

منافقین کی طعن و تشنیع حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین سے آئے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم فرمائی تو منافقین نے شور برپا کر دیا اور کہا کہ آپ نے عداوت تقسیم نہیں فرمائی۔ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ (اے پرہیزگو!) رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون عادل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے وہ مجھ سے بھی زیادہ ایذا دیے گئے مگر انہوں نے صبر کیا۔

ف: یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف سے سخت اذیتیں پہنچیں مگر انہوں نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان ایذاؤں کی کبھی شکایت نہ کی۔ میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں تمہاری ایذا سے صبر کروں۔ کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جمعیت کمالیہ اتم و اکمل تھی۔ آپ کے اندر صفات الہیہ و اخلاق حمیدہ ربانیہ کا دامن فرجہ ہونا چاہیے۔

حضرت جامی قدس سرہ حضور علیہ السلام کے مناقب میں لکھتے ہیں: ۱۰

بر دفتر جلال تو تورات یک رستم

وز مصحف جمال تو انجیل یک ورق

ترجمہ آپ کی صفت جلال کا کیا کہنا تو تورات صرف اس کا ایک نمونہ ہے۔ اور آپ کے مصحف جمال کی کیا بات ہے کہ انجیل اس کا صرف ایک ورق ہے۔

وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ شَرِّ بَلَاغِ الْأَرْحَامِ قِيَامَتُكَ مِلَّتُ دِينُكَ الْقَدِيرُ كَالْكَذِّبِ لَكُلَّمَا جَوَّارَا

ف: سعدی مفتی علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ قیامت کی قید نہ ہو تو بہتر ہے اس لیے کہ کفار تک کے بڑے بڑے یڈروں پر غزوہ بدر میں عذاب الہی نازل ہوا۔ اسی طرح ان میں سے بعض پر دیگر غزوات میں عذاب پہنچا۔

لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ تَوَّابٌ سِوَاكَ الْأَرْحَامِ قِيَامَتُكَ مِلَّتُ دِينُكَ الْقَدِيرُ كَالْكَذِّبِ لَكُلَّمَا جَوَّارَا
ہوتے ہیں تاکہ حق و باطل واضح ہو جائے اور انھوں نے ضمیر کفار کے بعض کی طرف راجع ہے لَقَضَىٰ مِلَّتُ دِينُكَ الْقَدِيرُ کے وجہ سے بہت بڑے شک میں ہیں اگرچہ قرآن کا ذکر صراحتہ نہیں لیکن مقام تسل سے یہی معنی واضح ہوتا ہے۔ مَلَّتُ دِينُكَ الْقَدِيرُ یہ شک کی صفت ہے اسباب سے ہے بمعنی ادقعة فی الریبة بمعنی نفس کو مضطرب اور دل کو پریشان کرنے والا۔ وَرَأَتْ حُكُلًا حُكُلًا کی تئین مضاف الیہ کا عرض ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی:

وان حل المختلفین اور وہ مومن بھی تھے اور کافر بھی۔ لیکن مومن تو یقین کی بنا پر اور کافر شک کی وجہ سے۔ یعنی جیک ان میں سے ہر ایک کو لَتَا یَوْ قِیَمَتِهِمْ ذُبُّكَ أَعْمَا لَهُمْ اس کی پہلی لام قسمیہ کی توطیہ کے لیے ہے اور دوسری قسم مخدوف کا جواب ہے۔

لَمَّا بَشَّرَ الْإِیْمَ وَرَاصِلَ لَیْمٍ مَّا (بجسر الیم) تھا من جاریہ ہے ماصولہ یا موصوفہ پر داخل
فائدہ صنفی ہوا ہے جب نون ساکن میم کے ساتھ جمع ہوا تو نون کو میم میں مدغم کیا گیا۔ یہاں پر تین میم جمع ہو گئے۔ ایک قول میں پہلے کو دوسرے قول میں درمیانے میم کو حذف کر کے ایک میم کو دوسری میں مدغم کیا گیا۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخشدا نیز اب ان سب کو ان کے ایمان و اعمال حسنہ اور کفر اور تمام برائیوں کی جزا و سزا دے گا۔ یعنی نیک کو اچھی جزا کامل اور بُرے کو بری سزا مکمل طور پر دے گا۔

رَأَتْ ذُبُّكَ دُونَ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِهَذَا یَعْلَمُونَ ان مختلفین میں نیک یا بُرا جو بھی عمل کرتے ہیں نخبیہ ۱۰ سب کو جانتا ہے کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہر بڑا چھوٹا عمل اس کے سامنے ہے۔ فلہذا ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق پوری جزا و سزا ملے گی۔ اس میں نیک کو اچھی وعید اور بُرے کو سخت وعید کی گئی ہے۔

سبق: ماقبل وہ ہے جو غفلت سے بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ادا کر کے مخالفت سے اجتناب کرتا ہے کیونکہ اس سے

کسی کا کوئی عمل معنی نہیں۔

بہر کار بندہ دانا دوست

بہکافات او توانا دوست

ترجمہ: بندے کے ہر عمل کو وہ جانتا ہے اور اس کی جزا و سزا پر بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔

تقریر صوفیانہ کلمہ الہیہ اہل ایمان کی سعادت اور اہل کفر کی شقاوت کے لیے سبقت کر چکا ہے۔ اسی لیے ان میں بعض زمرہ اہل ایمان میں داخل ہیں کوئی ذمہ کفر نہیں۔ اور اس چند روزہ زندگی میں نفوس کی اسی سعادت و شقاوت کے لیے تکمیل ہو رہی ہے۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید تو نفوس کی کسوٹی ہے جو اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرتا ہے تو اس کی سعادت کی تکمیل ہو جاتی ہے اور اس سے کفر کر کے اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی شقاوت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اہل ایمان کو یقین و نجات اور اہل کفر کو شک و ہلاکت نصیب ہوگی۔

ف اہل انکار یعنی کفار و فاسق کو اہل ایقان یعنی مومنین و ابرار و صالحین پر کبھی مسئلہ کر دیتا ہے تاکہ ان کے نفوس کے اندر کے خزینوں سے جو اہر قیصر جیسے صبر علی الاذی اور تحمل علی ابلاء اور حلم علی السفہاء اور عفو عن الجہلاء اور بے حیا کی شرارتوں سے درگزر کا ظہور ہو تاکہ ان کو اخلاق الہیہ سے متعلق ہونے کا موقع نصیب ہو اور ان سے صدق عبودیت ظاہر ہو تاکہ عوام کو ان کے مراتب کا فرق معلوم ہو اس لیے کہ مراتب صرف لغاطی اور اپنے من میں مٹھو بٹھنے کا نام نہیں بلکہ حقائق و معانی کا نام ہے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

بے رنج کے چوں نبرد رہ بسر گنج

آں بہ کہ بکوشم بہ تناء نشینم

ترجمہ: تکلیف کے بغیر کسی کو خزانہ نہیں ملتا۔ اسی لیے میں بھی کوشش کرتی چاہیے صرف امید پر نہ رہنا

چاہیے۔

ف حضرت شیخ عز الدین بن عبدالسلام قدس سرہ نے فرمایا کہ طریقہ صوفیاء کی بنا چار چیزوں پر ہے:

۱۔ اجتہاد (جدوجہد کرنا)

۲۔ سلوک

۳۔ سیر

۴۔ طہیر

اجتہاد تو یہی ہے کہ حقائق ایمان کی تحقیق اور سیر حقائق احسان کی تحقیق۔ معرفت ملک منان کے لیے جذبہ طہیریۃ خود را احسان کو طہیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اجتہاد کو سلوک سے وہی نسبت ہے جو استیجا کو وضو سے۔ جس طرح استیجا کے

مسئلہ: انبیاء علیہم السلام کفر سے مطلقاً معصوم ہیں۔ اسی طرح وحی کے نزول سے پہلے اور اس کے بعد بالاجماع کفر و شرک سے بھی۔

ف: اگر یہاں یہ مطلب بیان کیا جائے کہ حضور علیہ السلام تو بہ واستغفار میں اپنے صحابہ کے مصاحب بائیں مٹنی ہیں کہ آپ امت کی تعلیم کے لیے تو بہ واستغفار فرماتے ان کے لیے ضروری نہیں کہ ان سے کفر و معاصی کا صدور ہو۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ستر سے زائد بار استغفار فرماتے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتی رحمہ اللہ تعالیٰ)

مصاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ یہاں حضور علیہ السلام کی استغفار کا معنی یہ ہے کہ آپ جب منکبتہ عجیبہ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ رجوع الی اللہ کی طرف ترقی فرماتے تو پہلے مرتبہ کی کمی پر استغفار فرماتے اور ایسے ہی ادب اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ خواہ ان سے کفر جیسی بت پرستی وغیرہ کا صدور ہو یا نہ۔ اور ایسے لوگ بہت تھے، ہوتے ہیں ان سب کے امام حضور تاجدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

حضرت علی کی شان صیح حدیث میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق گواہی دی کہ اسطورہ: نہ تکلم جھپکنے کی مقدار بھی کفر نہیں کیا۔

سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے کسی سے فرمایا:

ادعوك الی الکفر باللات والعزى۔

جواب: اس سے حضرت علی رحمہ اللہ جبہ کا کفر ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کبھی انسان کفر کی دعوت دیتا ہے لیکن خود اس کا مرکب نہیں ہو۔ خصوصاً ایسا انسان جس سے کفر و انکار از اسلام کا صدور نہ ہونا لائق ہے۔

وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهٗ هَدَدٌ جَدِيدٌ متعین کر دیے گئے ہیں ان میں کمی و بیشی کر کے انحراف نہ کرو۔

سوال: تم نے افراط و تفریط (کمی و بیشی) کی قید کیوں لگائی؟

جواب: نیک اور ہی محمود ہوتا ہے جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ اگر اس میں افراط یا تفریط ہو تو وہ مذموم ہوتا ہے۔

سوال: اسے غیانی سے کیوں تعبیر کیا گیا جبکہ غیانی بھٹے تباہ و المذہب اور یہاں اس معنی کو کون سی مناسبت ہے۔

جواب: تغلیبی یا مادہ بینی کو مد نظر رکھ کر یہ کہ عام مومنین سے افراط و تفریط واقع ہو جاتا ہے۔ اس معنی پر تغلیب کیا گیا ہے اسی قصہ کا مضمون سورہ شوریٰ میں ہے:

وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔

نہایت یہ کہ اسے جو بصلی اللہ علیہ وسلم اہل کفر کی خواہشات کا اتباع نہ کریں اس لیے کہ ان کی اتباع کا نام طغیان اور ان کے تابع سے جناب کا نام استقامت ہے۔

إِنَّكُمْ لَبِئْسَ الْفَاعِلُونَ ﴿۱۰﴾ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کیونکہ اس سے کوئی شے غنی

نہیں۔ وہ تمہارے ہر عمل کی جزا و سزا دے گا اسی لیے اس سے ڈرو اور اس کے متعین کردہ حدود کی حفاظت کرو۔ یہ جہد امر و نہی کی تعلیل ہے۔

خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت
حضرت ابوعلی سنوسی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنادیا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں یہ صحیح ہے۔ میں نے عرض کی: اس کی وجہ قصص الانبیاء یا کفار کی تباہی و بربادی کے واقعات۔ آپ نے فرمایا: ان دونوں میں کوئی بھی نہیں بلکہ مجھے 'امراستقامت' نے بوڑھا بنادیا۔

نوکتہ: واقعی استقامت ایک شکل امر ہے اس لیے کہ حقیقی استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا اور ہر امر دینی ہو یا دنیوی۔ یہاں تک کہ کھانے پینے اور لباس وغیرہ اسی طرح ترغیب و ترہیب یا ہر حال یا ہر حکم یا ہر صفت ہر معاملہ میں امر او سط کی رعایت کر کے حرام مستقیم پر مداومت۔ اس استقامت کو دنیوی پلصراط سے تعبیر کیا گیا ہے اور ایسی پلصراط یعنی استقامت اعتدالیہ پر چلنا اسکان بشر سے باہر ہے۔ اسی لیے بحر العلوم میں لکھا کہ جمیع حدود اللہ پر اسی طرح استقامت رکھنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بشکل ہی کوئی فرد بشر اس سے عمدہ برآ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

شیبتنی سورہ ہود۔

اس کا خطاب بھی اس ذات کو ہوتا ہے جو مشاہدات قویہ و آثار ہادقہ سے مویہ ہو اسی لیے انہیں تثبت کا خردہ سنایا۔

کما قال :

لولا ان تثبتناک۔

اور یہ دولت ہر اس خوش بخت کو نصیب ہوتی ہے جس کے اوقات مشاہدہ و مشافہتہ خطاب کی خود اللہ تعالیٰ محافظت فرماتا ہے۔ اگر ایسے مقامات ایسے محبوب بندے کو نصیب نہ ہوں تو ایسے خطابات سے پہلے ہی وہ ہادقہ استقامت سے ہٹ جائے۔

بیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرمایا :

استقیموا ولن تحصوا۔ استقامت پر مداومت کرو۔

لیکن یاد رکھو کہ جس طرح کی استقامت کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر مداومت کی تمہیں طاقت نہیں۔

استقامت کے فضائل۔ حضرت محمد بن فضل رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ عارفین کی اصل غرض و غایت کیا

ہوتی ہے! آپ نے فرمایا کہ انہیں ایک ایسی عادت کے رسول کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے انہیں تمام محاسن حاصل ہو جاتے ہیں اس عادت کا نام استقامت ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک سب سے بڑا عارف باللہ وہ ہوتا ہے جس کی استقامت میں ہمت بندہ ہوتی ہے۔

۲۔ حضرت ابن عطل نے قاسم کا معنی کیا ہے کہ اے سالک! اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کا دامن پکڑا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں عجز و نیاز کا اظہار کر۔

۳۔ تفسیر فارسی للامام القشیری رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ مستقیم وہ خوش قسمت ہے جو منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔

۴۔ حضرت شیخ ابوعلی دقاق نے فرمایا کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ سالک اپنے اوپر اتنا کنٹرول کرے کہ اس کا کوئی تصور بھی ماسوی اللہ کی طرف نہ جائے۔

۵۔ حضرت خواجہ عصمت بخاری نے اہل استقامت کے بارے میں لکھا ہے کہ

کسے دائم از اہل استقامت
کہ باشد بر سر کئے ملامت
ز اوصاف طبیعت پاک برد
باطلاق ہوت حبان سپرد
تمام از گرد تن و امن فشانہ
برقہ سایہ و خورشید ماندہ

ترجمہ: میں اہل استقامت انہیں سمجھتا ہوں کہ مخلوق کی ملامت میں رہتے ہیں لیکن نفسانی خواہشات سے پاک اور ہویت کے ملک میں جان کو سپرد کیے دیتے ہیں وہ اپنے جسم و جان سے فارغ جیسے سایہ مٹ جائے اور سورج باقی ہوتا ہے۔

۶۔ حضرت ابوعلی جربانی نے فرمایا کہ کرامت کی طلب مت کرو بلکہ استقامت کی طلب کرو اس لیے کہ نفس ہر وقت کرامت کا خواہشمند رہتا ہے اور ہر آن چاہتا ہے کہ اس سے کرامت کا ظہور ہو تاکہ اس کی عالم دنیا میں شہرت ہو لیکن دل اللہ اپنے لیے سب سے بڑی کرامت یہی سمجھتا ہے کہ اسے خالق کی بندگی کی استقامت نصیب ہو اور خدا کرے اس سے کیسی خازق (کرامت) کا صدور ہو جائے۔

۷۔ میرے دور کے سجادہ نشینو! اور شیخی بھمارے والو! تو ہر فرماؤ آپ کے اکثر حضرات کو دیکھتا ہوں کہ بادلہ شریعت سے ہٹ کر اپنے آپ کو خواص حقیقت و معرفت ظاہر کر کے کرامات (ہوں نہ ہوں) کے پل باندھتے ہو۔ خدا کرے کہ عمل پر وہ فقیروں کو فقیروں کی بات سمجھا جائے۔

۷۔ حضرت الشیخ البشیر بالہدائی قدس سرہ نے نفائس المجالس میں فرمایا جب تک شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے جمیع مراتب کے حقوق کو مکمل طور پر ادا نہ کیا جائے استقامت نصیب نہیں ہوتی۔ شریعت کے حقوق کی رعایت عدالت فی الاحکام (لیکن میرے دور کے بعض پیری مریدی کا دھندل کر کے والے شریعت کو لاف گزاف اور قلائییت کا نام دیتے ہیں) اور مرتبہ طبعیت میں استقامت تب نصیب ہوگی جب شریعت کے احکام پر پوری پابندی کی جائے اور مرتبہ نفس میں طریقت کی نگرانی سے اور مرتبہ رُوح میں معرفت کی نگرانی سے اور مرتبہ ہمز میں معرفت و حقیقت دونوں کی نگرانی سے استقامت نصیب ہوگی لیکن ان امور کی نگرانی اور ان کے حقوق کی مکمل طور ادا نیکی نہایت مشکل ہے اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،

شیبتی سورہ ہود۔

خلاصہ یہ کہ انسانی تکمیل ان امور کی تکمیل پر منحصر ہے ہر نہ خواجہ (کرامت) تو کچھ نہیں ہے۔

۸۔ حکایت حضرت شیخ ابوسعید سے عرض کی گئی کہ فلاں ولی پانی پر تیرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا مینڈک اور مچھلی بھی تو پانی پر تیرتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ فلاں ولی ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا میں تیرتا ہے؟ اڑتے ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ فلاں ولی ایک آن میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہوا اس طرح اٹھیں بھی آن و اعد میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ سے عرض کی گئی: آپ کے نزدیک کمال کس شے کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کمال انسان وہ ہے جو بظاہر مخلوق کے ساتھ اور بباطن اللہ کے ساتھ ہو۔

حکایت از اویسی غفرلہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کے ہاں کوئی شخص مرید ہونے کے لیے حاضر ہوا کمال سال گزار کر مرید ہونے بغیر گھر کو لوٹنے لگا تو حضرت بایزید نے پوچھا کہ بھائی! کیوں آئے۔ اتنا عرصہ گزار کر کچھ کچھ بغیر جا رہے ہو۔ اس نے عرض کی کہ میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا لیکن آپ سے سال بھر کوئی ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اس لیے بہن ہو کر واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس اثنا میں مجھ سے کوئی عمل خلاف شرع بھی دیکھا۔ اس نے عرض کی: نہیں۔ فرمایا، ولی اللہ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ اس سے خلاف شرع کوئی امر نہ ہو (لیکن میرے دور کے بعض پرہیزگار خلاف شرع امداد کو دلاتے گداتے ہیں اور شریعت کو قلائییت سے تعبیر کرتے ہیں)۔

نفس کی شرارت نفس فطرۃ جادہ استقامت سے ہٹ کر رہنے کے خواہشمند ہیں۔ اسی لیے میرٹھا راستہ اختیار کرنے کی

ملنے لیکن میرے دور میں میری جماعت (عوام) نے ولایت صدور کرامات کو سمجھ رکھا ہے اور عوام کی ذہنیت کو بعض داعیین اور بعض جاہل پیوں نے بگاڑا ہے۔ میری رد و بھری استعدا ہے واعظوں اور گدی نشینوں اور پیری مریدی کے شیعہ سنبھالنے والوں سے کرامت کے حال پر رحم فرما کر انھیں ولایت کا صحیح معیار سمجھائیں ورنہ قیامت میں اس کی سزا آپ حضرات کو ملے گی۔

عادی ہیں۔ ہاں جسے عنایت ازیلہ و جذبات الہیہ اپنے فضل و کرم سے مخصوص فرمائے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

سالکان بے کشش دوست بجائے زسند

سالہا گرچہ دیرں راہ تنگ و پچھے کنند

ترجمہ: کوئی سالک اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ سال ہا سال اس میں جدوجہد کریں۔

تفسیر عالمانہ وَلَا تَرْكُونُوا الرُّكُونَ سے شق ہے بمعنی الیسیں (تھوڑا سا جھکاؤ)۔ اب معنی یہ ہوا کہ معمولی جھکاؤ میں نہ کرو۔ یہ خطاب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہے اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا ان لوگوں کی طرف جن سے کسی قسم کا ظلم یا ایسا قِسْمَتِ کُھ التَّارُ لا اسی سبب سے تمہیں پہنچے گی۔ یہ فعل ان مقدر کی وجہ سے منصوب اور لا ترکونوا کا جواب ہے التار جہنم کی آگ۔

ف جب ظالم کی طرف صرف معمولی جھکاؤ کی سزا جہنم کی آگ ہے تو پھر اس کا کیا حال ہو گا جو سراپا ظلم ہی ظلم ہو۔ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِیَاءُ اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عامی کار نہیں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ جمع کی ضمیر جمع کے صیغے کے متبادل میں واقع ہوئی ہے تو انقسام الاحاد علی الاحاد کے قبیل سے ہے اور جلد عسلاً منصوب فتمسکوا الناس کی ضمیر کُھ سے مل ہے۔ یعنی جب تمہیں جہنم کی آگ پہنچے تو تمہارا حال یہ ہو کہ تمہارا کوئی یار و مددگار نہ ہو ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ پھر تمہاری کسی قسم کی مدد نہ ہو۔ اس کا عطف پچھلے جملہ اسمیہ پر ہے یہ شتم استبعادیہ ہے بایں معنی کہ تم سے اللہ تعالیٰ کی مدد بہت دور ہو جائے گی جبکہ تم بسبب کفار کی طرف جھکاؤ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری کسی قسم کی مدد نہیں فرمائے گا کیونکہ اس نے اپنا حکم کھ دیا کہ ایسے لوگوں کو ضرور عذاب دے گا اب جب تم سے (بفرض محال) ایسا کام ہو گیا تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ف : آیت میں ظلم کی رکاوٹ اور جدید کا جس قدر تصور ہو سکتا ہے بیخ ترین طریق نہی و تنہید کی گئی۔

سبق : افسوس ان لوگوں پر ہے جو اس آیت کو پڑھنے سننے کے باوجود ظلم سے باز نہیں آتے بلکہ ظالمین سے بہت بڑا گہرا گٹھ جوڑ رکھتے ہیں اور انہیں اس کا کبھی خیال تک نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمت دینا ان کے لیے نعمت مضر ہے اور قیامت میں اس ظلم کی سزا پر جہنم کے عذاب سے کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا:۔

کرازے بچاؤ اندر افتادہ بود

کہ از ہول او شیر نہ مادہ بود

بد اندیش مردم بجز بد اندید
 بیفتاد و عاجز تراز خود ندید
 ہم شب ز فزاید و زاری نفعیت
 یکے بر سرش کوفت شگے و گفت
 تو هرگز رسیدی بفریاد کسی
 کہ میخواستی امروز فریاد رس
 کہ بر ریش جانیت نهد مرہے
 کہ دلمان ز دردت بنالہ ہے
 تو مارا ہی چہاہ کندی براہ
 بسر لاجرم در فساد ہی بچاہ
 اگر بد کنی چشم نیکی مدار
 کہ ہرگز نیارد کثر انگور بار

ترجمہ: ایک ظالم کنویں میں گر پڑا۔ وہ ایسا تھا کہ شیر بھی اس سے کانپتا تھا۔ ظالم کا انجام بُرا ہے جب کنویں میں گرا تو اپنے سے عاجز تر اور کسی کو نہ دیکھا۔ ساری رات روتا رہا اسے نیند بھی نہ آئی کسی نے جا کر اس کے سر پر پتھر دے مارا اور کہا تم نے کبھی کسی کی مدد نہ کی آج کس سے فریاد چاہتا ہے تاکہ کوئی تیرے زخموں کی مرہم پٹی کرے تو تیرے سے ہزاروں دل دور ہے ہیں تو ہمارے لیے کنواں کھودا تھا بالآخر تو ہی اس میں جاگرا۔ برائی کر کے نیکی کی امید مت رکھ اس لیے کہ جھاؤ سے انگور کا پھل نہیں ملتا۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف ظلم سے بچو کیونکہ وہ قلوب کو تباہ و برباد کرتا ہے۔

وہ قلوب کی تباہی تمام جسم کی بربادی ہے اس لیے ظالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ظلم کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہا ہے اس لئے کہ ظلم سے اعضا ظاہری و باطنی ہر دو برباد ہو جاتے ہیں۔

مسئلہ: جو اللہ تعالیٰ کی تعمیر کردہ بنیاد کو برباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جڑ سے کاٹ دیتا ہے اس لیے جو اس کے بندوں پر ظلم کرتا ہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف اَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي۔ میں اللہ سے ہوں اور مومن میرے سے ہیں۔ جو مومن کو ایذا دے

دیتا ہے وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ اور جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتا ہے۔

ظالم کی مذمت ظالمین کے اقوال و افعال و اعمال سے راضی ہونا اور ان سے چشم پوشی کرنا بھی اسی آیت کے حکم میں داخل ہے بلکہ ان کی دوستی و تعلق کی خواہش اور ان کے معاشرے کو بہتر سمجھنا بلکہ ان کے شائبہ ہاٹھ سے رستہ کر کے ان کی طرف منہ و رغبت سے آنکھ اٹھا کر دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ تو بڑے حسد کر رہے ہیں اور نہایت عیش و زندگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ ان کے عہدے کی ترقی کے لیے دُعا کرنا اور تعظیم و تکریم سے انہیں یاد کرنا اور ان کے معاملات میں ان کا تعاون کرنا یہاں تک کہ ان کے لیے کاغذ و قلم اور سیاہی اور دیگر اشیاء ضروریہ تیار کر کے دینا اور ان کے عہدوں سے خطرہ کر کے ان کے پیچھے چلنا اور ان کے طرز طریق کو لباس و خوراک و معاشرت وغیرہ کو اپنانا اور ان کی مشابہت و مشاکلت اختیار کرنا ان کے لیے لمبوسات تیار کرنا اور ان کی خدمات بجالانا یہاں تک کہ جماعت بنانا اور غسل وغیرہ کرنا تمام اسی آیت کے حکم میں ہیں۔

مسئلہ: ہمارے بعض اکابر نے ایسے ظالمین کے سلام کے جواب دینے کو بھی ناجائز سمجھا ہے۔

حکایت حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ظالم جگل میں پیاس سے مر رہا ہو تو کیا اس کی جان بچانے کی غرض سے اسے پانی کا ایک گھونٹ دینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا: ایسے موذی کو مرنے دو۔ اگر اسے پانی کا ایک گھونٹ دو گے تو یہ اس کے ظلم کی اعانت کے مترادف ہے۔

حکایت ایک اور بزرگ نے فرمایا: ایسے ظالم کو ذیل و خوار کر کے مارو۔ مثلاً پانی اس کے قریب لے جاؤ یہاں تک کہ وہ پانی کے لیے نہ کھولے تو پانی کا برتن پیچھے ہٹا لو۔

حدیث شریف حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے رسل کرام علیہم السلام کے امین ہیں جب تک بادشاہوں و ماحکموں، امراء و رؤساء، دنیا داروں کی مجالس میں آمد و رفت نہ رکھیں۔ بادشاہوں کی مجلسوں میں آمد و رفت کرنے والے علماء سے بچو اور ان سے کوسوں دُور بھاگو۔

فت: اسے برادرِ واجب تمہیں اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معلوم ہوئی تو تم پر واجب ہے کہ تم ایسے علماء سے اتنا پرہیز کرو کہ نہ تم انہیں دیکھو نہ وہ تمہیں دیکھیں کیونکہ سلامتی اسی میں ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمہیں ان کے حالات سے آگاہی کی بھی ضرورت نہیں وہ غلط کریں یا صحیح کریں تمہیں اسی سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ممکن ہے وہ عالمِ دین اپنے نفس پر کنٹرول کر کے ظالمین کو داؤدِ راست پر لاسکے لیکن یہ بہت مشکل ہے جس میں ان کے گمراہی سے بچنا لازمی ہے بلکہ ایسے علماء کے ماحشیہ برداروں اور ان کے متعلقین (اجاب و دوست یہاں تک کہ ایسے علماء کی مساجد کے

مذبح میں اپنے نماز کے عوام و خواص سے جرات کر کے پوچھ گچھ کرکیں وہ تو اپنے زمانے کے ظالمین کے ان امور میں شامل

کریں اور اپنا پورا زور لگائیں تو کمالوں کو ظلم کرنے کی جرأت بھی نہ ہو کہ ظلم عالم دنیا سے مٹ جائے۔ (لیکن شومی قسمت سے
سبب خود بعض علما ان کے چچے بن جائیں تو پھر)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گی جب تک میری امت کے قرار امراء کی پاپوسی
نہ کریں۔

ف : یہاں پر قرآن سے مراد علماء ہیں کیونکہ نانہ نبوی میں قرآن مجید پڑھتے ہی علوم اسلامیہ سے واقف و ماہر ہو جاتے تھے۔
قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے جتنے علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں تمام بدعت (حسد) ہیں۔ (کذا
بدعت حسد) فی بحر العلوم للشیخ علی سمرقندی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں لیکن وہاں یہ دہندہ یہ کو کون سمجھائے۔
مسئلہ : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ احوال العلوم میں مذکور ہے کہ جو شخص بادشاہ (حاکم وغیرہ) کے ہاں
بلا و دعوت پائے وہ جاہل ہے اور جو اس کی دعوت پر (بلا مانع شرعی) نہ جائے وہ بدعتی ہے۔

مسئلہ : آیت میں ہر مخاطب کو ظالمین کی طرف جھکاؤ کی نہی ہے لیکن اس وقت مذموم ہے جب بادشاہوں (حکام و امراء)
کے ہاں آمد و رفت اور میل جول اور تعلقات و وابستگی علماء کی طرف سے ہو۔ اگر بادشاہ و امراء و حکام علماء کو ایسے امور پر مجبور
کریں اور وہ ان کے مجبور کرنے سے بے بس ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ علماء کو ان کے مجبور کرنے پر دینی منافع کو مد نظر رکھیں تو جائز
ہے اس لیے کہ مجبور محض کو اللہ تعالیٰ کی تائید نصیب ہوتی ہے۔ لیکن علماء چاہیے کہ ایسی مجبوری میں اپنی نفسانی خواہش کو دخل نہ
بنائیں۔ اگر اس وقت بھی نفسانی خواہشات کو سامنے رکھیں گے تو انہیں ان کے نفوس کے سپرد کر دیا جائے گا جس سے شیطان
کو بہکانا آسان ہو جائے گا اور شیطان کے بہکانے سے تباہ ہوں گے۔ (نعوذ باللہ)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ افعال خیر میں خطاب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن ان افعال خیر میں امت
مراد ہوتی ہے اور یہ قرآن مجید کی بہترین بلاغت میں شمار ہوتا ہے اور اقامة الصلوة سے نماز کی ادائیگی مراد ہے۔ اقامة
الصلوة میں اس طرف اشارہ ہے کہ نمازین کا ایک ساتھ سستون ہے۔ طَوَّافِي النَّهَارِ دن کی دونوں طرفوں، صبح و
شام مراد ہے اور اس کا منصوب ہر نام علی الظرفیۃ ہے اس لیے کہ اس کا مضاف الیہ وقت محذوف ہے اور قاعدہ ہے کہ
مضاف الیہ کے محذوف ہونے پر اس کے احکام مضاف پر جاری کیے جاتے ہیں وَتَرُفَعًا مِنَ اللَّيْلِ یہ بھی بوجہ
ظرفیت کے منصوب ہے۔ اس کا مطلق طَوَّافِي النَّهَارِ پر ہے بمعنی ساعاتٌ مِنَ اللَّيْلِ یعنی وہ ساعات جو دن کو
قریب ہیں۔ یہ ازلہ سے ہے بمعنی قریبہ۔ رُفَعًا، تَرُفَعًا کی جمع ہے جیسے غُرَّتٌ، غُرَّتٌ کی جمع ہے
اور صلوۃ الغد وقت صبح کی اور العشیۃ سے ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں اس لیے کہ عربی میں ما بعد الزوال کو
العشیۃ کہا جاتا ہے اور صلوۃ الزلف سے مغرب و عشاء کی نماز مراد ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمع کا اطلاق

دوپر بھی ہوتا ہے اس لیے کہ نہ لٹ جمع ہے۔ لیکن اس سے دو نمازیں مراد ہیں۔

آیت سے پانچ نمازوں کا ثبوت ملا اس کی تفسیر سورہ ق میں ہے۔ کما قال تعالیٰ :
تردید پر ویزی ٹولہ

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس۔ یعنی صبح کی نماز۔ وقبل الغروب یعنی عصر اور ظہر کی نمازیں۔ اس جملہ میں عصر کی نماز کا اصالت ذکر اور ظہر کا تبعاً۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مناسبات کا ذکر ہوتا ہے۔ ومن الليل فسبحه اس سے مغرب و عشا کی نمازیں مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ طرفی النهار سے صبح اور مغرب۔ اور نہ لٹا من الليل سے عشا اور تہجد کی نمازیں مراد ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانہ میں تہجد ہر مکلف پر واجب تھی اور یہ تفسیر ومن الليل فقہ جہد کے موافق ہے یا اس سے وتر مراد ہیں جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے کہ ان کے نزدیک وتر واجب ہیں یا اس سے مجموعہ عشا، وتر اور تہجد کی نمازیں مراد ہیں جیسا کہ لفظ نہ لٹا کا جمع کے صیغے کا تقاضا ہے۔

رَانَ الْحَسَنَاتِ تمام نیکیاں بالخصوص پانچ نمازیں يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ براہیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی مغیرہ گناہ مٹاتے ہو جاتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ کل برائیاں مٹا دیتی ہیں اس لیے کہ نیکیوں کے باوجود کبائر نہیں مٹتے۔

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں ایک سے دوسرے جیسے تک ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک برائیوں کو مٹا دیتی ہیں جب کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔

ف : بہت سی نیکیاں بالخصوص پانچ نمازیں برائیوں سے بچاتی ہیں۔ کما قال تعالیٰ ان الصلوة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت کے شان نزول میں مروی ہے کہ ابو ایسر کجوریس نیچتے تھے ایک عورت ان کے ہاں کجوریس لینے آئی تو ان کا عورت کی طرف میلان ہو گیا اسے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر بہترین کجوریس ہیں وہاں چلو۔ جب وہ اندر چلی گئی تو اس نے اسے گلے لگا کر ایک بوسہ لے لیا اور سوائے جماع کے وہ سب کچھ کر ڈالا جو کچھ عورتوں سے کیا جاسکتا ہے۔ عورت نے اسے کہا : خدا کا خوف کر۔ یہ سن کر انہوں نے عورت کو چھوڑ دیا اور اپنے کیے پر ناوم ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے اور اپنا سارا ماجرا سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ کو پوشیدہ رکھو، توبہ و استغفار کرو۔

لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے انہوں نے بھی وہی مشورہ دیا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا تھا لیکن وہ بے صبر ہو کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سارا حال سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے تک محدود رکھنا، اور خداوند کریم کے حکم کا انتظار کیجئے۔ جب نماز عصر پڑھی گئی تو یہی آیت نازل ہوئی۔ آپ نے ابراہیم انصاری (صاحب واقف) کو فرمایا : تو نے ہمارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی ہے ؟ انہوں نے عرض کی : ہاں۔ آپ نے

لے آتے پکڑا دی تو رہی کہا جاتا ہے۔ ہمارے دور میں جدید تعلیم یافتہ طبقہ پر ان کا گہرا اثر ہے۔ ان کے نزدیک نمازیں صرف تین ہیں۔ یہ لوگ مگرین مینڈ ہیں اپنے خود قرآن مجید کے معانی بتاتے ہیں۔ ان کے مذہب کا نمونہ ہم نے مقدمہ التفسیر بلاؤسی میں دکھا ہے۔

فرمایا: جا، یہی نماز تیرے اس گناہ کا کفارہ بن گئی۔ حاضرین صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی یہ صرف اس کے لیے ہے یا تمام لوگوں کے لیے
عام ہے۔ آپ نے فرمایا: تم لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے کسی ایک کے گھر کے قریب نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس سے پانچ مرتبہ
حدیث شریف نہائے قوتاً ذکر اس کے جو پرمیل پیل باقی رہے گی، سب نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا،
یہی کیفیت نماز کی ہے کہ جو پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

وقت: ہر گناہ نجاست ہے اور نیکی اسے پاک کرنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے وضو کرنے سے جسم کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ وضو
سے جو پانی گرتا ہے وہ نجاست (معنوی) ہوتا ہے۔

مسئلہ: اس سے فقہاء کرام نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جس رد مال سے وضو کا پانی پونچھا جائے نماز میں اس کا استعمال
مکروہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو وضو کا حکم فرماؤں گا
ابجوبہ حدیث جب وہ وضو کریں گے تو ان کے وضو کے پانی کے ایک ایک قطرے کے بدلے باغات عطا فرماؤں گا
جن میں سے ہر ایک کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا:۔

غوشا نماز و نیاز کے کہ از سر در

باب دیدہ و خونِ حبر طہارت کرد

ترجمہ: بہتر وہ نماز و نیاز ہے کہ جس کا وضو آئینہ اور خونِ حبر سے کیا گیا ہو۔

بہترین نیکی اور افضل طاعت عرفان الہی و طریقہ توحید اور نفس کی خواہشات کے خلاف کرنا ہے۔ ذکر الہی سے
فائدہ صوفیانہ: گناہوں کی صفائی ہوتی ہے اور تزکیۂ نفوس و تصفیۂ قلوب بھی ذکر اللہ سے نصیب ہوتا ہے بلکہ اسی سے بندے
طاعت الہی پر تقویت حاصل ہوتی ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچ جاتا ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ تو تمام
حدیث شریف نیکیوں سے حسین ترین نیکی ہے۔

نیت میں اشارہ ہے کہ سالک پر لازم ہے کہ رات دن، صبح و شام غرضیکہ ہر آن اللہ تعالیٰ کے ذکر و
تفسیر صوفیانہ طاعت میں زندگی بسر کرے۔ قصائے عبادتِ ضروریہ اور کسبِ معاش کے لیے دن کے چند لمحات
اور آرام کرنے کے لیے رات کے چند ساعاتِ مستثنیٰ کرے تو جائز ہے اس لیے کہ انسانی ڈھانچے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں
وہ انسانی مشینری بیکار ہو جائے گی اسی لیے رات کو چند لمحات کے لیے آرام فرمائی ہے تاکہ پھر ذکر و فکر کے لیے تازہ دم ہو سکے۔

ان الحسنات یا بدھن الحسینات میں البخشت سے انوار الحسنات مراد ہیں۔ اور انوار الحسنات صرفاً کے نزدیک اعمال صالحہ و ذکر و فکر اور مراقبہ وغیرہ مراد ہے۔ یہ امور سالک کو دن اور رات کے اکثر اوقات میں ضروری و لازمی ہیں اور الحسینات سے ظلمات الحسینات مراد ہیں اور ان سے وہ اوقات مراد ہیں جو سالک نے اپنے قصائے عبادات و کسب معاش اور رات کے آرام میں ضائع کیے اسی طرح اس کے دیگر وہ مشاغل دنیویہ ہیں جنہیں ذکر و فکر و مراقبہ اور طاعت الہی سے تعلق نہیں۔

ف : صوفیاء و کرام نے فرمایا کہ روح نورانی علوی کا جسد ظلمانی سفلی سے متعلق ہونا روح کے لیے خسران کا موجب ہے۔ ہاں یہ خسارہ اعمال صالحہ شرعیہ کے انوار سے پورا ہو سکتا ہے انہی انوار سے روح کو تربیت اور بشریت کے گڑھے سے روحانیت بلکہ وحدانیت ربانہ کی طرف سے ترقی نصیب ہوتی ہے اور انہی انوار سے جسد سفلی کی ظلمات دور ہوتی ہیں اس کی مثال اس دانہ کی ہے جسے زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے اس دانہ کے لیے زمین میں پڑنا خسارہ ہے لیکن اسے زمین میں ڈال کر اس کی پانی سے تربیت کی جائے تو وہ بڑھ کر سات سو تک ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ یہ وہی سالک اپنے لیے تصور فرمائے۔

سبق : سالک پر لازم ہے کہ وہ طاعات و عبادات کی مشقتیں اور تکالیف بڑاشت کرے اس لیے کہ سالک کو ان مشقتوں اور تکلیفوں سے انوار اور باقی و دائمی زندگی نصیب ہوگی۔

س

مرہ براحت فانی حیات باقی را

بجنت دوسہ روز از غم ایہ بگریز

ترجمہ : دائمی اور باقی رہنے والی زندگی کو فانی راحت میں ضائع نہ کر۔ دو تین دنوں کی محنت سے ڈر کر دائمی جزا و غم نہ خرید۔

ذِٰلِکَ یعنی مذکورہ استقامت و اقامت وغیرہ ذِکْوٰی لِلّٰہِ اَکْرِیْمِ ۝ نصیحت پانے والوں کے لیے پسند نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے استقامت و اقامت کا پابند ہو تو اسے حقیقہً حال و مقام نصیب ہوگا۔

ف : حکماء فرماتے ہیں کہ استقامت پہاڑوں سے سیکھیے۔ جو استقامت کا خواہاں ہے اسے اپنے عزم میں پہاڑ بن جانا چاہیے۔ کیونکہ پہاڑ میں یہ چار علامات ہیں :

۱۔ اسے گرمی نہیں لگلاتی۔

۲۔ اسے برف منجمد نہیں کرتی۔

۳۔ اسے ہوا نہیں ہلاتی۔

۴۔ اسے سیلاب بہا کر نہیں لے جاتا۔

صاحب استقامت کے اوصاف صاحب استقامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس پر لاکھ احسان کرو وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹتا۔ ہمارے دور کے اقتدار کے جھوکے لیڈروں کی طرح نہ ہرنا چاہیے کہ انہیں کہیں سے کچھ جھانسلے یا سبز باغ دکھائے جائیں تو فوراً اپنا موقف بدل دیتے ہیں اور بڑے لمبے دعاوی کو بھول کر جادو استقامت سے ہٹ کر لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں پھر ان لوگوں کو کسی کی نصیحت کیا اثر کرے گی۔

۲۔ صاحب استقامت کو کتنا ہی ستاؤ اسے گال دو لیکن وہ اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا۔

۳۔ وہ خواہش نفسانی کے تابع ہو کر حکم الہی کے خلاف نہیں کرتا۔

۴۔ دنیا کے چند ٹکے اسے طاعت الہی سے نہیں ہٹاتے۔

حضرت حافظ نے فرمایا : ۵

بیال و پر مرد از وہ کہ تیر پُر تلبے
ہوا گرفت زلفے و لے بھاگ نشست

ترجمہ : دنیا کی لالچ میں نہ آؤ بلکہ اپنے مقصد پر ڈٹ جاؤ ورنہ تیر کتنا ہی زور سے ہوا پہ اڑتا ہے لیکن دو منٹوں میں زمین پر گر جاتا ہے۔

یعنی قدرت دنیویہ اور قوت مالیہ کو دیکھ کر جادو مستقیم کو نہ چھوڑنا اس لیے کہ ہر دنیوی ترقی کو تنزل ہے دیکھیے تیر کتنا آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جاتا ہے لیکن تباہی کے بالآخر زمین پر گر جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی دنیوی ترقی میں کتنی بڑی پرواز کرے بالآخر زیر زمین ہوگا۔

تفسیر عالمانہ وَاصْبِرْ اَسَٰءَٰمُوبِ مُحَمَّدٍ مَّصْلٰی اَللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَدَامِرَ اَللّٰہِیِّ کِی مَشَقَّتُوں پَر صبر فرمائیے۔ اس حکم میں آپ کی اُمت تہنّٰ واخل ہے۔

لکھتے : قرآن مجید میں اوامر کے اکثر خطابات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں اور اکثر نواہی آپ کی امت کو۔ اس سے حضور تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ کبریٰ کا اظہار مطلوب ہے کہ اعلیٰ شے کی نسبت ان کی طرف اور نواہی (قبائح) کی نسبت آپ کی امت کی طرف۔

قَاتِ اللّٰہَ لَا یَضِیْعُ اَجْرُ الْمُحْسِنِیْنَ ○ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضایع نہیں کرتا یعنی ان کے اعمال صالحہ نادیر یا صبر یا اور اعمال جیسے فرائض و منہوبات و مکارم اخلاق و اچھی عادات و خصائل کہ انہیں ان کی پوری جزا عطا فرمائے گا اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔

سوال : آیت میں ثواب کے ضیاع کی نفی کیوں اس لیے کہ ہمارے نزدیک اعمال صالحہ ثواب کا موجب نہیں باری معنی کر اللہ تعالیٰ کو ان اعمال کا ثواب عطا فرمانا ضروری نہیں بلکہ یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ان اعمال صالحہ پر بہت بڑا اجر عنایت

جواب : اس میں کمال تنزیہ کا بیان ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ باوجودیکہ اس پر کسی قسم کا اجر و ثواب دینا ضروری نہیں۔ لیکن
ساجد بندوں کے اعمال ضائع نہیں فرمائے گا تا کہ معمولی سی غلط فہمی بھی کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ ہم نے اس کے نیک کام کیے
لیکن اس نے ہمیں اس کا اجر بھی نہ دیا۔

ف : اس جملہ میں واصلہ کی علت بتائی گئی ہے۔

یاد رہے کہ صبر باب احسان سے ہے جسے ان تعبّد اللہ کا نیک تواہ کی مشق سے مشاہدہ حق کی
فائدہ صوفیانہ مشقت و تکلیف کا احساس نہ ہو۔ لیکن یاد رہے کہ مشقتوں اور تکلیفوں کی برداشت مشق کے طور نہ ہو بلکہ
ان میں اخلاص قلبی لازمی ہے۔

گر نباشد نیت خالص پیر حاصل از عمل

ترجمہ : اگر نیت خالص نہ ہو تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔

بعض مشائخ اپنے مریدین کو تین باتوں کی سخت تاکید فرماتے ہیں :

پندرہ صوفیانہ ۱۔ جو صرف آخرت کے لیے اپنے اوقات صرف کرے دنیوی امور کی کفالت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

۲۔ جو اپنے باطن کو صاف رکھے اس کے ظاہر کی معنائی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔

۳۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ معاملہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کو مخلص بنا دیتا ہے۔

نکتہ : ادا مردنوا ہی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ان سے اپنے بندوں کا خلوص دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ادا مر کی
پابندی کرتا ہے اور کون نوا ہی سے بچتا ہے۔ اسی لیے بندوں کی کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ طاعت و قبول و رضا میں
سر تسلیم خم کریں۔

حضرت حافظ نے فرمایا : ہ

مزن دچون و چرا دم کہ بنبت دعا مقبول

قبول نکر و بجان ہر سخن کہ جانان گفت

ترجمہ : تاک کہ حکم کے سامنے چون دچرا نہ کرنی چاہیے۔ عاشق وہ ہے جو اپنے محبوب کے ہر حکم
کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔

حضرت ابوبکر و راق رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سالہا سال چار چیزوں کو طلب کیا وہ ان چاروں
روحانی نسخے میں حاصل ہوئیں :

۱۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی طاعت میں پائی۔

۲۔ معیشت کی وسعت نماز پاشت میں۔

۲۔ دین کی سلامتی زبان کی حفاظت میں۔

۳۔ قبر کا نور رات کی نماز میں۔

سبق : دانا وہ ہے جو طریق طاعات میں جدوجہد کرتا اور اپنے دل کو نور عبادات سے منور کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ اپنی زندگی کے جملہ لمحات اس کی طاعت، ذکر و فکر اور مراقبہ قلب و ترک شہوات و مخالفت ہوا سے نفسانی میں صرف کرنے چاہئیں۔ فان الله لا يضيع اجر المحسنين اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے طالبین کی مساعی کو ضایع نہیں فرماتا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
الامن طلبنی و جدنی ۔

خبردار جو مجھے طلب کرتا ہے وہ مجھے مزدور ملے گا۔ اور اس کی عادت کریہ ہے کہ جو اس کی طلب میں ایک بالشت چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہاتھ قریب ہر جاتا ہے۔

ف : اس میں اللہ تعالیٰ کے فیض عموم علی العباد کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا معنی یہ ہے کہ بندے کے تعینات کو شادیا جاتا ہے اور اس کے درمیان جتنے عجائبات ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں تاکہ بندہ وحدت ذاتیہ کا (بلا حجاب) مشاہدہ کر سکے لیکن اس کے چند شرائط و اسباب ہیں۔ اور وہ شرائط و اسباب صرف ہذہ الیہ و دعوت ربانیہ سے ملے ہو سکتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنا وصال عنایت فرماتا ہے تو اس سے تمام موانع ہٹا دیتا ہے ورنہ اس بندے کا راہ ملے کر ناز صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ہمیشہ حیران و سرگردان رہتا ہے۔

داد حق را قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد اوست

ترجمہ : عطائے الہی کے لیے قابلیت شرط نہیں بلکہ وہ اپنی کرمی سے جسے جو کچھ عطا فرمانے۔

اے اللہ ! ہمارے حال پر رحم فرما کیونکہ ہمارے گناہ بہت بڑے گناہ ہیں ہمارے آگے ہزاروں عجائبات ہیں اور ہمارے تمام اسباب و وسائل بھی منتقل ہو گئے صرف تیری توفیق و غنود غفران اور لطف و کرم و احسان کا سہارا ہے تو ہی ہر آن و ہر زمان ہمارے اوپر احسان فرماتا ہے۔

تفسیر عالمانہ موجود رہے گزشتہ ہلاک شدہ قوموں میں سے جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں القرون کے بعد الہا لکہ الکائنۃ محذوف ہے۔ یہ اس مذہب پر ہے جنہوں نے موصول کو اپنے بعض صلہ کے ساتھ حذف کرنے کو جائز رکھا ہے۔ بعض کے نزدیک من قبلکم سے پہلے کائنۃ محذوف ہے اور وہ القرون سے مال ہے۔ القرون 'قرن کی جمع ہے۔ ہر گزشتہ

یعنی انہوں نے اذکار و اموال کے حصول کا اہتمام کیا اور ان کے جمع و حاصل کرنے میں اپنی تمام جدوجہد صرف کر دی۔ اسی شغل میں ان کی زندگی گزرتی تھی۔ اس کے ترجمین کا حال تو ظاہر ہے اور دوسرے اگرچہ ان کی طرف منہمک نہیں تھے لیکن ان کے لذات و شہوات میں مبتلا نہ رہتے وگرنہ انہیں ہرگز اس کا اتباع والا نہ ہوتا۔ اس میں تباہ و شگاف کی تباہی و بربادی کا سبب بتایا گیا ہے یعنی مر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ترک اور اتباع شہوات کے جرائم کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے۔

اللہ تعالیٰ عوام کو خواص کے اعمال کی وجہ سے غلاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہاں جب خواص عوام برے اعمال حدیث شریف سے منہی جن المنکر اور امر بالمعروف ترک کر دیں مالا لاکہ انہیں اس پر قدرت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ عوام و خواص سب کو غلاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔

ف : جس قوم میں پچھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ ہوں تو وہ قوم فساد پر پا کرتی ہے اور جو لوگ امر بالمعروف پر عمل نہیں کرتے اور نہی عن المنکر سے باز نہیں آتے وہ ہلاک ہوں گے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا اسے

گرت نمی مگر بر آید ز دست

نشد چو بے دست و پایاں نشست

جو آنچہ دانی سخن سودمند

وگر هیچ کس را نیاید پسند

چو دست و پا زان نما نہ مجال

بہت لمایند مردی رحبال

ترجمہ : اگر تجھے نہی عن المنکر کی طاقت ہے تو لنگڑا بن کر نہ بیٹھے رہو۔ تجھے جو نصیحت کرنی آتی ہے وہ کہہ دے اگرچہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی قسمت۔ ہاں جب ہاتھ اور زبان دونوں سے تیری طاقت کمزور پڑ جائے تو پھر اللہ والے دُعا کر کے اس بُرے کو راقی و کھاتے ہیں۔

وَمَا كَانَ مِثْلُكَ الْقُسْرَىٰ ۖ لَمْ يَصْرِيكَ تَحْرُوكُ ۖ هُنَّ ۖ اور اس کا ماسب آن مضمر ہے اور

یہ وہ کہ خبر بدونت کے متعلق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ قسری کو تباہ و برباد کرے اور کو فیوں نے فرمایا

کہ یہ لفظ کان کہ خبر ہے اور لام تاکید کے لیے برعکس لکھی ہے بظلمہ فاعل سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بلا حسب م اور

ستمات تباہی نازل نہیں فرماتا لکن اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایسا کرنا محال ہے وَ أَهْلُهَا مُصِلِحُونَ ○ مفعول سے

مال ہے یعنی اہلہا خیر ظالمین۔

مسئلہ : آیت میں اللہ تعالیٰ کی ترمیم و تفسیر کا بیان ہے کہ وہ ظلم کرنے سے بالکل منزہ و پاک ہے۔ اور اسے ایسے

طریق سے بیان کیا گیا ہے جس کا صدور ایسی ذات سے محال وغیر ممکن ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو چاہے کرے، اسے علم نہیں کہا جاتا۔ لیکن چونکہ وہ بظاہر مقصود ہوتا ہے اس لیے اس کی تنزیہ و تقدیس بیان کی گئی۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ بظلم مقدم فعل کے متعلق ہے اور اس سے شرک مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہم سابقہ کو شرک کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کرتا نہ انحالیکہ ان میں مصلح موجود ہوں کہ وہ مصلح ان کو شرک کے سوا کوئی دوسرا فساد پر پائیں کرنے دیتے۔

ف: یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے حقوق میں بندوں سے چشم پوشی فرماتا ہے اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں مسامحت اور حقوق العباد میں نہایتقتہ (تنگی و سختی) ہے اسی لیے وہ حقوق اللہ پر حقوق العباد کو ترجیح دیتے ہیں جب ان دونوں میں مبتلا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا جب تک حقوق العباد کے معاملات میں غلطی اور غلطی خدا کی ایذا میں تعدی نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محض شرک و کفر کی وجہ سے تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ اس لیے کہ کفر و شرک کی سزا جہنم ہے اور جب وہ دوسرے گناہوں کو کفر و شرک سے ملاتے تو عذاب میں مبتلا ہوتے جیسے صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کی کوسوں کاٹنے اور گوط علیہ السلام کی قوم لواطت، شعیب علیہ السلام کی قوم بھرتول کی گئی، فرعون اور اس کی بادی مومن علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ایذا دینے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔

نکتہ: مملکت و حکومت کفر و شرک سے باقی رہ سکتا ہے لیکن ظلم و ستم کی وجہ سے جلد تباہ و برباد ہو جاتا ہے (خواہ اس کا حاکم مسلمان ہو۔)

نکتہ: یہی وجہ ہے کہ جیسے حاکم طائفی سخاوت میں مشہور ہوا ایسے ہی نوشیرواں عدل کی وجہ سے مشہور ہوا۔

مسئلہ: نوشیرواں کو عادل بایں معنی کہا جائے کہ اس سے ظلم و ستم کا صدور ہو مدح و ثنا کے ارادہ پر اسے عادل نہ کہا جائے اس لیے کہ کافر کی مدح و ثنا نہیں کرنی چاہیے۔

مسئلہ: مسلمان بادشاہ اگر ظالم ہوں تو بھی انہیں عادل کہنا گناہ ہے اس لیے کہ عدل کا اطلاق مدح و ثنا کے لیے ہوتا ہے اور ظالم کی مدح و ثنا ناجائز ہے کیونکہ اس سے قائل کا کذب یا کافر کی مدح سے کفر ثابت ہوتا ہے۔

نوشیرواں جب فوت ہوا تو اس کے "نابوت کو تمام مملکت میں پھیرا گیا اور ساتھ اعلان ہوتا رہا کہ نوشیرواں نے حکایت جس کسی کا کچھ دینا ہو تو بتائے۔ لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جو اپنے حق (درہم و دینار) کا مطالبہ کرتا۔

س

شہ کمرای از ظلم ازاں سادہ است

کہ در عہد او مصطفیٰ زادہ است

ترجمہ: نوشیرواں سے اس لیے ظلم سرزد نہ ہوا کہ اس کے زمانے میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی

ولادت مبارکہ ہوئی۔ (گویا نوشیرواں کا عدل بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔)

حضرت ابوہریرہ سے منقول ہے فرمایا کہ کسی ایک کے ہاں منکر کبیر تشریف لائے تو اسے فرمایا کہ ہم تجھے سو کوڑا ماریں گے حکایت اس نے کہا میں نے فلاں نیک کام کیا تھا۔ انہوں نے اس کے دس کوڑے صحت کر دیے۔ پھر انہوں نے مارنے کا ارادہ کیا تو اس نے کوئی اور نیک بتائی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک کوڑا ضرور ماریں گے۔ تو وہ خاموش ہو رہا۔ جب انہوں نے اسے ایک کوڑا مارا تو اس کی ساری قرآگ سے بھر گئی۔ اس نے منکر کبیر سے پوچھا کہ مجھے اس کوڑے کی سزا کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک مظلوم پر تیرا گزرا ہوا اس نے تجھ سے مدد چاہی تو نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ اس گناہ سے تجھے سو کوڑا مارا گیا ہے۔

سبق: غریب کی جیب مظلوم کی مدد نہ کرنے کی یہ سزا ہے تو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والے کو کیا سزا ملے گی۔ اس سے حکام، امراء و رؤسا، بادشاہ و عبرت پڑیں اور اپنے لیے عدل اختیار کریں۔ ہر ایک کا خیال رکھیں اور اہل اسلام کی جتنی ہر کے مساوت کریں۔

نیاید نزدیک دانای پسند
میشان خفتہ و گرگ و دروغ سفند
مکن تا توانی دل خلق ریش
و مریکنی میکنی بیخ خویش

ترجمہ: دانائے نزدیک بہت قبیح ہے کہ بھیڑ یا بکریوں میں ہر ارادہ چرواہا آرام کر رہا ہو۔ جہاں تک ہو سکے کسی کے دل کو رنج نہ پہنچا۔ اگر ایسے کرے گا تو توڑ اپنی بجلی کر رہا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ يَهَاں مِثْبُتٌ قَسْرٰی مُرَادٌ هٖ (کہ انی الواشی) لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً اور اگر تیرا رب چاہے تو تمام لوگوں کو ایک اُمت بنا دے۔ یعنی حق اور دین اسلام پر متحد کرے یہاں تک کہ اس سے کوئی بھی کسی مسئلہ میں اختلاف نہ کرے جیسے اختلاف سے پہلے تھے۔ کما قال تعالیٰ: وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّا اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔

جیسے قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تمام لوگ صرف ایک دین اسلام پر متفق ہوں گے جیسا کہ بعض روایات میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چاہا اس لیے کہ اس کے علم میں ہے کہ وہ اس کے اہل نہیں اس لیے ایک اسلام پر متفق نہیں۔

ف: صاحب روح البیان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتدائی تخلیق میں ہر ایک دین حق پر تھا پھر بعد کو مختلف ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اسی پہل حالت پر سب متفق ہو جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تعاضل و نہی ہے۔

مسئلہ صوفیانہ : اس میں اشارہ ہے کہ ازل وابد ایک ہے ۔

سوال : آدم علیہ السلام کے پہلے بھی تو (جنات) مختلف ہوئے تھے ۔

جواب : آدم علیہ السلام سے پہلے کا اختلاف ہمارا موضوع بحث نہیں اس لیے وہ غیر معتبر ہے کیونکہ وہ انسانی جنس سے نہیں تھے ۔

سوال : عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر اختلاف پیدا ہو گا وہ تو جنس انسانی سے ہوں گے ۔

جواب : چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ولایت محمدیہ کا خاتمہ ہوں گے اس لیے ان کی موجودگی میں اختلاف نہیں ہو گا ۔ جب ان کا وصال ہو گا تو اختلاف ہو تو حکمت الہیہ کے خلاف نہیں کیونکہ اختلاف کا ازالہ ولایت سے محتاج وہ نہ رہی تو اختلاف کا ہونا ضروری ہوا اس لئے کہ اختتام ولایت پر انسان کی نشاۃ ثانیہ کا دور شروع ہوتا ہے اور وہ دور اختلاف کو مستلزم ہے ۔

وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اَوْ رَدَّيْنِ حَتَّىٰ يَكُونَ لِكُلِّ شَيْءٍ خَلْقٌ رَّابِعٌ ۚ وَكَانَ اَوَّلُ خَلْقٍ ثَلَاثًا ۚ وَكَانَ اَوَّلُ خَلْقٍ ثَلَاثًا ۚ

وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البسيتات ۔ یعنی اس میں اختلاف صرف انہوں نے کیا جن کے پاس نبیات آئے ۔ یہ بھی معرفت آپس میں یا انبیاء عظیم السلام پر بغاوت کی وجہ سے ۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف

مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے لہذا تم مجھ سے فائدہ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا اور حواریں کی طرح دہرے دہرے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کیا جب انہوں نے میری طرح انہیں دین حق کی دعوت دی ۔ مسئلہ : آیت میں بندے کے اختیار کا اثبات ہے کہ بندہ اپنے اختیار و تصرف کو بروئے کار لا کر ہی اختلاف کرتا ہے اس لیے فعل کا فاعل کے بغیر صدور محال ہوتا ہے جب ان کا اختلاف ہے تو ثابت ہوا کہ فاعل وہی خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ داعیہ باللہ ایسی ذہب الہیہ کا ہے جو دو مذہبوں کے درمیان ہے اس لیے کہ جبریہ دو فرقے ہیں : ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ فعل میں بندے کے کسب کو دخل ہے یہی الہیہ (شعریہ) ہیں اسی میں ہم شامل ہیں (انہیں جبریہ صرف لفظاً کہا گیا) ۔ دوسرا خالص جبریہ ہیں جو فعل میں بندے کے کسب کو دخل نہیں مانتے یہ جہنم کہلاتے ہیں اور ان کے خلاف قدیریہ کا عقیدہ ہے کہ بندہ اپنے فعل میں خود خالق ہے وہ کفر و معاصی کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تقدیر نہیں مانتے ۔ ہم الہیہ کا عقیدہ ہے کہ ہر فعل کا خالق اللہ تعالیٰ اور اس کا کسب (عمل) بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے ۔ یعنی بندے کے فعل کی تخلیق اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے جب بندہ اس فعل کا اپنے اختیار سے ارادہ بلکہ اس کے لیے عزم بالجزم رکھتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت پر یہ ہے کہ بندے کے کسی فعل کو اس کے قصد و ارادہ کے بغیر پیدا نہیں فرماتا ۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک فعل مقدور کا صدور دو مختلف قدرتوں کے تحت ہوتا ہے اس لیے کہ فعل بندہ اللہ تعالیٰ کا مقدور ہے بوجہ ایجاد و تخلیق کے ، اور بندے کا مقدور ہے بوجہ کسب کے لیے ۔

لے آجل عوام لاد پڑھے لیکن علم دین سے کور سے اس مسئلہ میں سخت الجھے ہوئے ہیں انہیں یہی تقریر کام دے گی ۔ مزید تشریح تفسیر لویسی میں ہے

سوال : وہاں میت اذہ میت انہیں اختیار کی گئی ہے اس سے اہلسنت کے مذہب کی تردید اور جبریہ کی تائید ہوتی ہے۔
جواب : یہ تمام قنا ہے اور ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ ہر فعل کا موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے بندہ تو مظهر معنی ہے۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

حق فاعل و ہرچہ جز حق آلات بود

تاثیر ز آلت از محالات بود

ہستی موثر حقیقی است یکسبت

باقی ہم ادہام و خیالات بود

ترجمہ : فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے باقی ہر شے صرف آلات ہیں تاثیر آلات سے محال ہے موثر حقیقی صرف ایک ہے

باقی ہستیوں کا خیال و تصور خیالی و وہی ہے۔

إِلَّا مَنْ شَرَحَّ رُبُّكَ مَا يَخْتَلِفُ كِي ضَمِيرُ مَن مِّنْ شَيْءٍ مُّتَّصِلٍ بِهٖ يَلَا يَزَالُونَ كِي فاعل سے ہے۔ اب عبارت

یوں ہوگی :

الَا قَوْمًا هٰدَاهُمُ اللّٰهُ بِفَضْلِهِ اِلَى الْحَقِّ - اَلَا

مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یعنی جس قوم کو اپنے فضل و کرم سے حق کی ہدایت بخشے کہ وہ دین حق میں اختلاف کریں اور

نہ اس کی مخالفت کریں۔

وَلِذَا لَكَ اِسى رَحْمَتِ كِي يَلِي تَبَاوِيلُ اَن مَّ مِّنْ الْفَعْلِ - خَلَقَهُمْ هُمْ كِي ضَمِيرُ مَن كِي طرف راجع ہے۔ ایسے ہی

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا فرمایا جیسے اہل اختلاف کو اختلاف

کے لیے۔

شمسوی شریفین میں ہے :۔

چوں خلقت الخلق کے یریح علی

بلذہ تو فرمود اسے قیوم و حی

ولان تریح طہیم جو دست

کہ شود زد جملہ ناقصا دست

عفو کن زیں بندگان تن پرست

عفو از دریائے عفو اول ترست

ترجمہ : جب تُو نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا تو نے ہی سب کو لطف کا امیدوار بنایا اور سب تیرے لطف سے

آرام پاتے ہیں نہ کہ تجھے ان سے کوئی راحت کی ضرورت ہے فلذا ہم تن پرستوں کو معاف فرما اس لیے کہ
ہر حال میں بہتر ہے۔

وَتَمَتَّتْ جَنَّاتُ رَبِّكَ اور تیرے رب قول ملا کہ کیا اس کا حکم واجب ہوا وہ یہ کہ لَا تَمْلِكُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ
الَّذِينَ فِي جَنَّاتِ النَّارِ جن وانس کے عاصیوں سے جہنم کو بھردوں گا یعنی جہنم میں جن وانس کا صرف ایک فرق نہیں بلکہ ہر دو سے جسم
پر برگ آجتماعی ہے جن وانس کے علوم کی تاکید ہے اس لیے کہ ان دونوں میں دین کے اندر اختلاف کر کے والے ادا اللہ تعالیٰ
کی نعمتوں کی ناشکری کر کے والے ادا اللہ تعالیٰ کے حق کو بھلانے والے تھے اور احکام شرعیہ جن وانس ہر دو پر جاری ہے جیسے
انسانوں سے کافرو عاصی جہنم میں جائیں گے ایسے ہی جنات کے کافرو عاصی سزا کے مستحق ہو کر جہنم میں جائیں گے۔
ف: دین کے متعلق انسان چار قسم کے ہیں:

- ۱۔ روح و نفس دونوں کے اعتبار سے لباس سعادت میں سعید انسان۔ یہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور جملہ اولیاء کرام ہیں۔
- ۲۔ نفس کے اعتبار میں لباس شقاوت کے شقی۔ یہ جملہ کفار کے لیے ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔
- ۳۔ نفس کے اعتبار سے شفی۔ لیکن باطن میں سعادت ہے جیسے بلعم بن باعوراء و برصیعا و ابلیس۔
- ۴۔ نفس کے اعتبار سے سعید۔ لیکن چند روز لباس شقاوت میں جیسے حضرت بلال و صہب و سلمان رضی اللہ عنہم اولیٰ عمر میں
بیکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شقاوت کو سعادت اور تقویٰ و طہارت اور ہدایت میں تبدیل فرمایا۔
- ف: ایضاً العلوم میں ہے کہ وصول الی سے مانع عدم سلوک اور سلوک کا مانع عدم الارادہ اور ارادہ کا مانع عدم ایمان
اور عدم ایمان کا مانع عدم ہدایت ہے۔

س

قرب تو بسباب و علل نتوان یافت

بے سابقہ فضل ازل نتوان یافت

ترجمہ: تیرا قرب اسباب و علل سے نصیب نہیں ہوتا بہت کم اس کے ساتھ فضل ازل شامل نہ ہو۔

تلاویزاتِ نجمیہ میں ہے:

تفسیر صوفیانہ

ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو طلب حق میں تمام
لوگوں کو بڑا منادے و لایزالون مختلفین طلب میں لوگ مختلف رہے۔ ان کے بعض تو طلب دنیا میں مشغول ہو گئے اور بعض
طلب آخرت میں اور بعض طلب حق میں الا من رحم ربك مگر جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو اپنی رحمت کے نور
سے ان کی طبیعت جمالیہ و روحانیہ کی خلعت نکال کر ان کو طلب ربوبیت کے نور کی طرف پہنچا دیتا ہے انھیں دنیا سے غرض
آخرت سے واسطہ بکھو وہ جمال و جلال الہی کی طلب میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ وَلَئِذَا لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا اور انھیں طلب حق کیلئے

پیدا فرما کر انہیں حسن استعداد طلب سے مکرم فرمایا اور طلب کی توفیق بخشی اور فضیلت و جہان سے جملہ عالم پر ان کو فضیلت بخش دی۔
و تمت کلمۃ ربک تیرے رب کا کلام ازل میں واجب ہوا جب فرمایا کہ ھو لا ھو لا علی الجنة ولا ابالی و ھو لا ھو لا فی النار و
لا ابالی یہ بہشت میں ہوں گے اور جہنم میں ہوں گے۔ لا ھلش جہنم من الجنة میں جہنم کو ان جنات
یعنی ان آدمیوں سے پر کر دوں گا جو ازل میں متمرّد اور تہاد و برباد ہونے والے ہیں جیسے ابلیس اور اس کے پیچھے۔ والناس اور وہ لوگ
جن کے نفوس تارہ بالتوہیں اجمعین ہر دو گروہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کی طلب سے روگردان ہیں۔

حضرت ہامی قدس سرہ نے فرمایا اسے

یا من ملکوت کل شیء بیدہ

طلوبی لمن امر تضاک ذخرا لغنیہ

ایں بس کہ دلم جسند تو نداد و گاسے

تو خواندہ بدہ کام دلم خواہ بدہ

ترجمہ اسے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں جملہ ملکوت ہے مبارک ہو اسے جو تیری عطا پر خوش ہے
مجھے بھی فرما کہ میرا دل سوائے تیرے اور کسی سے وابستہ نہیں تم اس کی مراد پوری کر دیا نہ کرو۔

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا اسے

فیست در باطن ارباب حقیقت جز حق

جنت اہل حقیقت بحقیقت اینست

ترجمہ ارباب حقیقت کے باطن میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں اہل حقیقت کی حقیقی جنت یہی ہے۔

سبق : جب ہمیں حقیقت حال معلوم ہوئی اور راز کی بات سمجھ میں آئی تو ہر حال اور خیال سے اپنے تعلقات کو منقطع کر کے
واصل باللہ ہو جاؤ اور انسان کا حقیقی متحد تو یہی ہے اور بس۔

و کلاً یہ نقص کا مفعول یہ ہے۔ اس کا تینوں مضاف الیہ محذوف کا عرض ہے دراصل کل بنادو

تفسیر عالمانہ خبرتنا نقص علیک یعنی ہم ہر واقعہ و خبر کی آپ کو خبر دیں گے من انباء المرسلین

لفظ کا بیان ہے یا لفظ کل کے مضاف الیہ کی صفت ہے یہ لفظ کل کی صفت نہیں ہو سکتی کیونکہ فصاحت کل کے مضاف الیہ

کی صفت بنانے میں ہے اور من تبصیر ہے ما نشئت یہ فو اذک یہ کلاً کا بدل یا اس کے مضاف الیہ کی

صفت ہے لیکن اقویٰ یہ ہے کہ یہ کلاً کے مضاف الیہ محذوف کی صفت ہے اور وہ نقص کا مفعول مطلق ہے کہ دراصل

کل اقصاص نقص اتھا۔ یعنی ہم آپ کو انبیاء علیہم السلام کی خبروں کے جملے طریقے و اسلوب بیان فرماتے ہیں ما نشئت

نقص کا مفعول ہے یعنی ان خبروں سے آپ کے دل کو ہم مضبوط کرتے ہیں تاکہ آپ کے یقین میں اضافہ اور ان سے آپ کا جی

نوش ہو گا جب آپ کو آگاہی ہوگی کہ مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہی ان کی قوم نے ایسے کیا۔
 نکتہ : امام قاضی ہے کہ انسان جب کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر جب دیکھتا ہے کہ اس کے غم اور تکلیف
 میں شریک ہیں تو اس سے حزن و ملال کا برجہ بھلا ہو جاتا ہے جیسے اہل عرب کا مقلہ ہے کہ :
 البلیۃ اذا حمت خفت وطابت۔

مصائب جب عام ہو جائیں گے تو بچے ہو کر ہی کو خوش رہتے ہیں۔

دجیسے دن کو بھوکا پیاسا مٹھن کے لیے ایک مصیبت ہے لیکن جب دوسرے لوگوں کو اپنی طرح بھوکا پیاسا دیکھتا ہے تو اسے
 تکلیف محسوس نہیں ہوتی یہ ان حضرات کے لیے ہے جو زسے کے راز سے آشنا نہیں۔

فائدہ صوفیانہ : حضرت قاضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح القصیدۃ الثانیہ میں لکھا کہ قلب کا ایک چہرہ ہے جو روت کی طرف متوجہ ہے
 اسے اہل حقیقت فواد سے تعبیر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں مشاہدہ جمال حق کا مرکز یہی فواد ہے لہذا قال سبحانہ و تعالیٰ
 ما کذب الفواد ما ساء ی۔

اسی قلب کا ایک رخ نفس کی طرف ہے اسے صدر (سینہ) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علوم کی صورتوں و شکلوں کا مرکز یہی مقام ہے۔
 لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس فواد کا درمیانہ مقام عالم غیب میں رکوع کا عرش ہے جیسے عالم شہادت میں عرش جملہ کائنات کا
 قلب ہے۔

وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ اَوَّلُ اسے اسی سورۃ میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بصرہ کے منبر پر اس کی یہی
 تفسیر فرمائی۔ اور اکثر مفسرین نے اسی طرح فرمایا ہے الْحَقُّ وَهُوَ شَيْءٌ جَوْحٌ اَوْ بَيَانٌ صَدَقَ ہے۔
 سوال : اس سورۃ میں مجھ حق کی کیا تخصیص ہے حالانکہ تمام صورتوں میں جو کہہ ہے وہ حق ہے اور ان کے تمام مضامین میں
 تکرار و تکرار اور ان پر یقین کرنا حق اور ان کے مقتضائے مطابق عمل کرنا حق۔
 جواب : اس کی سورۃ کی شرافت اور اس کی رعت منزلت کا اظہار ہے۔

وَمَوْعِظَةٌ بہت بڑی نصیحت وَ ذِكْرٌ اِی اور تذکرہ لِنُفُوسٍ حَسَنَاتٍ اہل ایمان کے لیے۔ اہل ایمان کی
 تخصیص اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام و ایام و عقوبہ و ثواب سے صرف وہی منتفع ہوتے ہیں۔
 سوال : الحق کو معرفت باللام اور موعظہ و ذکر اِی الف و لام کے بغیر کیوں؟
 جواب : یہ فی نفسہ حق ہونے کے علاوہ یہ موعظہ و پنہ بھی ہے اور حقانیت کی حالت لعلی میں یہی اول ہے باقی اس کے
 اُپر قیاس کے طور وارد ہوتے ہیں اسی لیے اسے معرفت باللام لایا گیا کہ وہ حروف پر بمنزلہ زیر کے ہے۔

سوال : فاعل پر ظرف کی تقدیم کیوں؟

جواب : اس سورۃ کے منافع بیان کرنا مقصود ہے اور حق کے منافع بیان کرنا مطلوب نہیں اور نہ ہی دوسری صورتوں میں

اس کے منافع بیان ہوئے اسی مقصد پر یہاں ظرف کو مقدم کیا گیا۔

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ أُمَّلَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ أَلَّا يُمَسِّكُوهُمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ
نصیحت پاتے ہیں۔ اعمَلُوا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ کہ تم اپنے حال اور طریقے پر عمل کرو یعنی ایمان نہیں لاتے ہو تو نہ لاؤ۔
إِنَّا عَمِلُونَ ۝ ہم اپنے حال اور طریقے پر عمل کرتے ہیں یعنی ایمان لاتے اور پند نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں وَانْتَظِرُوا ۚ وہ باتیں جو
تمہیں شیطان سکھاتا ہے کراہی ایمان پر مصائب و تکالیف نازل ہوں گے تم ان کا انتظار کرو إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ۝ ہیں کا ہمارے
ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جیسے کافروں پر نازل عذاب ہوا ان پر بھی ہو گا ہم اس کے منتظر ہیں۔ یہ آیت سیف سے
منسوخ نہیں ہوئی۔ بلکہ اس میں کافروں کو تہدید کے طور فرمایا ہے۔

ف : دین و طاعت پر ثبات قدمی صرف اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوتی اس میں کسی دوسرے کو دخل نہیں ہوتا اس لیے کہ تثبیت کو
اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ تثبیت دو قسم ہے :

۱۔ بلا واسطہ

۲۔ با واسطہ

با واسطہ کی مثال یہی آیت ہے۔ کما قال تعالیٰ :

ما ثبت به - یعنی رسل کرام کے قصوں سے تم آپ کے قلب المرکز تثبت بخشا اور فرمایا،
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ -

اور بلا واسطہ کی مثال یہ ہے قال تعالیٰ :

وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ ثَمًّا قَلِيلًا -

اور انزال سکینہ بھی بلا واسطہ ہوا کما قال :

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَةً عَلَىٰ رَسُولِهِ -

اور فرمایا :

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ -

ف : جیسے ایمان انزال سکینہ سے دل مضبوط ہوتا ہے ایسے ہی حضرات انبیاء علیہم السلام اور لوہیا کے کرام و اہم سابقہ کے
واقعات و حکایات سے بھی دل مضبوط ہوتا ہے جیسا کہ متروک مشہور ہے :

حکایات الصالحین جند من جنود اللہ تعالیٰ -

نیک لوگوں کی کہانیاں اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں۔

ف : لیکن یہ تثبیت ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کا ازل نصیب روشن ہے۔ اور جہاں زل بہ نصیب ہیں ایسے واقعات و حکایات سے

ان کے دل میں شک بڑھتا ہے اور ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے جیسے ابوجہل و غیرہ۔
 لٹ : اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں لطف و قہر امانت رکھی ہے۔ جس پر لطف کا دروازہ کھوتا ہے اس پر قہر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے
 اور جس پر قہر کا دروازہ کھوتا ہے اس پر لطف کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

غزنی شریف میں ہے : ۱۰۵

ماہی را بحر بگذارد و دروں
 خاکباز را بحر بگذارد و دروں
 اصل ماہی ز آب و حیوان از گلست
 جلد و تدبیر اینجبا طلست
 قفل رقت و کشائند خدا
 دست و تسلیم زن اندر رضا

ترجمہ : مچھلیوں کو دریا سے باہر اور آدمیوں کو دریا کے اندر نہیں کیا جاتا۔ مچھلی کا اصل پانی اور حیوان کا اصل مٹی ہے۔
 اسی لیے اس کے برعکس ہر دو کو اسباب کیسے موافق ہو سکتے ہیں۔ تاملے بند ہوں تو انیس اللہ تعالیٰ کھوتا ہے
 اس لیے ہمیں سوائے تسلیم و رضا کے اور کچھ نہ کرنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ : وجاءك الحق یعنی تم اس دروازے میں حق کو لانے کی قدرت نہیں رکھتے اس لیے کہ لطف و
 قہر کے دروازے بند ہیں اور ان کی چابیاں فتاح کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ انیس سوائے فتاح کے اور کوئی نہیں کھول سکتا۔
 جس پر اپنے لطف و کرم سے لطف کا دروازہ کھوتا ہے تو لطف و کرم بلا کیف و بلا این اس کے پاس آتا ہے و موعظۃ و
 ذکر الی للمؤمنین مومنین کو پسند نصیحت نصیب ہوتی ہے تاکہ وہ ہر شے میں اس کے لطف کے باب سے حق کو طلب
 کریں انیس قہر کے دروازے سے حق کو طلب نہ کرنا چاہیے۔

۱۰۵

اطلبوا الاشراف من اسبابہا

ادخلوا الابیات من ابوابہا

ترجمہ : اشراف کے ذریعے سے تلاش کرو اور گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔

وقل للذین لا یؤمنون اور ان لوگوں سے فرمائیے جو طلب و وجدان پر ایمان نہیں رکھتے اعملوا علیٰ مکاتمکم
 طلب مقاصد میں تہر حق کے دروازے سے تم اپنا کام کیے جاؤ انا عملون ہم باب لطف الہی سے طلب حق کیے جاتے ہیں۔

و انظروا تم باب قرہ سے تہ حق کا انتظار کروانا منتظرون ہم باب لطف سے وبران حق کے منتظر ہیں۔

ف: اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ وجود یعنی علم الہی کے تابع ہے اور علم الہی معلوم کے تابع ہے اور افراد انسان کے ہر فرد کے لیے عین ثابتہ کو معلوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر فرد نے اسی مرتبہ (یعنی جب وہ ایمان ثابتہ تھے) میں ماہم و ما علیہم لسان استعداد کے ساتھ سوال کیا۔ اب عالم دنیا میں ان کا اعمال قرہ پر چلنا اور باب جلال الہی کھٹکھٹانا اسی پہلی استعداد اور اسی ازلی تعاضد و سوال کی وجہ سے ہے۔ یہی اہل لطف و جمال کا حال ہے۔

ف: جیسے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی نصرت فرماتا ہے ایسے ہی ادبیاد و صالح المؤمنین کی نصرت کرتا ہے اور ان پر لطف و کرم کا دروازہ کھولتا ہے اور ان کی تائید و تثبیت فرماتا اور ان کے مراتب کے مطابق انہیں پسٹنے سے بچاتا ہے بلکہ ان کے قلوب سے درد و الم دور فرماتا ہے۔ ان کے قلوب کا درد و الم یہ ہے کہ ان سے عیان کا فقدان ہو۔

حضرت شبلی کے زمانے میں ایک نوجوان کو کسی وجہ سے سو کوڑے مارے گئے۔ وہ خاموشی سے کوڑے کھاتا رہا۔ چوٹی حکایت آفری کوڑا پڑا تو چلا اٹھا۔ جب وہ فارغ ہو کر چلا تو شیخ شبلی اس کے پیچے ہو لیے تنہائی میں ماجر اپو چھا تو اس نے جواب دیا کہ تافے کوڑے کھاتا رہا تو یار کے جلوے سلنے تھے اس آخری کوڑے سے جلوے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میری چیخ نکل گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کا چیخا کوڑے کے درد سے نہیں بلکہ یار کا جلوہ پوشیدہ ہونے کی وجہ سے تھا۔

ثنوی شریف میں ہے: ہ

ہر کجا باشد شدہ مارا بساط
ہست صورا گر بود سم الخیاط
ہر کجا یوسف رنے باشد چو ماہ
جنت آن گر چہ باشد قریاہ

ترجمہ: جہاں ہمارے بادشہ کا قیام ہو گا وہ جنگل بھی باغ و بہار ہو گا۔ جہاں یوسف جیسا قیام فرما ہو تو کنوئیں کی گہرائی بھی باغ جنت بن جاتی ہے۔

ف: علامۃ المرام ایسکے بندے پر لازم ہے کہ ہر وقت جلوہ حق میں غور و مستغرق رہے۔

تفسیر عالماتہ: وَرَلَلِیْہِ یَہِ لَامِ اِخْتِصَاصِ کِی ہِے غَیْبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ الغیب در اصل مصدر ہے اور مصدر کی اضافت صیغہ غم سے ہوتی ہے اور یہ اضافت بمعنی فی ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو

شیء غیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے بندوں سے اس کا علم مخفی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم کی یہ شان ہے تو پھر تمہارے اعمال اس سے کیسے پوشیدہ ہو سکتے ہیں وَ مَا کُنْیَہِ اور اسی اللہ تعالیٰ کی طرف یُرْجَعُ اَلَا هُوَ کُلُّہُ یرجع بطور ایاد و قوت عظیم یعنی یزد لوٹے جاتے ہیں۔ و یفتح الیاء و کسر الجیم بمعنی یعود لوٹتا ہے بمعنی قیامت میں جملہ امور اللہ تعالیٰ کی

طرف ٹوٹانے جائیں گے ایسے ہی اسے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے اور کفار مکہ کے جلا امیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں گے وہیں پر اللہ تعالیٰ کفار کو سزا دے گا اور آپ کے ماننے والوں کو اجر اور ثواب فَاُحْبِبُّكَ کا اسی لیے آپ صرف اس کی عبادت و اطاعت کیجئے اور امر تو حید پر استقامت فرمائیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَیْکَ اور اسی پر توکل کیجئے اور اپنے جلا امیر اسی کے سپرد فرمائیے اسی نے وہی آپ کو کافی ہے اور کفار کے جلا شرور سے آپ کو وہی محفوظ فرمائے گا۔ آپ کھلے دل سے اس کے بھیجے ہوئے احکام کی تبلیغ کیجئے۔ کسی کی عداوت و شرارت اور سفاهت کو دل میں نہ لائیے۔ توکل کو عبادت کے بعد ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ توکل بیکار ہے جو عبادت کے بغیر ہو وَمَا مِنْ یُکَلِّفُ لِفَاعِلٍ حَمَلًا اَوْ یُحْمِلُوْنَ ۝ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کراہے سے بے خبر نہیں۔ تمہارے اور کفار کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے نکل کو جانتا ہے اسے غفلت و سہو کیسی جبکہ اس پر آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ پوشیدہ نہیں اسی لیے ہر ایک کو عمل کے مطابق جزا و سزا دے گا۔

فہم کتب الاجابہ فرماتے ہیں کہ توراۃ کی سورۃ انفام بھی اسی آیت واللہ غیب السموات والارض پر ختم ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انبیاء و اولیاء علم غیب کی تصدیق کو وحی و الہام کے ذریعے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ صاحب روح البیان کا عقیدہ ہے کہما قال تعالیٰ :

اعلم ان علوم الغیب بالذات مختص باللہ
تعالیٰ و اما اخبار الانبیاء و الاولیاء
صلوات اللہ علیہم اجمعین فبواسطۃ
الوحی و الالہام و تعلیم اللہ تعالیٰ۔
ذات علوم غیب اللہ تعالیٰ سے خاص ہیں ہاں اولیاء اور
انبیاء علیہم السلام کو بواسطہ وحی الہام غیب کی خبریں
دیتا ہے (اسے ہم اہلسنت علم غیب عطا فی تعبیر
کرتے ہیں) (ولکن الوہابۃ قوم لا یعقلون)

(روح البیان ج ۲ ص ۵۰۰ تحت آیت ہا)

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی بے شمار خبریں دیں :

حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب

۱۔ عشر مبشرہ کے بہشتی ہونے کی خبر

کے دلائل از صاحب روح البیان ۲۔ بیشتر صحابہ کرام و آنے والے بے شمار لوگوں کے حالات بتائے۔

۳۔ حضرت محمد بن کعب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلے اس دروازے سے

آنے والا انسان بہشتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس دروازے سے تشریف لائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا آپ کو مبارک ہو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو

بہشتی فرمایا ہے۔ لیکن ہمیں بتائیے کہ آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو حضور علیہ السلام نے بہشتی فرمایا ہے

انہوں نے فرمایا، میں تو ایک کمزور سا انسان ہوں میرے ہاں کون سا نیک عمل ہو گا البتہ مجھے یقین ہے کہ میرا یہی عمل قبول ہو گا کہ

میں کسی کے متعلق دل میں کُفّ و کینہ نہیں رکھتا اور نہ ہی لغویات میرے منہ سے نکلتے ہیں۔

۴۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو ایک ایک کر کے بتایا۔

۵۔ قربِ قیامت میں جتنے نئے نئے مذاہب نکلیں گے ان سب کے طریقے اور علامات بتائیں۔

۶۔ آخری ذکر میں نماز پڑھنے کی کئی اور

۷۔ شہوات کی اتباع کی خبر دی۔

ثبوت علم غیب برائے ولی اللہ سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے

ماموں حضرت ستری متعلی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرو۔ میں چونکہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا اس لیے میں خاموش رہا۔ ایک شب مجھ پر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت سے

مشفوع فرمایا کہ اے جنید! وعظ کیا کرو۔ میں بیدار ہو کر اپنے ماموں کے ہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا تو نے میری تصدیق نہ کی۔

باقی خوارشاہی و گرامی ہوا تو میں نے لوگوں کو وعظ سنانا شروع کیا۔ ایک دن ایک نعرانی نوجوان میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور اعتراض کے طور پر کہنے لگا، اے جنید! اتقوا فراسة المؤمن فانما يظن بقومنا الله (یعنی مومن کی فراست سے ڈرنا اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے) کا کیا مطلب ہے! جنید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ذرا سر کو جھکایا پھر سر اٹھا کر میں نے کہا مسلمان ہو جا۔

اب تیرے اسلام لانے کا وقت ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان فوراً مسلمان ہو گیا۔

ف ادا یا اکرام کا لوگوں کے فنی حالات سے باخبر ہو جانا اللہ تعالیٰ کے مطلع فرمانے کے بغیر شکل ہے ورنہ ہر ولی اور ہر نبی اپنے

غیر کے حالات میں متحیر ہے جیسا کہ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: اے تو آں: فضل و برالعی

از من چہ نشان عافیت می طلبی

سرگشتہ بود خواہ دل خواہ نبی

در دادی ما ادری ما یفعل بی

ترجمہ: اے تو! الفضل و برالعیب ہے مجھ سے عافیت کا مطالبہ کیسا جبکہ تمام انبیاء و اولیاء

ما ادری ما یفعل بی کی دادی میں حیران و سرگرداں ہیں۔

توکل کا معنی: جیسے امور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے اس کا مرکز قلب ہے ظاہری اسباب کو بروئے کار لانا

توکل کا معنی: قلب کے توکل کے منافی نہیں۔ جب بندے کے قلب کو یقین ہو کہ ہر کام تقدیر ربانی کے تحت ہوتا ہے اس لیے

کہ جب اسباب کو برٹنے کا لانے کے باوجود کام نہ بنے تو یقین کر لینا چاہیے کہ تقدیر کا حکم ایسے ہی ہے۔

سبق: بندگانِ خدا پر واجب ہے کہ معرفت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں۔ انسان کو جاہ و جلال

اور عقل و فہم اور اولاد اور مال و اسباب پر سہارا نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا خالق اور فرزدوق کا رازق ہے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر کھیتی اور درخت کے ہر پھل پر کھا ہوتا ہے: بسم اللہ
حدیث شریف ۱ الرحمن الرحیم: ہذا اس رزق فلان بن فلان (یہ فلاں بن فلاں کا رزق ہے)

اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق ان کے اجساد کی تخلیق سے ہزار سال پہلے پیدا فرما کر رزق کو آسمان و
حدیث شریف ۲ زمین کے درمیان پھیلادیا پھر ہوا نے ان کے رزق کو مشارق و مغارب کے کونے کونے تک پہنچایا۔
 یہی وجہ ہے کہ بعض کا رزق ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، بعض کا ایک سو اور بعض کا صرف ایک گھر میں۔ جسے وہ دلوں سے
 صبح و شام آکر لے جاتا ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: کہ

حرص چہ ورزی کہ نبوت او سود

بیج دوشش کرد دوہشت تونہ

رنج طلب را ہمہ بر خود بگیر

یطلبك الرزق كما تطلبه

ترجمہ: حرص کیوں کر رہا ہے یہ تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی رنج طلب رزق کا کیوں اٹھاتا ہے تجھے
 رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے تم اسے تلاش کرتے ہو۔

ف: مقام توکل میں توکل اور مقام رضا میں رضا اور مقام فنا میں فنا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت کے انواع اگرچہ
 کثیر ہوں لیکن درحقیقت عبادت یہ ہے کہ انسان اپنی عادات، قیود اور خواہشات، نفسانیہ کو ترک کر کے اللہ جہاں تک ہو سکے
 نفس کو عبادت میں ڈال کر ہر وقت اس کے خلاف کرے اور ماسوی اللہ سے انقطاع اختیار کرے یہاں تک کہ بندہ مقام عبادت
 سے نکل کر مقام عبودیت میں پہنچ جائے اور کمال توجہ کے بغیر یہ مرتبہ حاصل نہ ہوگا اور کمال توجہ و ادمت علی العبادات و ملازمت
 علی ذکر اللہ و جمیع حالات نصیب ہوگی۔

یارب ترکون بے نیازم گردان

و از افسر فقر سر فرازم گردان

در راہ طلب محرم را دم گردان

زان رو کہ نہ سونے تست بازم گردان

ترجمہ: اے اللہ مجھے دونوں جہاتوں سے بے نیاز فرما اور فقر کے تاج سے مجھے سر فراز فرما۔ اپنی طلب کی
 راہ میں مجھے محرم راز بنا۔ مجھے اس راہ سے ہٹا دے جو تیرے پاں نہیں پہنچتا۔

اور اللہ تعالیٰ توفیق کا مالک ہے اور یقیناً تمام عراقب اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ ہود پختہ کی سورۃ کے وقت ۶۴ ربیع الاول شریعت ۱۱۰۳ کو ختم ہوئی۔

فقیہ قادری ابراہیم محمد فیض احمد ادیسی رضوی غفرلہ اس کے ترجمہ سے ۱۲۹۷ھ بروز ہفتہ بوقت اشراق فارغ ہوا۔ بفضلہ و کرمہ تعالیٰ و بطفیل حبیبہ الاعلیٰ و بوسیله غوث الوریٰ و صالح اولیاء فصلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم خیر خلقہ و علیٰ آلہ و اصحابہ و اولیاءہ اہل بیتہ و علماء ملتہ اجمعین۔

تحریر ہذا غریبکہ فقیر میں اختتام پذیر ہوئی۔

بہاول پور۔ پاکستان

کتبہ محمد شریعت مآبہ گل ساکن بریال کلاں، ضلع گوجرانوالہ، براستہ شیخ پورہ

سُورَةُ يُوسُفَ

سُورَةُ يُوسُفَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَةٌ وَدَسُورَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اِحْدَى عَشْرَةَ آيَةً وَاشْتَغَرَ دُرُغَةً
الرَّا قَفَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ① اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۚ وَ اِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الْغَافِلِينَ ③ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِاَبِيهِ يَا أَبَتِ اِنِّىۤ اَرَاۤىْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَ الشَّمْسَ
وَ الْقَمَرَ رَاۤىْتُهُمْ لَئِىۤ اَسْجُدَ لَہُمْ ④

ترجمہ: یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ بے شک ہم نے قرآن مجید عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو
ہم آپ کو سب سے بہتر قصہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن شریف کی وحی بھیجی اگرچہ
بیشک آپ اس سے پہلے بے توجہ تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے والد گرامی سے عرض کیا: ابا جی! میں نے
خواب میں گیارہ ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

تفسیر عالمی: سورۃ یوسف یکہ ہے اس کی ایک سو گیارہ آیات ہیں یہی قول مضبوط ہے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
فضائل سورۃ یوسف سورۃ یوسف اپنے غلاموں کو سکھاؤ اس لیے کہ جو کوئی یہ سورۃ اپنے اہل کو سکھاتا پڑھاتا ہے
اسی طرح اپنے ماتحت لوگوں کو سکھائے پڑھائے تو اللہ تعالیٰ اس پر سکرات الموت آسان فرمائے گا اور اسے ہر طرح کی
قوت و طاقت بخشے گا اور نہ وہ کسی پر حسد کرے گا۔ (کذا فی تفسیر البیان)
ف: اس کی وجہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد اور گزنیوں اور قید کی سختیوں میں مبتلا ہوئے تھے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں جبریل علیہ السلام کو بھیج کر تسلی دی اور انہیں شدائد و مصائب سے نجات دلا کر مقام اُنس
عطا فرمایا اور انہیں حضوری نصیب ہوئی، پھر انہیں قوت و طاقت اور عزت اور سلطنت عطا ہوئی۔ غلامیہ کہ یوسف
علیہ السلام کو بہت بڑی تکالیف کے بعد سکون و قرار نصیب ہوا، پھر جو بھی سورۃ یوسف کی تلاوت پر مداومت کرتا ہے تو

اسے یوسف علیہ السلام کی طرح عزت و سکون اور راحت نصیب ہوگی۔ (کذا قال ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ)
 ۲۔ سورۃ یوسف کے پڑھنے والا ہر طرح کی راحت و فرحت سے نوازا جاتا ہے۔ (کذا فی التفسیر المکواشی)
 ہم اللہ تعالیٰ سے ہر مصیبت و تکلیف سے سکون و آرام اور فرحت کا سوال کرتے ہیں۔

دوسرا مشرکین نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آل یعقوب (علیہ السلام)
شان نزول شام سے مصر کی طرف کیسے منتقل ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ کس طرح ہے۔ اس پر
 یہ سورۃ نازل ہوئی۔

الکر یعنی انا اللہ امری واسمع سوالہم ایاک عن هذا القصہ۔ میں ان کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ آپ سے
 اس قصہ کے متعلق پوچھتے تھے یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کے حسد کی کارروائی اور ان کے جملہ معاملات
 کو دیکھ رہا تھا یا یہ معنی ہے کہ میں ان جملہ امور کو دیکھتا ہوں جسے مخلوق دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی۔ بعض نے کہا کہ الکر کا
 کوئی اعراب نہیں یا یہ متبادر محذوف کی خبر ہے دراصل یہ عبارت یوں تھی: هذه السورة الکر یعنی یہ سورۃ الکر
 سے موسوم ہے۔

ف صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا:

الحروف المقطعة من الاسرار المكتومة
 التي يحرم اقتضاها لغير اهلها۔
 حروف مقلد اسرار مکتوم سے ہیں ان کا نا اہل کو ظاہر
 کرنا حرام ہے۔

(ص ۲۰۰ ج ۴ تحت آیت ۱۱)

بعض بزرگوں کے نزدیک یہ حروف (مقطعات) مشابہات قرآنیہ سے ہیں، ان کے معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ ان
 کے متعلق احسن طریقہ یہ ہے کہ خود ان کے معانی کے ورپے نہ ہو بلکہ ان کے معانی ان کے اہل کی طرف لوٹا دے۔
 فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ ان کے اسرار و رموز سے اللہ دانے واقع ہوتے ہیں۔ چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ
 نے لکھا:

ولیس بعید من کرم اللہ تعالیٰ ان یغیض
 معانیہا علی قلوب الکھل کن یومزون بہا
 ویشیرون بغير تصریح بحقائقہا
 صونا للعقول الضعیفة وحفظا للعہد
 الماخوذ منہم۔
 اللہ تعالیٰ کے کرم سے بعید نہیں کہ کاہلین کے دل
 پر ان کے معانی ظاہر کر دے لیکن یہ حضرات ان معانی
 کو اشاروں کنایوں سے ظاہر کرتے ہیں ان کے حقیقی
 واضح لہجہ نہیں بیان کرتے عقول ضعیفہ اس کے حامل
 نہیں اور ان سے اس قسم کا معاہدہ لیا جاتا ہے۔

(ص ۲۰۰ ج ۴، تحت آیت ۱۱)

قدر گوہر چو گوہری داند
چہ نہی در دکان خردہ فروش
ترجمہ: موتی کی قدر گوہری جانتا ہے جو ہر کسی کو باندہ فروش کی دکان پر مت رکھو۔

قیمت در گرانمایہ چہ دانند عوام
حافظ گوہر یکداند وہ جز بخواس
ترجمہ: قیمتی چیز کا عوام کو کیا پتہ، اسے حافظ! گوہر صرف خواص کو دیے جاتے ہیں۔
ف: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اسرار جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، اگر آج بیان کروں تو لوگ مجھے بہت بڑا جھوٹا کہیں گے اور بہت بڑا فاسق۔ (معاذ اللہ) (کذا فی شرح الفتنوی)

حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے فرمایا:
دلے پر گوہر از اسرار دائم
دلے اندر زبان مسمار دارم
حضرت مولانا قدس سرہ نے فرمایا:
ہر کرا اسرار کار اموتند
مہر کردند و دہانش دوختند

ترجمہ: جسے اسرار سکھاتے ہیں اس کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں۔

ان حروف (مقطعات) کی وضع لغوی اور معنی عرفی معلوم کرنے سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ حقیقت ازالۃ وہم ہیں ان کے معانی حقیقہ نہیں ہیں اس لیے کہ ان کا واضح خود اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن ہے کہ اس نے اس کے معانی معلوم ان لوگوں کے لیے وضع کیے ہوں جو اس کے کمال اور خالص بندے ہوں بلکہ یہی احتمال قوی ہے اس لیے کہ ہمارے دادا آدم علیہ السلام پر وحی حروف تہجی کے ساتھ نازل ہوئی تھی جیسے ان کے حروف تہجی کی وحی کے معانی معلوم تھے لیکن حرف ان کے لیے ایسے ہی یہ حروف (مقطعات) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی نازل ہوئے ہیں بنا بریں ان کے معانی بھی وہی جانتے ہیں یا خاص اور کمال اولیاء کرام۔ اگرچہ بعض علمائے یہ بھی فرمایا کہ یہ حروف کسی گنتی کے بلکل طریقہ تحدید نازل ہوئے ہیں۔ ان کے اسی قول سے مذکورہ بالا دلیل اور مطلب واضح اور قوی تر ہے۔

حدیث شریف مع شرح، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے

چند سوالات کیے تھے ان کے جوابات مذکورہ سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لپٹا بے کیسٹ و بے ٹیل قدرت کا ہاتھ میرے منڈے پر رکھا ہم نے ہاتھ کو بے ٹیل اور قدرت کا ہاتھ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ دیگر اعضا سے منزہ اور پاک ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا:

فوجدت بردها فاودشتی علوم الاولین
والاخرین و علمنی علوما شتی فاعلم اخذ علی
حکمانہ اذ علم انہ لا یقدر علی حملہ غیری
و علم خیر فی فیہ و علما مرفی بتبلیغہ الخ
العام و انما من امتی۔
میں نے اس کی ٹخنی کو محسوس کی اس سے اللہ تعالیٰ نے
مجھے اولین اور آخرین کے علوم کا وارث بنایا ہے اور مختلف
علوم بخشے بعض ایسے میں جن کا مجھ سے معاہدہ کیا گیا کہ
کسی کو نہیں بتانا بعض وہ جن کا مجھ کو اختیار دیا اور بعض
وہ جن کے متعلق ہر عام خاص کو بتانے کا حکم ہے۔

(روح البیان ص ۲۰۸ ج ۴ تحت آیت ہذا)

فت : من امتی سے انس و جن و ملائک مراد ہیں (کذا فی الشان العیون)

سوال : تِلْكَ اس کا اشارہ بعید کی طرف ہوتا ہے یہاں پر بُعد کیا۔

جواب : چونکہ مرسل سے مرسل الیہ کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے اسی بُعد کی وجہ سے تِلْكَ لایا گیا ہے۔

جواب : اس کا اشارہ مغرود فی الذہن کی طرف ہے اور زمین اور محسوس مشاہدہ کے درمیان فاصلہ کی وجہ سے تِلْكَ لایا گیا ہے۔

فت : تِلْكَ مبتداء ہے، اس کی خبر اَیُّ الْکُتُبِ ہے۔ الْکُتُبِ سے یہاں پر قرآن مجید مراد ہے۔

الْمُعْبِینِ ○ ابان بمعنی بَانَ یعنی وضع و نظم سے مشق ہے یعنی یہ آیات اس کتاب کی ہیں جن کا معاملہ ظاہر اور

داخل ہے اس لیے کہ یہ منہاجب اللہ ہیں۔ اور جو شے منہاجب اللہ ہو وہ ظاہر اور داخل ہوتی ہے یا یہ وجہ اعجاز واضح ہیں، یا

مبین بمعنی بین و واضح ہے اس لیے کہ اس کے اندر احکام و شرائع کے علاوہ ملک و ملکوت کے اسرار و رموز مضمون ہیں بلکہ

دونوں عالم کے اسرار و رموز کے علاوہ بہت بڑی حکمتوں و معارف و قصص کا مجموعہ ہے۔

فت : بحر العلوم میں ہے کہ الْکُتُبِ الْمُعْبِینِ سے لوح محفوظ مراد ہے اور اسے الْمُعْبِینِ اس لیے کہا گیا کہ اس سے ہی

قرآن مجید لکھا گیا اور مالکان و مالکون کے علوم اس سے ظاہر ہیں اور اس پر نگاہ رکھنے والے کا طین ادبیاء واضح طور بیان

فرماتے ہیں۔

رابطہ : پہلے کتاب کے ذات شرف کو بیان کیا گیا اب اس کے صفاتی کمال کو بیان کیا جاتا ہے۔

کما قال : اِنَّا آتَوْنٰکَ بِکَیْسٍ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ

اور بھی متعدد قصص موجود ہیں قُرْآنًا عَرَبِیًّا وہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہاری لغت میں ہے۔ "عَرَبِیًّا" قُرْآنًا کی صفت ہے

یاد رہے کہ یہ صفت بوجہ نسبت کے ہے۔ یہ اس کی صفت لازمی نہیں اس لیے کہ قرآن مجید نزول فی العرب سے پہلے کا ہے۔ پھر جب یہ عرب میں نازل ہوا تو اسے عربیٰ کہا گیا ہے۔ (کذا فی انکوائشی) اور قرآن حال موطئہ ہے یعنی یہ حال عربیہ کے لیے توطیہ کے طور پر آیا ہے اس لیے کہ قرآن مجید فی نفسہ کسی کی ہیئت نہیں بیان کرتا بلکہ عربیہ کے ساتھ مل کر ہیئت بیان کرتا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم جامد خود صفت سے موصوف ہونے کا محتاج ہے اور یہاں پر عربیہ سے اسے موصوف کیا گیا اور اس نے صفت کا بھلا کیا کہ اس کے لیے حال بننے کا راستہ گھڑ دیا۔ اگر وہ حال نہ بنتا تو اس کی صفت واقع ہوتی اسی لیے اسے حال موطئہ کہا جاتا ہے۔ (کذا فی شرح الکافیہ للعلامة جامی)

لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ○ تاکہ تم قرآن مجید کے معانی کو سمجھ سکو اور جو اس کے اندر اسرار ہیں ان کا احاطہ کر سکو۔ اور مطلع ہو سکو۔ اگر عربی میں نازل نہ ہوتا تو سمجھنا مشکل تھا اس لیے یہ خالق قوی سے نازل ہوا۔
ف : العقل بمعنی اور اک معنی اکلام۔

سوال : اللہ تعالیٰ کا ہر فعل علت سے پاک ہے اور یہاں : یہ فعل معلل کیوں ؟
جواب : یہ علت تشبیہ و استعارہ کے طور پر نہ صحیح یہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں : فقال اللہ لا تعقل بلا غراض۔

جواب : لفظ لعل ارادہ کے معنی میں استعارہ مستعمل ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس ارادہ پر نازل فرمایا ہے تاکہ عرب والے سمجھ سکیں اور جس کی قرآن مجید دعوت دیتا ہے اسے معلوم کر سکیں تاکہ قیامت میں نہ کہیں کہ قرآن مجید ہماری لغت پر نہیں اترا تھا اسی لیے ہم نے سمجھنا مانا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ قرآن مجید ہماری زبان میں اترتا تو اس پر ایمان لاتے۔ کما قال لوجعلنا قرآنًا عجیبًا لقاولا فصلت آیاتہ۔

تاویلات نجمیہ میں ہے کہ الف سے اللہ اور لام سے جبرائیل اور راء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تفسیر صوفیانہ اشارہ ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا۔ حروف مقطعات محبوب کے اشارات ہیں جو اس نے اپنے محبوب کو اس لیے بتائے تاکہ محبوب انہیں پہنچنے کا راستہ معلوم کرے اس لیے قرآن مجید کو عربیہ کا لباس پہنایا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم قرآن کے معانی و اسرار و اشارات سمجھ پاؤ اس لیے کہ وہ قرآن مجید تمہاری لغت عربی میں نازل ہوا ہے جیسے ہم نے تورات کو لغت عبرانی میں اور انجیل کو لغت سریانی میں نازل کیا تھا تاکہ اس زمانہ کے لوگ اپنے مالک محبوب حقیقی کے ہاں پہنچنے کا راہیں سمجھیں۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف و اصوات و لغات سے منزہ ہے لیکن چونکہ مخلوق کا سمجھنا حروف

واصوات پر موقوف ہے اسی لیے اسے حروف و اصوات کا جامہ پہنایا گیا۔

مسئلہ آیات میں عربی زبان کی شرافت کا ثبوت ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تمام اہم سابقہ و لاحقہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زبان عربی افضل ہیں اس لیے کہ کلام الہی کے سب سے پہلے وہی مخاطب ہیں۔ اور ان کی شرافت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ دین عربی ہے۔

فضیلتِ عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں سے محبت کرو، اس کی تمین وہیں ہیں:

- میں عربی بُروں، قرآن مجید عربی ہے اور اہل جنت کا کلام بھی عربی ہوگا۔
- روادِ الحمد قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جہنم کے قریب تر اہل عرب ہوں گے۔
- جب اہل عرب کو ذلیل کیا جائے گا اس وقت اسلام کمزور ہو جائے گا۔

حدیث شریف، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دو: ایک عرب۔ دوسرے غیر عرب یعنی عجم۔ ان دونوں میں پسندیدہ اہل عرب ہیں۔ اس کے بعد اہل عرب کو دو حصوں میں منقسم کیا: (۱) اہل یمن (۲) مضر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل مضر پسندیدہ ہیں، ان کو دو حصوں میں منقسم کیا: (۱) قریش (۲) غیر قریش۔ ان میں قریش کو پسند کیا۔ ان قریشیوں میں وہ قبیلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے جس میں میں پیدا ہوا ہوں۔

تمازی یثربی لقب مکی ہاشمی نسب
مستکب سرلئے وحی امی امتی سرلئے

حضرت ابن العربی قدس سرہ کے فضائل و مناقب صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا: چونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اس لیے

ملہ اس سے مراد خالص عربی ہیں نہ کہ دوسرے علاقوں کے، جو وہاں جا بیٹے ہیں۔

ملہ یاد رہے کہ بفضلہ تعالیٰ حضرت شیخ ابن العربی قدس سرہ کے ساتھ ہم اہلسنت کو حقیقت ہے اور آپ کی جملہ تصانیف ہمارے لیے قابلِ قدر ہیں لیکن افسوس کہ مودودی اور غلام خانی دیوبندیوں کے بعض متعصبین علماء شیخ مرموق پر نہ صرف طعن و تشنیع کرتے ہیں بلکہ انہیں گمراہ (ضال و مضل) کہہ دیتے ہیں۔ اگرچہ اشرف علی تھانویؒ تنبیہ الطریقی نامی کتاب لکھ کر بعض دیوبندیوں کے منہ بند کیے ہیں لیکن عادت سے مجبور ہو کر بعض بدقسمت شیخ اکبر قدس سرہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ ہمارا کیا نقصان ہے وہ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ وقت بلاقیر اس پر ایک مستقل کتاب لکھی گئی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ فقط ابو العالی محمد فیض احمد اسی رضوی غفرلہ

آپ کے وارث اکمل بھی عربی ہیں یعنی حضرت الشیخ اکبر والکبر والسکب الاذفر واکبریت الامرمعی الدین بن عربی قدس سرہ الاطہر ہم نے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہا ہے کہ وہ خاتم الولاۃ الخاصہ المحدثہ ہیں جبکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رتبہ کے منظر اکمل ہیں۔ یہی فضیلت صرف انہی کو حاصل ہے اور حضرات کو یہ مرتبہ حاصل نہیں اگر کسی کو اس مرتبہ سے کچھ غیب ہوا ہے تو انہی کے طفیل اسی وجہ سے ہم لوگ ان کے ساتھ گہرا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اگر ان کے منکر کو یہ بات ناپسند ہے تو اپنے غیظ و غضب میں مری جائے (نعوذ باللہ من سوء الاعتقاد)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ہم آپ کو خبر دیتے اور بیان کرتے ہیں۔ یہ قصص امر سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کی پیروی کرے اس لیے کہ جو حدیث شریف کو روایت کرتا ہے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے جسے اس نے پہلے سمجھا تھا اور اگر کے یاد کیا یا پڑھا ہے اسی طرح قرآن مجید کے پڑھنے کو تلاوت سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید پڑھنے والا یاد کیے ہوئے آیات کے پیچھے لگتا ہے۔ احسن القصص یہ قصص کا مفعول ہے۔ قصص مصدر بمعنی مقصود ہے یعنی ہم آپ کو بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس سے آل یعقوب کا قصہ مراد ہے۔ احسن القصص کہنے سے ظاہر ہے کہ یہ احسن القصص اسی محاورہ سے ہے جو کہا جاتا ہے: فلان اعلیٰ الناس و افضلہم۔ یہ اس کے لیے بولتے ہیں جو اپنے فنی میں افضل و اعلم ہو۔ (کذا فی بحر العلوم)

اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے بیانات سے بھی ازالہ وہم احسن ہے اسے جزوی طور احسن کہا گیا ہے جیسے ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اکبر من اختہا۔ یہاں بھی اسے جزوی طور پر اکبر کہا گیا ہے۔ (کذا فی حواشی سعدی المفتی)

② حضرت محی السنۃ قدس سرہ نے فرمایا کہ قصہ یوسف علیہ السلام کو احسن القصص اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں عبرتوں، حکمتوں اور عجیب نکتوں جو دین و دنیا مثلاً بادشاہوں، غلاموں اور مکر نسا اور صبر علی اذی الاعداد پھر ان سے واگزار کرنا جبکہ اقتدار ہاتھ میں ہو گا بکلیاں ہے۔

③ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تمام بنی اسرائیل سے سورۃ و نسباً احسن تھے اس لیے ان کے قصہ کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے کا قال علیہ السلام ان اکبریم بن اکبریم یوسف بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تمام وہ الفاظ جن سے کسی کے محمد بیان کیے جائیں ان سب سے لفظ کرم جامع ہے۔

④ یوسف علیہ السلام باوجود تین انبیاء علیہم السلام کے ابن ہونے کے مندرجہ ذیل فضائل کے جامع ہیں:

۱۔ شرف نبوت

۲۔ حسن صورت

۳۔ علم رؤیا

۴۔ ریاست دنیا

۵۔ قوط تنگی سے رعایا پروری ایسا جامع فضائل و کمالات اور کون۔

⑤ چونکہ بہت بڑی بہترین دعاؤں سے افضل دعا آپ نے بارگاہِ وحی میں عرض کر دی کہ اتعالیٰ توفیقِ مسلما والحقنی بالعالحین۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تنہا کی۔

بالاں از موت مہلت خواستند

ماشعائ گفتند نے زود باش

ترجمہ داخل موت سے مہلت مانگتے ہیں بلکہ عشاق تو کہتے ہیں کہ بالکل زود تر ہو۔

⑥ آپ کی احسن ترویج ہوئی اس لیے آپ کے قصہ کو احسن القصص کہا گیا اور اس ترویج کے واقعہ میں عجیب نکات ہیں:

۱۔ وقت

۲۔ صلہ

۳۔ قربت

۴۔ تعینیت

۵۔ عاشق

۶۔ مستحق

۷۔ خلاص

۸۔ عبودیت

۹۔ تعارف

۱۰۔ اقبال

۱۱۔ لغتہ

۱۲۔ اشارہ

۱۳۔ تعبیر

۱۴۔ تفسیر

۱۵۔ تفسیر دنیوی

⑥ جو اسرار و رموز اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں درج فرمائے ہیں وہ کسی اور قصہ میں نہیں۔ اس میں لطیفے اور دیگر ایسے معانی ہیں جن سے روح و جسم کو لذت محسوس ہوتی ہے۔

⑦ صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ اسے احسن القصص کہنے کا موجب سورہ بقرہ کے قصہ ہیں۔ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل دینا مطلوب ہے۔

⑨ خرمی اس قصہ میں محبت کی باتیں ہیں اور قاعدہ ہے جو شے محبوب ہر اس کے مصلحتات میں بڑھاتے ہیں اور جو شے فی نفسہ احسن ہوتی اس کی خبریں بھی احسن ہوتی ہیں۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا اسے

بس وکشت است قصہ خواب و زان میاں
تو یوسفی و قصہ تو احسن القصص

ترجمہ: مجربوں کا قصہ بہت خوب، لیکن اسے محبوب بنی صلی اللہ علیہ وسلم! ہمارے یوسف بھی آپ میں اور ہمارے لیے احسن القصص بھی آپ کا قصہ۔

ف: حضور علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان فرق کا بیان آگے آئے گا ان شاء اللہ۔

بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ یہی پہلا قصہ ہے جو لفظاً و جہیزاً و معنیاً جامع ترین ہے، حضور سرور عالم صلی اللہ صوفیانہ بیان علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ دراصل اس قصہ سے اسرار الولاية والخلافة و اسرار روحانی و قلب و قوی کے رموز کا بیان ہے۔ اسی طرح نفس اتارہ جو کہ اولاً زلیخا کے رنگ میں ظاہر ہوا، پھر مسلمان ہو کر تزکیہ اور ایسی صفائی حاصل کی کہ مقام رضائیک پہنچا مالاںکہ اس نے پہلے اماریت کا قصد کیا لیکن جب یوسف کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کے سامنے سر جھکایا تو کامل و اکمل بن گیا۔

تائیدات تجرید میں ہے کہ اس قصہ کو احسن القصص کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسے صوفیانہ تقریر و بارہ احسن القصص انسان کے احوال سے مناسبت و مشابہت ہے۔ مثلاً انسان کے لیے ضروری ہے کہ رجوع الی اللہ اور وصال الہی کے لیے جدوجہد کرے اس لیے کہ روح و قلب و سر و نفس و حواس خمس ظاہر و قوائے بستہ باطنہ و بدنہ سے اس کی ترکیب جڑی ہے اور اسے دنیا کے امور میں مبتلا ہونا ہے۔ اس ابتلاء میں کامیابی کے بعد انسان بہت بڑے مراتب و کمالات کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح قصہ ہذا میں یوسف کا اشارہ قلب اور یعقوب کا روح و راحیل کا نفس اور اخوت یوسف کا قوی و حواس کی طرف اشارہ ہے۔

مسئلہ: قصہ ہذا میں قطع نظر عما تب و غرائب کفار کو مصلحون کیا گیا ہے کہ وہ ایسے نااہل ہیں کہ وہ ایسے واقعہ سے کسی قسم کی نصیحت و حاصل کر سکے۔

ثنوی شریف میں ہے: اسے

چوں کتاب اللہ بیامد ہم براں	ایں چنین طعنے زدند آن کافراں
کہ اساطیر است و افسانہ نژد	نیت تعمیقی و تحقیقی بلند
ذکر یوسف ذکر زلف و پر ہمیش	ذکر یعقوب و زلیخا غمش

ترجمہ: جب کتاب الہی تشریف لائی تو کافروں پر اس پر بھی طعن زنی کی کہ یہ بناوٹی اور پُرانی کہانی ہے۔ اس میں تحقیق بات نہ کوئی گہرائی، صرف اس میں کہانیاں اس قسم کی ہیں کہ یوسف کے ساتھ اس کے رفیق کیسی تھیں اس پر یسوع اور زلیخا عاشق ہوئی۔ وغیرہ

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے کیا خوب فرمایا اسے

کے دیدہ انکار اگر نگاہ کند نشان صورت یوسف وہ بناوٹی
اگر بچشم ارادت نگہ کند در دیو فرشتہ اش بناید بچشم کردنی

ترجمہ: اگر نگاہ انکار سے یوسف کو کوئی دیکھے تو کہے گا کہ یہ صورت بہت قبیح تھا۔ اگر عقیدت سے کوئی شیطان کو دیکھے تو کہے گا کہ وہ تو نور علی نور ہے۔

یہ سب اُدْحِیْنَا نقص کے متعلق ہے اور ما معصیہ یعنی بائحاتنا رَاٰیْکَ هٰذَا الْقُرْآنَ اسی قرآن کو آپ کی طرف ہماری وحی بھیجنے کے سبب سے۔ وَ اِنْ یَہْمُکَ مِنْ الشَّعْثِہِ ہے اور اس کا ضمیر شان ہے کُنْتُ مِنْ قَبْلِہِ اسی قرآن مجید کو بذریعہ وحی بھیجنے سے پہلے تھے آپ لَیْسَ الْغَافِلِیْنَ غافلین (غیر متوجہ) میں سے۔ غفلت کسی شے کا دل میں تصور نہ کرنا یعنی وحی کے نزول سے پہلے اس طرف آپ کا خیال تھا اور نہ ہی آپ کے کانوں میں اس قصے کی آواز پہنچی یہ علت ہے اسی بیان کی کہ آپ کو یہ قصہ بذریعہ وحی معلوم ہے۔

قائدہ رفعت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لا علی کی نسبت نہ ہو دکنانی الارشاد) انفس اس قوم پر کہ بہت سے مسائل میں آیات و احادیث پر اصرار حضور علیہ السلام کو لاعلم ثابت کر سنے کی کوشش کرتے ہیں۔

دیوبندیوں و ہابیوں کا ردِ بلیغ لیکن یاد رکھنا کہ اس غفلت سے وہ غفلت مراد نہیں جو ہم عوام (انسانوں) میں متعارف ہے یا عام انسانوں کو لاحق ہوتی تھوڑوں کو کہ اس غفلت کو خدا جانے یا اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ وہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ سے یاد فرمائے اس کی مثال دوسری آیات میں ہے کَمَا تَالَّمَکَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَلَا الْاٰیْمَانُ آپ کو کیا پتہ ہے کہ علم کتاب کیا ہے اور ایمان کیا۔

مذہب اہل چڑے نہیں اس سے اہل کتاب کر تین دانی مطلوب ہے کہ آخر ازمان میں یہی کہ آپ ہر بات وحی الہی سے بتاتے ہیں اپنی طرف سے من مخرجت کوئی بات نہیں بناتے ایسے ہی کنار و مشرکین کو بھی کہ وہ آپ کو ساحر و غیر سمجھتے لیکن اس سے وہابیوں و دیوبندیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے یہ لازم نہیں کہ نزول قرآن یعنی سورۃ ہذا کے نزول سے پہلے آپ کو علم نہ تھا یہ ان کا دہم گمان ہے۔ تفصیل تفسیر اویسی میں ہے۔

اور فرمایا "ووجدك ضالاً" اور پایا آپ کو ضال (دور فٹہ وغیرہ)

اس قسم کی اور آیات (جن کی تفصیل ہم نے تفسیر اسی میں عرض کر دی ہے) اور اہل عرب کے بھی ایسے الفاظ سے حضور علیہ السلام کی طرف معمولی نقص و عیب کا وہم و گمان تک بھی نہیں گزرتا تھا۔ ہم مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہم ایسے مقامات پر ایسے احسن طریق سے الفاظ ادا کریں جن میں ادب کا پہلو نکلے، تخریر و تقریر میں ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جو عین صافی و صحت لعل اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے ادبی و گستاخی کا شائبہ تک نہ ہو پھر حضور علیہ السلام کے دور مبارک کو صدیاں گزر گئیں ان حضرات کے سادہ الفاظ میں بھی ادب و عقیدت کی بڑا قی تھی آج سیکڑوں سال گزارنے پر ادب و عقیدت اٹھ گئی فلذا اس منہج کے قدم رکھنا ضروری ہے۔

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جنہیں لطیف بیان کرنے کا طریقہ بخشا اور انہیں ہر امر و شان میں ادب کی توفیق بخشی (انت العنان) آمین۔

اِذْ قَالَ يُوسُفُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے عرض کے وقت کو یاد کرو۔
تفسیر عالمانہ: ف: یوسف عبرانی لفظ ہے۔ اس لیے غیر معروف ہے۔ (۱) عجم (۲) تعریف کی وجہ سے اگر یہ عربی ہوتا تو غیر معروف نہ ہوتا۔

ف: عبرانی 'ابراہیم علیہ السلام کی بولی تھی۔ جیسے سریانی، حضرت آدم علیہ السلام بولتے تھے۔
ف: امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سریانی 'سریانی' کی طرف منسوب ہے۔ 'سریانی' وہی علاقہ ہے جہاں طوفان سے پہلے نوح علیہ السلام آپ کی قوم قیام پذیر تھی۔ ان سب کی بولی سریانی تھی سوائے ایک محدود جہم نامی کے کہ صرف وہی بولی بولتے تھے۔
ادوار المشارق میں ہے کہ اسف بمعنی غم و حزن اور اسیف بمعنی عبد، غلام۔ اعدیہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں سمنے العجمہ یوسف علیہ السلام میں جمع ہوئے۔

لا یبطل اپنے والد گرامی یعنی یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔

ف: جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے اشتقاق کے قائل ہیں ان کے نزدیک یعقوب علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی عیص کے ساتھ اکٹھے پیدا ہوئے لیکن یہ چونکہ ان کے بعد پیدا ہوئے اس لیے ان کا نام یعقوب پڑ گیا۔ بعض نے کہا کہ پیٹ میں ہی دونوں کا جھگڑا ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام نے چاہا کہ وہ پہلے پیدا ہوں لیکن عیص نے روک لیا اور کہا کہ اگر تم پہلے گئے تو میں ماں کے پیٹ میں ایسی حرکت کروں گا جس سے والدہ مر جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری لہذا اچھے ہٹ گئے

ملہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے اپنے زمانہ کی بات کہی اور ہمارے تاریک دور کے تغاضے کو اور میں فلذا ہمیں مزید احتیاط لازم ہے۔
فیقر اس غفلت کو عدم توجہ سے تعبیر کرتا ہے اور منہج مزاج قبول بھی کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹیون میں کسی کہن سال دیوبندی سے گفتگو کی تو اس نے تمہیں بسیار کے بعد ان لیا کہ واقعی یہاں بھی معنی 'موزوں' ہے۔ مزید تفصیل تفسیر اسی میں ہے۔

اور عیص پہلے پیدا ہو گیا اور خود بعد کو تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے آپ کو یعقوب کہا گیا۔ اور عیص کو اسی لیے اس نام سے پکارا گیا کہ اس نے نافرمانی کی اور یعقوب علیہ السلام سے لڑ جگڑ کر پہلے آ گئے۔

ف عیص کے بدن پر بال بہت زیادہ اور یعقوب علیہ السلام کے بدن پر بال بہت کم تھے۔ عیص والد کو محبوب تر تھا اور یعقوب علیہ السلام والد کو۔ عیص شکاری تھا اور یعقوب علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا چاہے میں کم نظر آتا تھا۔ ایک دن اپنے محبوب اسحاق علیہ السلام کی مستجاب دعا بیٹے عیص کو فرمایا کہ مجھے شکار کا گوشت کھلائیے تیرے لیے وہی دعا کروں گا جو میرے والد گرامی نے میرے لیے نبوت کی دعا فرمائی تھی۔

مسئلہ ۱ ہر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے ایک خصوصی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہر ایک نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں مانگ لی لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آخرت میں مانگیں گے۔ یعنی شفاعت فرما کر سب کو بہشت پہنچائیں گے۔ عیص شکار کرنے کے لیے چلا گیا تو یعقوب علیہ السلام کو والد نے فرمایا والد کی شفقت سے یعقوب علیہ السلام نبی بنے کہ آپ بکری ذبح کریں اسے بہترین چکار والد ماجد کی خدمت میں نہایت ادب اور احترام سے پیش کیجئے لیکن جلدی کیجئے تاکہ عیص پہنچ نہ جائے۔ اگر تیرے والد گرامی پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں عیص ہوں ممکن ہے کہ حسب وعدہ دعا فرمائیں تو نبوت تمہاری قسمت میں لکھی ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے فوراً بکری ذبح کی بہترین گوشت چکار دسترخوان میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش کیا اور عرض کی، ابا جی! تانادل فرمائیے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی: آپ کا بیٹا عیص ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں ہاتھ پیچھا تو فرمایا، بظاہر تو تم عیص ہو لیکن تمہارے سے یعقوب کی خوشبو آتی ہے۔ دیر فقہ اسرائیلیات سے معلوم ہوتا ہے ورنہ نبوت بھی دھوکہ سے، اور نبی کو دھوکہ دینا کیسے۔

صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقہ یوں ہے کہ خود ہی نبی یعقوب علیہ السلام صاحب روح البیان کا گمان کا تیار کردہ گوشت لائی اور عرض کیا کہ یہ گوشت آپ کے صاحبزادے سے بھیجا ہے اسحاق علیہ السلام کا تصور عیص کی طرف تھا، اس لیے دعائیں کہائیاں اللہ! جس نے گوشت بھیجا ہے اس کی ادلا دیں انبیاء سلاطین پیدا فرمائے اس دعائے تعجب علیہ السلام کو بہرہوری نصیب ہوئی اگرچہ بہ نسبت پہلے قول کے صاحب روح البیان کا یہ قول اچھا ہے۔ لیکن پھر نبی علیہ السلام کی طرف دھوکہ میں مبتلا ہونے کا مطلب نکلتا ہے اور یہ بھی ناموزوں ہے اگرچہ اسے عدم التفات سے تعبیر کیا جائے تب بھی بات نہیں بنتی اس لیے آنے والا قول اس کا رد کرتا ہے یہ

عیص کی اولادِ کثیرہ اور اسحاق علیہ السلام کی دُعا نے آیا ہوں۔ اس وقت اسحاق علیہ السلام کو حقیقتِ حال معلوم ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام دعا لے گئے تو آپ نے عیص سے فرمایا کہ وہ وقت اب نکل گیا اور تیری دُعا یعقوب علیہ السلام لے گئے۔ اب میں تمہارے لیے دُعا کرتا ہوں کہ تمہاری اولاد مٹی کے ذرات کے برابر ہوگی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ عیص کی اولاد بہت بڑھی۔ تمام روم انہی کی اولاد ہے۔

حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ معظمہ میں مقیم تھے یعقوب علیہ السلام کی ہجرت جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر ایک سو اسی سال کو پہنچی اور وقتِ وصال قریب ہوا تو آپ نے یعقوب علیہ السلام کو علیحدگی میں فرمایا کہ آپ یہاں سے اپنے ماموں کے ہاں شام کے علاقہ کی طرف چلے جاؤ۔ اس لیے کہ جب سے تم نے نبوت کی دُعا کرائی ہے اُس وقت سے عیص کے دل میں ہے کہ وہ آپ کو قتل کر دے گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرمان سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لیابن ناہز کے ہاں شام کے علاقہ کو ہجرت کر گئے اور وہیں ان کے ہاں اقامت پذیر ہو گئے۔

لیابن ناہز کی دُولڑکیاں تھیں :
یعقوب علیہ السلام کے عقدِ نکاح کا قصبہ (۱) لایا، یہ بڑی تھی۔ (۲) راحیل، یہ چھوٹی تھی۔

یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کی درخواست کی۔ آپ کے ماموں نے فرمایا آپ کے پاس کچھ مال و دولت ہے آپ نے عرض کیا، نہیں۔ انہوں نے فرمایا، سات سال مہر کے عوض تم میرے ہاں ٹھہرو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سات سال خدمت کروں گا۔ لیکن نکاح میں راحیل دینی پڑے گی۔ آپ کے ماموں نے فرمایا، یہ میری مرضی پر منحصر ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی سات سال بکریاں چرائیں۔ مدت ختم ہوئی تو بڑی لڑکی لایا کا نکاح یعقوب علیہ السلام سے کر دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ماموں جان! آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے میں نے راحیل سے عقد کی گزارش کی تھی۔ ماموں نے فرمایا، بڑی لڑکی کر بٹھا کر چھوٹی سے کیسے نکاح کر دوں۔ اگر راحیل کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہے تو سات سال اور خدمت کرو۔

مسئلہ: پہلے زمانہ میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں یہ حکم فسخ ہوا۔ یعقوب علیہ السلام نے مزید سات سال بکریاں چرائیں تب ان کا دوسرا نکاح راحیل سے ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کے جینز میں دو کینزیں ساتھ دیں تاکہ ان کی صاحبزادیوں کی خدمت کریں۔ ایک کا نام رافتہ اور دوسری کا نام بلنتہ تھا۔ پھر ان دونوں بیبیوں نے یہ دونوں کینزیں ہبہ کر دیں۔

یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام کے چچ صاحبزادے اور ایک صاحبزادی لایا سے پیدا ہوئے

اس کے نام یہ ہیں:

۱۔ اردبیل ۲۔ شمعون ۳۔ یہودا ۴۔ دنی ۵۔ یحجر ۶۔ زیارون

صاحبزادی کا نام دینہ تھا۔

دقت کینز سے دو صاحبزادے:

۱۔ دان ۲۔ یفتالی

اور بکت کینز سے بھی دو صاحبزادے:

۱۔ جاد ۲۔ آشہ پیدا ہوئے۔

اور بی بی راحیل عرصہ تک بانجور ہیں آخر میں حاملہ ہوئیں جس سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر اکانے سال کو پہنچ چکی تھی۔ اس عمر میں آپ کا ارادہ ہوا کہ اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے وطن کو لوٹیں اور اپنے تمام کنبہ کو ہمراہ لے جائیں۔

جستے وقت بی بی لایا نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے والد کا ایک یوسف علیہ السلام کی چوری سونے کا بت ہے اسے چوری کر کے لے آؤ۔ ہم ساتھ لے چلیں تاکہ اس سے اپنی حوائج و ضروریات پوری کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام وہی بت چوری اٹھا لائے۔ یہ روایت اسرائیلیات سے ہے نہایت مخدوش ہے یوسف نبی سے چوری؟) معاذ اللہ۔

صحیح قول یہ ہے کہ وہ بت یعقوب علیہ السلام کی مانی کا تھا جسے آپ کے ماموں نے صاحب روح البیان کا جواب اپنی لڑکی کے ہمیز میں دیا تھا جسے وہ ساتھ لے گئے تھے۔ (یوسف علیہ السلام کی چوری کا فقر غلط ہے)

اس اثناء میں عیسیٰ کا حدیث یعقوب علیہ السلام کے متعلق ختم ہو چکا تھا۔

بنیامین

کنز ایمان گشت و دیو اسلام یافت
اُن طرف کان نور بے اذازہ یافت

ترجمہ: کنز ایمان سے بدل گیا۔ اسلام کا دشمن دل سے نکل چکا تھا جب دیکھا کہ اس طرف سے نور شاطیئیں مار رہا تھا۔

جب وہ نوں بھائی لے تو مصافحہ کیا۔ اسی ہجرت کے سال بی بی راحیل بنیامین سے حاملہ ہوئیں لیکن حضرت بنیامین کے پیدا ہونے ہی فوت ہو گئی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دو سال کے تھے اور یہی یعقوب علیہ السلام کو تمام

بچوں کے محبوب تر تھے۔

جب یوسف علیہ السلام سات سال کے ہوئے تو ایک خواب دیکھا کہ دس بہت
یوسف علیہ السلام کا خواب بڑے ڈنڈے زمین پر دائرہ کی شکل میں مرکوز ہیں ان میں ایک چھوٹا ڈنڈا ہے
جو چھپٹ کر ان سب کو چڑے اکھاڑ دیتا ہے اور سب پر غالب ہو جاتا ہے۔ یہی خواب والد گرامی کو سنایا تو والد گرامی نے
فرمایا: بھائیوں کو مت بتانا۔ اس کے بعد ایک اور خواب جو کہ شب کو دیکھا اور وہ شب لیلۃ القدر تھی اس وقت یوسف علیہ
السلام بارہ سال کے تھے یا سترہ سال کے۔ وہ خواب یہی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ یٰٰا بَیْتُ مَرْوٰی ہُوَ کہ یوسف
علیہ السلام اس شب کو والد گرامی کی گود میں آرام فرما رہے تھے کہ دفعتاً چونکے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا! کیا ہوا؟
یا ابت دراصل یا ابی تھا۔ یاد کے عوض میں تاء تانیث لائی گئی ہے کہ یاد ادا تاء کو آپس میں نسبت ہے کہ دونوں زاید
اور اسماء کے آخر میں آتی ہیں یا اس لیے کہ تاء بعض مواقع پر تفعیم پر دلالت کرتی ہے جیسے علامۃ ونسابة چونکہ اب و ام
میں تفعیم ہے۔ (کہ اقال الارضی) یعنی اباجی! میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، کہا قال رَافِی مَرَّ اَیُّتُ یہ رُیَا
مشتق ہے رؤیت سے نہیں یعنی میں نے خواب دیکھا ہے کہ اَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ گیارہ ستارے
اور سورج اور چاند۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک بلند پہاڑ پر تھا جس کے ارد گرد نہریں جاری اور بہز درخت تھے۔
سوال: شمس و چاند کا عطف کوکبہ پر کیوں؟ حالانکہ سورج و چاند بھی ستارے ہیں۔
جواب: باقی ستاروں پر ان کی فضیلت و شرافت کے اظہار کے لیے جیسے جبریل درج کا عطف ملا کہ حالانکہ وہ الملائکہ
میں داخل تھے۔

مَرَّ اَیُّتُهُمْ یہ جملہ متانفہ اور سوال مفرد کا جواب۔ سے سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام
کو فرمایا کہ آپ نے ان کو کیسے دیکھا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ میں۔۔۔ انہیں دیکھا۔

ف: کراشی میں ہے کہ مَرَّ اَیُّتُهُمْ کو اور مَرَّ اَیُّتُهُمْ سے دیکھنے کو اور مَرَّ اَیُّتُهُمْ میں آئے ہوئے خیالات کو کہتے ہیں
اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ستارے، چاند اور سورج نیچے اتر کر انہیں سجدہ گزار ہوئے۔
مسئلہ: یہ سجدہ توحید کا تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔

ازالہ وہم: لوگوں نے یہاں سے سمجھا کہ سجدہ توحید آج بھی مشایخ کو جائز ہے اس کے جواب میں حسن نظامی دہلوی نے رسالہ
لکھا اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے سجدہ تعلیم کے رد میں رسالہ لکھا ہے۔ فقیر نے اس کا خلاصہ کر کے سورہ یوسف کے
ضمیمہ میں درج کیا ہے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ لفظ سجود وضع الجہۃ علی الارض سجدہ زمین پر ماتھا
دیکھنے کو کہتے ہیں علی وجہ التعظیم والاکرام ہر یا علی وجہ العبادۃ ہر اور تواضع و خضوع کے معنی میں ہی آتا ہے۔
(یہاں آخری معنی مراد ہے)

سوال: ستارے غیر ذوی العقول ہیں ان کے لیے صیغہ ساجدین اور ہم غیر ذوی العقول کیوں؟

جواب: چونکہ انہیں ذوق عقول کے صفت سے موصوف کیا گیا ہے اس لیے ان کے لیے صیغہ ذوی العقول اور ضمیر ہم لائی گئی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضور علیہ السلام کا علم غیب اور یہودیوں کی آزمائش حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اے محبوب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ان ستاروں کے نام بتائیے جنہیں یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام نے (حسب عادت) خاموشی اختیار فرمائی تو جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ستاروں کے نام بتا دیے۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، اگر میں ان ستاروں کا نام بتا دوں تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی نے کہا، ہاں میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ان ستاروں کے نام یہ ہیں:

- ۱- جریان ۲- طارق ۳- ذیال ۴- قالمس ۵- عمودان ۶- فلیق ۷- مصبح ۸- خروج ۹- فرخ ۱۰- دثاب ۱۱- ذوالکثفین

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تمام ستاروں اور سورج و چاند نے زمین پر اتر کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہودی نے تصدیق کرتے ہوئے قسم کھا کر کہا کہ واقعی میں ان کے نام ہیں۔

نکتہ: بجائیوں کو ستاروں سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ جس طرح ستاروں سے روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے ایسے ہی بجائیوں سے (روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے) اور والد اور خالہ یعنی بی بی لایا کو سورج اور چاند کی صورت میں دیکھا۔

ف: ہم نے والد کے بجائے خالہ بی بی لایا کا اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ بی بی راحیل بنیامین کی ولادت کے فوراً بعد فوت ہو گئیں جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا۔

مسئلہ: سجدے سے مراد یہ ہے کہ تمام حضرات یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں ان کے تابع حکم ہوں گے جیسا کہ سورۃ یوسف کے آخر میں ہم بیان کریں گے۔ (سجدہ تحیر سے بھی مراد ہے)

نکتہ: سورج و چاند کو ستاروں کے بعد ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام سے ان کی ملاقات دیر سے ہوگی۔ صوفیا کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان گیارہ ستاروں سے حواس خمسہ صوفیانہ مفہوم برائے کواکب و سورج اور چاند ظاہر یعنی: (۱) سمیع (۲) بصر (۳) سُوکھنا (۴) ذوق (پکھنا)

(۵) لمس - اور باقی چھ قوی باطنہ یعنی (۱) قوت مفکرہ (۲) ذکرہ (۳) حافظہ (۴) خیالہ (۵) واہمہ (۶) حسن مشہر کہ مراد ہیں اس لیے کہ حواس ظاہرہ اور قوی سب کے سب انسان کے قلبی ستارے ہیں اس لیے کہ ان کے معنی کا اور اک کیا جاتا ہے اور یہ اخت یوسف (قلب) کے بجائی بائیں معنی ہیں کہ جو نبی یعقوب (روح) نے راحیل (نفس) سے نکاح کیا تو یہ پیدا ہوئے

اس معنی پر یہ ایک باپ کے بیٹے ہیں۔

سورج سے رُوح و چاند سے نفس لپے انسانی کمال کا مقام یہ ہے کہ قلب حکومت کا مقتضاب ہے کہ اسے صوفیانہ تقریر ثانی رُوح و نفس اور سوا اس و قویٰ سجدہ کریں جیسے ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یعنی یہ تمام معنی رُوح و نفس و حواس و قویٰ سب کے سب قلب کے ماتحت اور تابع حکم ہیں یہی انسان کی فتح مطلق ہے جسے سورہ نصر میں بیان کیا گیا ہے اور ایسے مقام کے وارث کو دنیا کی بقا نصیب نہیں ہوتی یعنی جسے اس مرتبہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

ف: بفضلہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد اور شیخ کامل قدس سرہ العزیز اس مرتبہ و مقام کے حامل تھے اور بلکہ اولیاء کرام بھی زندگی بھر اس مرتبہ و مقام کے طالب رہتے ہیں اور انہیں کسی مرتبہ و مقام کا اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اسی مرتبہ و مقام کو چاہتے ہیں۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

اگر کنند بمن عرض دنیا و عقبیٰ

میں آستان تو بر ہر دو جائے بگزینم

ترجمہ: اگر مجھے دنیا و عقبیٰ کے مقامات و مراتب پیش کریں تو مجھے ان کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف تیرا آستانہ چاہیے۔

ف: اولیاء کرام حیات کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں اس لیے کہ وصال یا رکاب سبب موت ہے اور مقام برزخ بہ نسبت مقام دنیا کے وصال کے قریب تر ہے ورنہ ان کی نظروں میں موت و حیات اور دنیا و عقبیٰ تمام برابر ہیں۔

نہید میں دیکھی ہوئی صورت کا قلب پر ترسم و منقش ہونا۔ اس اعتبار سے رُویا از باب علم ہے اور رُویا کسے کہتے ہیں؟ قاعدہ ہے کہ لکل علم معلوم و لکل معلوم حقیقہ ہر علم کا معلوم ہوتا ہے اور ہر معلوم کنی حقیقہ ہوتی ہے اور وہی حقیقت خواب میں نظر آتی ہے۔

اسی صورت کا قلب میں پہنچ کر منطبع ہونا خواب میں ہو یا بیداری میں، اور علم کا مرکز صرف علم کے کہتے ہیں؟ قلب ہے۔

ف: وجود و مرتبہ کے لحاظ سے عالم ارواح عالم اجسام سے مقدم ہے اور عالم اجسام کو امداد ربانی عالم ارواح کے توسط سے نصیب ہوتی ہے اس لیے اجسام کی تدبیر ارواح کی طرف سپرد ہے لیکن چونکہ ارواح و اجسام میں ذاتی ممانعہ ہے اس لیے کہ ارواح بسیط اور اجسام مرکب ہیں اور ان دونوں کو اس لحاظ سے کوئی رابطہ اور مناسبت نہیں۔ حالانکہ ہم ان کو آپس میں مرتبط کرنا چاہتے ہیں تاکہ تاثیر و تاثر کا سلسلہ قائم ہو اور جب تک ان کا ارتباط قائم نہ ہو گا نہ تاثر حاصل ہو سکے گا اور نہ تاثیر نہ اجسام کو امداد ربانی نصیب ہو سکے گی اور نہ ارواح و اجسام میں کوئی تدبیر کر سکیں گے اسی لیے ہم نے ان کے

اندر ارتباط پیدا کیا۔ ایسے جسم طبعی اور روح انسانی کو جیسے روز ۔ م۔ طبعی مغربی کی تدبیر اور اس کے اندر علم و قلم کا مادہ پیدا کرے گا لیکن ان کو بھی آپس میں مبادیہ ذاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس حیوانی کو بیشیت برزخ کے پیدا فرمایا تاکہ ان کو آپس میں مناسبت و رابطہ قائم ہو سکے، اس لیے کہ نفس حیوانی ایک قوت مقولہ ہے اور سہہ بھی بسیطرہ۔ اس لیے اس معنی پر اسے روح سے مناسبت ہوگی اور اس حیثیت سے کہ وہ بالذات قوی مختلف متکثرہ پر شامل ہے اور جسم کے ہر روئیں میں پھیلنے والی اور اس میں مختلف طور طریق سے متعرف ہے نیز یہ بنیادی قلب صوبری دہو انسانی و حائے کے بائیں جانب واقع ہے، کے مزاج بھی مناسب ہے اس لیے کہ وہ بھی عناصر سے مرکب ہے اس معنی پر تاثیر و تاثر اور وصول مدد کا حصول کا ارتباط حاصل ہوا۔

ف، اس لمبی چوڑی تقریر کے بعد انسانی نشاۃ ثانیہ میں قوت خالیہ ذکر وہ بھی دونوں عالموں سے متعلق ہے، عالم مثال کے متعلق ہے۔

یہ دو قسم ہے،
عالم مثال
۱۔ مطلق
۲۔ مقید

جميع آثار دنیوی و اخروی کہ جن کو عرض محیط حاوی ہے وہ مطلق ہے۔

اور مقید دو قسم ہے ۱

۱۔ مقید بالنوم

۲۔ غیر مقید بالنوم

لیکن اس میں شرط ہے کہ اس میں بھی غیۃ فتور مافی الحس ہو۔ (کذا فی الواقات الشہور للصوفیہ)

ف، حضرات انبیاء عظیم السلام کو وحی سے پہلے اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ یعنی انہیں خواب و خیالی میں مثال صورتیں نظر آتی ہیں اس کے بعد ترقی کرتے ہوئے طائر کرام کو دیکھتے ہیں مثال مطلق میں مقید میں لیکن یہ حالت خواب کی نہیں ہوتی بلکہ بیداری کی ہوتی ہے البتہ مافی الحس میں فتور دہی (کی) ضرور ہوتی ہے گویا نزول وحی کے وقت اس عالم دنیا سے فاصلہ ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل و تمیز بحال رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء عظیم السلام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیونکہ ان کی آنکھیں نیند میں ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتے ہیں اس لیے ان کے بواطن صفات الہیہ سے آراستہ و پیراستہ اور اخلاق خداوندی سے متعلق اور اوصاف بشریہ جیسے حرص و بخل و دینوری آرزو اور ضعیف اور دیگرہ اوصاف جو قلبی لطافت کے لیے نقصان دہ ہیں، سے پاک ہوتے ہیں بلکہ ہر وہ صفت جو ان کی بلندی درجات اور ارفع کمالات کے منافی ہو (اس سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں تو پھر ان میں نیند کس طرح نقص و عیب پیدا کر سکتی ہے کیونکہ نیند ایک عجز اور ضعف اور آفت ہے

اگر یہ آفت قلب نبوت کے لیے روارکھی جائے تو پھر تمام آفات آپ کے قلب پر وارد ہو سکتے ہیں اور ایسے واردات وحی الہی کے لیے ضرر رساں اور اس سے غفلت کا موجب بنتے ہیں بلکہ بہت زیادہ نقصان پیدا ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور اس پر جو اجابات من جانب اللہ عاید ہوتے ہیں ان میں سے کسی واقع ہوگی اور یہ نبوت کی شان کے لائق نہیں۔

ف واللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو خواب کے لیے مقرر فرمایا جو انسان کے قلب پر خواب کی مثالیں قائم فرماتا ہے اور اس فرشتہ کو لوح محفوظ سے آدم علیہ السلام کے حالات سے اطلاع بخشی جاتی ہے تو وہ فرشتہ وہاں سے قہر لے کر خواب واسلے کے دل پر مثالی صورت قائم کر کے حالات ظاہر کرتا ہے جب بندہ ہوتا ہے تو اسے خوش کرنے یا ڈرانے و حکمانے کے لیے حکمت الہی سے مثالی صورتیں قلب پر وارد کی جاتی ہیں تاکہ خواب دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔

ف الشرح الشریعہ میں ہے کہ عالم مثال میں لوح محفوظ آئینہ کی طرح ہے جس طرح آئینہ میں صورتیں و شکلیں نظر آتی ہیں، پھر اگر دوسرا شیشہ اسی شیشہ کے بالتقابل رکھ کر وہ دونوں شیشوں کے درمیان حجاب کو ہٹایا جائے تو ایک شیشے کا پورا نقشہ دوسرے شیشے میں نظر آئے گا۔ ایسے ہی انسان کے قلب کو سمجھئے کہ یہ بھی ایک شیشہ ہے یہ علوم کے نقوش اور شہوات کے مقصیبات کو قبول کرتی ہے جس طرح حواس ظاہر و باطنہ اعمال کا اثر ہوگا اسی طرح کا دل ہوگا گویا اعمال نفس یعنی خواہشات انسانی دل اور لوح محفوظ کے درمیان حجاب ہیں جب تک درمیان سے یہ حجابات نہیں اٹھیں گے دل کو لوح محفوظ کا مطالعہ نصیب نہ ہوگا اور لوح محفوظ سے عالم ملکوت مراد ہے ہاں رحمت الہی کی برپا پل پڑے تو یہی حجابات ہٹ سکتے ہیں نہ صرف پردے ہٹ جائیں گے بلکہ عالم ملکوت سے قلب پر ایک نور چمکنا جو قلب کو متورک کر دیتا ہے۔ لیکن عالم بیداری میں وہ نور نصیب نہیں ہوتا سوائے اس خوش بخت کے جسے اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے وہ نور عطا فرمائے وہ اس سے مستثنیٰ ہے اس لیے کہ عالم بیداری میں انسان عالم شہادت میں ہوتا ہے اور عالم شہادت میں حواس اس طرف مشغول رہتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ مثلاً آنکھ دیکھنے میں اور کان سننے میں وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اس کے قلب پر لوح محفوظ یعنی عالم ملکوت کے واردات پہلے تو آتے ہی نہیں اگر آتے ہیں تو ثابت نہیں رہ سکتے والا من شاء اللہ جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ ہاں عالم خواب میں حواس ظاہر و باطنہ اپنے مشاغل سے فارغ ہو کر سکون پذیر ہوتی ہیں اس لیے قلب ہر طرح کے مشاغل سے فارغ ہو کر آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور درمیان حجابات بھی ہٹ جاتے ہیں اس لیے لوح محفوظ یعنی عالم ملکوت کے واردات فوراً قلب پر پہنچتے ہیں لیکن اتنی مقدار میں جتنی قلب کو صفات نصیب ہوتی ہیں لیکن قلب کو عالم شہادت واسلے خیالات خواب میں نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ وہ واردات جو عالم ملکوت (لوح محفوظ) سے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو انہیں پہلے خیال اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اسی لیے انسان کو بیداری کے بعد خواب کی ان واردات پر خیال کا غلبہ ہوتا ہے اور خیال میں ذہن میں وہی باتیں یاد رہتی ہیں جو خیال کے مناسب ہوتی ہیں اسی لیے ذہن بیداری کے بعد اپنی خیالی باتوں کو یاد رکھتا ہے ملکوتی واردات سے اسے کچھ سجدہ یاد نہیں رہتا۔

قَالَ لَيْتَنِي لَا تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيَسْتَرْفِعُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ۖ عَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْمُتَسَاءِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَخُوهُ أَحِبُّ إِلَيَّ آيَةً مِمَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝

ترجمہ: حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے! اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بتانا اس لیے کہ وہ تیرے ساتھ حسد کی بنا پر مکر و فریب کریں گے بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تیرا رب تعالیٰ چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنی نعمتیں مکمل کرے گا جیسے پہلے تیرے دونوں باپ دادا یعنی ابراہیم و اسحاق علیہم السلام پر اپنی نعمت پوری کی بیشک یوسف علیہ السلام اور اُس کے بھائیوں کے قعدہ میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بیشک یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو زیادہ پیارے ہیں اور ہم بہت بڑی جماعت ہیں۔ بیشک ہمارے والد کھلم کھلا اُن کی محبت میں ہیں یوسف کو قتل کر دو یا کہیں دور کی زمین میں چھپک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری طرف ہی متوجہ رہے اور اُس کے بعد پھر نیک آدمی ہو جاؤ۔

تفسیر غلامانہ ① حدیث النفس: اس کی مثال یہی ہے کہ وہ امور جو انسان کو جاگنے سے پہلے خواب تین قسم ہے متعلق تھے وہی خواب میں سامنے آجائیں جیسے کاریگر اور کسان تاجر وغیرہ کو خواب میں اپنے متعلقات نظر آئیں یا جیسے عاشق کو معشوق کا نقش و نگار اور اُس کے دوسرے خیالات خواب میں نظر آتے ہیں وغیرہ۔

② تزویر الشیطان: یعنی شیطان لہو و لعب کے طور پر انسان کو خواب میں ڈرائے اسی لیے اُسے خواب میں ڈراؤنی باتیں دکھاتا ہے تاکہ انسان بیدار ہوتے ہی محزون و مغموم ہو۔ یا خواب میں احلام ہو جائے، یہ بھی شیطان کی شرارت ہوتی ہے۔ ان دونوں اقسام کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔

③ بشری من اللہ: یہ صیح اور حقیقی خواب ہوتا ہے اس لیے کہ خواب میں بذریعہ فرشتہ انسان کو روح محفوظ کی باتیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے سوا باقی خوابوں کو "اضغاث احلام" کہا جاتا ہے۔

قَالَ یہ جہتِ ستائش اور سوالِ مقدر کا جواب سوال یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا تو انہوں نے انہیں کیا جواب دیا؟

جواب : یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یٰ بُنَّیَّ ابن کی تصغیر ہے۔ صغیر سنی اور شفقت و محبت سے فرمایا، اسے میرے پیارے چھوٹے بیٹے! اس لیے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام بارہ سال کے تھے جیسے پچھلے ہم نے بیان کیا ہے دراصل یٰ بُنَّیَّ تھا۔ یا نے اضافت کو الف سے تبدیل کیا گیا ہے جیسے غلامی میں یا غلاما پڑھا جاتا ہے اس لیے الف اور فتح یاد اور کسر سے خفیف تر ہیں۔

یوسف علیہ السلام کے خواب سے یعقوب علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ یوسف علم یعقوب برائے یوسف علیہما السلام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے مراتب سے نوازے گا۔ اور انہیں حکمت و نبوت عطا ہوگی۔ اپنے ابا و کرام کی طرح داریں کی سعادت سے نوازے جائیں گے۔ ان کے ان مراتب و کمالات پر ان کے بھائی حسد کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے شر سے بچانے کے لیے قبل از وقت وصیت فرمائی، اگرچہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مشقتوں، تکالیف اور محزون و غم میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ لیکن شفقتِ پدری سے چاہا کہ انہیں یہ مراتب بلا مشقت و بغیر تکلیف کے نصیب ہوں۔ اس لیے فرمایا:

لَا تَقْصُصْ رُءُوسُكَ عَلٰی اَخَوَتِكَ اِنَّ یُؤْسَفَ لَیْسَ لَکَ مِنْہُمْ اِلٰھٌ یُّنصِرُکَ

بھائیوں کو نہ بتانا۔

ف : بھائیوں سے علاقائی بھائی مراد ہیں اور وہ دس تھے۔ اور دینہ کو بھائیوں میں شامل کرنا غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ بھی اگرچہ علاقائی اور لایا بی بی کی لڑکی تھی۔ لیکن بھائیوں کے حصہ میں شامل ہیں۔ یہ غلطی تفسیر الارشاد کے مصنف کو ہوئی کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں بھائیوں کے حصہ و تکالیف وغیرہ بیان کر کے گیارہ بھائی لکھ کر دینہ کو ان میں شامل کر دیا اور بنیائین اگرچہ ان کے گیارہویں بھائی تھے لیکن وہ گئے بھائی تھے۔ وہ اس میں داخل نہیں اس لیے کہ ان سے حصہ کا عدد کیسا۔ اور نہ ہی خواب میں ان کے سجدے کو دخل تھا۔ لیکن یہ قول غیر صحیح بلکہ حقیقت سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے کہ دینہ بہن کو کسی نے گیارہوں میں شمار نہیں کیا۔ کذا فی حواشی المفتی۔ اور اس بنیائین کو گیارہوں شمار نہ کرنا اور نہ ہی سجدے میں شامل سمجھنا صحیح ہے کہ قرآن مجید میں گیارہ کا لفظ ہے تو وہ ان میں داخل نہیں۔ فیکیند و اَلکَ کَیند اظ اس کا منصوب ہونا۔ آن مقدر کی وجہ سے ہے۔ یعنی تیرے ساتھ مکرو فریب کریں گے۔ یعنی تیری ہلاکت کے اسباب بنائیں گے، جس کا تمہیں علم نہ ہو گا اور نہ ہی تم ان کے مکرو فریب کو

ملہ دیوبندی وہابی یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں لاعلمی ثابت کرتے ہیں۔ + فقیر نے اسکے دلائل کے ہیں غمیر دیئے۔

اگر ہم اس عالم دنیا کو بھی خواب و خیال سے تعبیر کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

سے

خیال جلد جہاں را نبود چشم یقین

بجنب بحر حقیقت سدا ب می بینم

ترجمہ چشم یقین کے نور میں یہ تمام جہاں خواب و خیال ہے یعنی یہ جہاں بحر حقیقت کے سامنے سراب کی مانند ہے۔

وَلْيَعْلَمَنَّكَ یہ جملہ مستانفہ ہے اسے تشبیہ سے کوئی تعلق نہیں گویا یہ مستداد کی جڑ ہے اس لیے کہ اجتباء کو اجتباء سے تشبیہ ہے لیکن تقسیم کو اجتباء سے تشبیہ نہیں اس لیے کہ تعلیم اجتباء کی طیر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے اجتباء سے تشبیہ ہر ادب معنی ہر گاہ کہ جیسے تمہیں برگزیدہ بنایا ایسے ہی تعلیم سے بھی نوازے گا لیکن معنی درست نہیں اس لیے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان اجتباء و جہ تشبیہ ہے لیکن یہاں تعلیم و تشبیہ کس کو بنایا جائے۔ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ یعنی علوم کا انجام کار علم عطا فرمائے گا یا یعنی اگر آپ امور کے انجام کی حقیقت کو معلوم کر لو گے اس لیے کہ جو ذات اپنے بندوں سے جیسے اس قسم کے خواب دکھاتی ہے تو اسے ایسے خوابوں کی تعبیر کے علوم بھی عطا فرماتی ہے کیونکہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی اجتباء کے لازم سے ہے تاویل الاحادیث سے خوابوں کی تعبیرات مراد ہیں۔ تاویل کو اس لیے تاویل کہا جاتا ہے کہ احادیث کا انجام اسی کی طرف لوٹتا ہے یعنی تعبیر کرنے والا اگر صحیح تعبیر بتائے تو انجام کار کی حقیقت اسی طرف لوٹے گی۔ خواب تین قسم کے ہوتے ہیں:

۱۔ فرشتے کی طرف سے

۲۔ احادیث النفس

۳۔ احادیث الشیطان

اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

حل لغات: احادیث حدیث کی جمع ہے۔ اسی سے ہے۔ احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لغت میں حدیث بمعنی جدید اور عرف عام میں مجھے کلام اور محدثین کی اصلاح میں وہ ارشاد و گرامی جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو۔ گویا اسے قرآن مجید کے مقابلہ میں حدیث کہا گیا ہے کہ وہ قدیم ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث اصحاب میں لکھا ہے کہ حدیث قدیم کی ضد ہے۔ ہر قلیل و کثیر کلام کو حدیث کہا جائے گا۔ احادیث سے حدیث اس لیے کہا گیا کہ ہر دوسری بات پہلی بات کے مقابلہ میں حادث ہے۔

وَيَسْتَعِزُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اے یوسف علیہ السلام! اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائے گا۔ علیک کا متعلق

یتد یا نعمتہ ہے۔ یعنی آپ کو شاہی اور سلطنت کے ساتھ نبوت عطا فرمائے گا۔ گویا نبوت بادشاہی کا

تہ ہرگی۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے ان علیات کے لیے تعلیم کو واسطہ کیوں بنایا؟

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ دنیا اسباب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ بخشا ہے تو بھی واسطہ اور سبب سے۔ (اگرچہ وہ واسطہ و سبب کے بغیر بھی بخشے پر قادر ہے۔) (یہی ہمارا موقف ہے)

وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ - علی کا تکرار اس لیے ہے تاکہ آلِ یعقوب۔ عیسا کی ضمیر پر طاعت ڈال دیا جائے۔
در اصل اہل تھا۔ اس فرق کے انکار کے لیے کہ آل صرف اہل شرافت کے لیے مستقل ہے بکلاف آل کے کہ وہ عام ہے اس سے یعقوب علیہ السلام کے اہل بیت اور اس کے دوسرے متعلقین مراد ہیں۔

ف : یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بچتے ہوئے ستاروں کی طرح دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہدایت کے ستارے ہوں گے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار نصیب ہوں گے اور انجام کار انہیں بھی نبوت سے نوازا گیا ان میں بھی نعت نبوت تھی جو بعد میں بالفعل ظاہر ہوئی تاکہ اتمام نعت کا معنی منطبق ہو۔ لیکن سعدی ثنی مرحوم نے فرمایا کہ اس سے ان کی نبوت کا ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی ان کے ہدایت کے ستاروں اور ان کے انوار الہی سے نوازے جانے سے نبوت ثابت ہوتی ہے البتہ اتنا ضرور ہو کہ انجام بخار وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ضرور بنے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے لیے ہدایت کے ستارے کا مفہوم تخمینہ سے نہیں بلکہ آپ کو بذریعہ وحی الہی معلوم ہوا۔ (یہی ہمارا موقف ہے) صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام صاحبزادوں کی نبوت کا مفہوم ان کے ستاروں کے صورتوں میں متصور ہونے سے سمجھا اس لیے کہ المطلق اذا یطلق یزاد ب۔ انکہ اصل : اس معنی میں فرد کا مل نبوت کے سوا اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے لیے فرمایا:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَشْدَّ يَعْدُونَ بَامُونَا

یعنی جیسے یہاں ہدایت سے نبوت کا مفہوم لیا گیا ہے، ایسے ہی ابنا نے یعقوب علیہ السلام کے متعلق اسے اچھی

طرح سمجھ لیجیے۔

حَكَمًا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ يَرْحَمُهُمَا عَلَىٰ مَنْصُوبٍ عَلَى الْمَصْدَرِ (مفعول مطلق ہے) در اصل دیتو نعمتہ عنیت

اتملاکاتنا کا تمام نعمتہ الا یعنی تیرے باپ دادا کو نعمت نبوت و رسالت سے نوازا۔ ایسے ہی تمہیں میں قبیل اسی وقت یا تیرے سے پہلے۔ رَابُوْا اِهْلِيْكُمْ وَرَاسِخًا ط ابویک سے طاعت بیان ہے۔

سوال : ابراہیم واسحاق کو اب سے تعبیر کیا گیا ہے مافیکہ یہ دونوں یوسف علیہ السلام کے باپ نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام پر دادا اور اسحاق علیہ السلام دادا تھے۔

جواب : تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کو آپس میں کمال ارتباط ہوتا ہے۔

ف: جد اصالت اب ہوتا ہے اگرچہ درمیان میں کئی واسطے ہوں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: فلان بن فلان الخ
 ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتمام نعمت سے مراد یہ ہے کہ انہیں اپنا خلیل بنایا اور نادرود سے بچایا۔
 اور اسمعیل کو ذبح نہ ہونے دیا اور اسحاق علیہ السلام پر اتمام نعمت سے یہ مراد ہے کہ انہیں یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا اور ان کی
 اولاد کو انبیاء بنایا۔ اور پھر ہر نعمت نبوت و رسالت کا تتمہ ہوتی ہے۔ اگرچہ نبوت و رسالت کے سوا اور کتنی ہی بڑی سے بڑی
 نعمت ہر تہ بھی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں۔

ف: اگرچہ اس تشبیہ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اولاد یعقوب علیہ السلام اپنے آباد کے مراتب و کمالات میں برابر ہوں لیکن
 بقاعدہ معلومہ کہ مشبہ و مشبہ میں تشبیہ من وجہ ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس کی برابری کا دہم نہیں ہوگا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی اتمام نعمت سے مراد یہ ہے کہ یوسف یعنی قلب کو جلوۂ حق نصیب ہوا جس میں
 تفسیر صوفیانہ ذات حق اپنی شان کے استواء فرماتا ہے کیونکہ قلب ہی اللہ تعالیٰ کا حقیقی عرش ہے، جیسا کہ حدیث قدسی
 میں ہے کہ:

لا یسعی ارضی ولا سماء انما یسعی قلب عبدی المؤمن۔

در دل مومن گنجہم اسے عجب
 گر مرا جوئی دراں دلہا طلب

ترجمہ: اے عاشق! میں مومن کے دل میں ہوتا ہوں، اگر میری طلب ہے تو اہل ایمان کے دل میں تلاش کرو۔
 اسی خصوصیت سے یوسف یعنی قلب کو کمال حسن نصیب ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی خوش قسمت قلب پر خصوصی تجل فرماتا ہے
 تو اس کے انوار کا عکس روح کے جمیع متعلقات جیسے حواس و قویٰ وغیرہما پر پڑتا ہے۔ ان متعلقات کو یعقوب یعنی روح
 کی آل سے تعبیر کیا گیا ہے۔

إِنَّ دَبْلَكَ، مذکورہ امور اللہ تعالیٰ کر کے دکھائے گا۔ اس لیے کہ تیرا رب تعالیٰ عَلِیمٌ اپنے ہر امر کو باہت
 تفسیر عالمانہ حَکِیمٌ ہر کام حکمت سے کرتا ہے۔ اسی لیے انہیں نکرہ لایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ
 واسع العلم والحکمت ہے۔ یعنی اپنے علم سے ہی اجتہاد و اتمام نعمت فرماتا ہے۔ ہر اس خوش بخت کو جو اس کا مستحق ہوتا ہے
 اور جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی عین حکمت اور مہنی بر صواب ہوتا ہے۔

قرآن مجید میں کبھی علیم مقدم ہوتا ہے جیسے یہاں پر، اور کبھی حکیم۔ اس کے چند وجوہ ہیں،
 تفسیر صوفیانہ ۱۔ حکیم کا علیم پر تقدم باعتبار حضرة العلم کے ہے اس لیے کہ علم کا ایمان و حقائق علیہ سے متعلق ہونا حکمت
 کے تابع ہے اور اسی اعتبار سے علم معلوم کے تابع ہے۔ ————— بایں حیثیت کہ علم

اللہ تعالیٰ نے ان کا مشورہ بیان فرمایا کہ اذقوا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم! یاد کیجئے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ لیوسفؑ یہ لام ابتداء ہے جملہ مضمون کی تحقیق و تاکید کے لیے ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے لیے والد گرامی کی محبت ایک امر کی محقق اور ثبات ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَاَخُوکَ اور اس کا بھائی بنیا مین۔

فت: شتیق اس بھائی کو کہا جاتا ہے ایک باپ ماں سے پیدا ہوں یعنی عین سگا بھائی۔ کبھی باپ کی جانب کے بھائی کو بھی شتیق کہا جاتا ہے۔

شتیق بمعنی چیرا، گویا اس نے اپنے باپ کی پشت کو اپنے بھائی کے ساتھ چیرا۔ اس معنی پر ماں کی جانب کے بھائی کو بھی شتیق کہا جاتا ہے۔ وہ بھی اس اعتبار سے کہ گویا اس نے اپنی ماں کے پیٹ کو بھائی کے ساتھ چیرا۔
فت: قاموس میں ہے کہ شتیق بروزن امیر یعنی بھائی۔ وہ اس لیے کہ گویا وہ اپنے نسب میں ایک دوسرے کا ایک حصہ ہیں۔

نکتہ: قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کی طرح بنیا مین کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کہ بنیا مین سے یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے تھی کہ وہ ایک ماں سے پیدا شدہ ہیں۔ اس میں اصل محبت تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لہذا اس کے قتل کی تدبیر کی جائے یا اسے کسی کنویں میں ڈالا جائے۔ اس وجہ سے وہ بنیا مین کے درپے آزار نہ ہوئے۔
أَحَبُّ إِلَيَّ آيِنَا مِثْلًا ہمارے والد گرامی کو بہ نسبت ہمارے وہ زیادہ محبوب ہیں۔ احب الفعل التفضیل ہے بطریق شاذ مفعول کے معنی میں ہے یعنی احب یعنی محبوب تر۔

سوال: احب یوسف واخوه کی خبر ہے بابتہ استثنیہ اور خبر واحد کیوں؟

جواب: الفعل التفضیل کا قاعدہ ہے کہ جب اس کے بعد لفظ من واقع ہو تو ہمیشہ مفرد اور مذکر آئے گا خواہ اس کا متعلق واحد ہو یاثنیہ یا جمع مذکر ہو یا مونث، اس لیے کہ الفعل التفضیل من کے لفظ سے تمام ہوتا ہے اس لیے من سے پہلے اسے نہ ثنیہ لایا جاسکے گا نہ جمع نہ مونث۔ مزید تفصیل فقیر ایسی کی شرح ”شرح جامی“ میں دیکھیے۔

بعض عارفین فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی شفقت و محبت یوسف علیہ السلام سے اس وقت سے بڑھی جب ان سے خواب سنا۔
اور ان کے عشق کا امتحان اس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ کلی استعداد کے مالک ہیں اور اپنے آباء کے صحیح جانشین بھی بنیں گے بلکہ اپنے تمام بھائیوں کی جملہ استعدادات کے جامع مرتب بھی ہیں۔ اسی لیے انہیں ہر وقت سینے سے لگاتے، پیار کرتے بلکہ اپنے سے لمحہ بھر بھی مجدا نہ کرتے اس لیے بھائیوں کے حسد کی آگ اور بھڑکی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو مجبا کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ بعض عشاق فرماتے ہیں کہ دراصل وجہ اور تہی۔ وہ یہ کہ یعقوب

علیہ السلام کے دل میں یوسف علیہ السلام کے عشق کی آگ بھڑکا کر ان سے خود ہی غائب کر دیا تاکہ ان کے عشق و محبت کا امتحان ہو، اور یہ غیرت الہیہ سے ہو کہ ذات حق کے عشق کے ساتھ دوسرے کا عشق کیوں اور عرفاء جانتے ہیں۔ سلطان الحبۃ اپنے حکم میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں چاہتا۔ اور جملہ حال و کمال در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اس عشق و محبت کی شرکت میں آزمائش و امتحان کے طرز حجاب صرف اولاد کی محبت ہو سکتی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام کا حال سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے خود ہی کفار کے غرق کرنے کی دعا مانگی تو سب کفار غرق ہو گئے۔ لیکن نوح علیہ السلام کو کسی قسم کا خیال نہ ہوا۔ لیکن جب جگر گوشہ غرق ہونے لگا، صبر کا پیاز چھلک پڑا، اور بے ساختہ ہو کر عرض کی: انا ابغی من اہلی۔

وَنَحْنُ عَصَبَةٌ حاکمہ ہم ایک جماعت اور کاروبار چلانے اور دیکھ دو ہٹانے میں بڑی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی لئے ہم ہی اپنے والد گرامی کی محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ دو چھوٹے اور کمزوروں کی محبت کو ہم بڑی طاقت والے دس بھائیوں پر ترجیح دینے کا کیا معنی۔

ف، عصبة و عصابہ دس یا اس سے زیادہ مردوں کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ امور دنیہ اتنی گنتی سے مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں۔ اور (نفر میں) سے تا پانچ اور (رہط) پانچ تا دس کو کہا جاتا ہے۔

رَانَ أَبَانَا بیشک ہمارے والد گرامی دو چھوٹے اور کمزوروں کی محبت کو ہم بڑوں اور طاقتوروں کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں یقیناً، لَفِي مَضَلِّل۔ ضلال در اصل عدا عن القصد کو کہتے ہیں۔ یعنی تعدیل لائق سے ہٹ جانا یعنی وار خلی اور محبت میں ہیں۔ قَبِيضِيْن ○ بمعنی ظاہر الحال۔

ف، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام ظاہر حال پر پڑی لیکن ان کے علی و معنوی کمال کو احاطہ نہ کر سکے۔ اگر انہیں حقیقت حال کی طرف توجہ ہوتی تو یقیناً سمجھنے کہ حقیقتاً یوسف علیہ السلام ان سے بڑے تھے۔

ثنوی شریف میں ہے:

عارفے رسید از اں پر کشیش	کہ تو اسے خواجہ من تریاک کشیش
گفت: ز سپیش از د زائید ام	بے زرشیش بس جہاں را دیدہ ام
گفت بریش شد سفید ز حال گشت	خوی ز دشت تو نگہ دیدہ ام وشت
او پس از تو زار و از تو بگزید	تو چنیں خشی ز سوراخے زبید
تو بدان رنگی کہ اول زادہ	یک قدم زان بیشتر نہادہ

ہمناں دوشی ترش در معدن

تو ہمکوی زو مجلس رشتہ

فت اکراشی میں ہے کہ ساتلیوں سے صالحین تک درمیان میں وقف نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ کلام اخوت یوسف علیہ السلام سے حکایت کے طور وارد ہوا ہے اس لیے کہ اس کلام کے مقدم و موخر کو آپس میں معنوی تعلق ہے، ہاں جہاں سانس ٹوٹ جائے وقف کر سکتا ہے لیکن پڑھتے وقت وہاں سے شروع کرے جہاں سانس توڑا تھا۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔

(کذا فی بعض شروح الجزری)

فت بعض قرآنوں میں مبین و اقتنوا یوسف میں مبین کو مجرد مضموم ہر دو طرح پڑھا گیا ہے اور مضموم اقتنوا کے ضمہ کی وجہ سے۔

سوال: حمد اکبر الکبائر (سخت کبیرہ گناہ) ہے۔ پھر اقدام قتل بے گناہ و دیگر کہا نے اخوة یوسف سے سرزد ہوئے۔ اور حرم ثابت کرتے ہو کہ اخوة یوسف انبیاء تھے اور انبیاء تو گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

جواب: عصمت انبیاء اس وقت ضروری ہے۔ انہیں نبوت حاصل ہو۔ نبوت سے قبل ایسی عصمت شرط نہیں دیکھیں یہ جواب کر دے، اگرچہ یہ جواب امام نے دیا۔ شرح عقاید میں ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے وحی سے قبل و بعد کفر اور عدا کبیرہ کے ارتکاب سے معصوم ہوتے ہیں۔ اور اسی پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے۔

تفسیر میں ہے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق مشورہ کیا تو شیطان بڑا چار نشان حال ابلیس کی شرارت بن کر اخوة یوسف کے ہاں حاضر ہوا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا خیال ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو وہ تمہیں اپنا ظلم بنائے گا۔ بھائیوں نے کہا، تو فرمائیے بابا اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ شیطان نے کہا، یا قتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ یا اظہروا حوۃ أرضاً یا اسے ڈال دو ایسی اوپری اور غیر معروف زمین میں جو آبادیوں سے دور ہو تاکہ اس میں ہلاک ہو یا ایسی جگہ چھوڑ دو جہاں درندے کھا جائیں۔ أرضاً کو کمرہ اور بہم لانے میں ہی حکمت ہے۔ اس معنی پر کمرہ نہیں کہ کسی ایک زمین میں ڈال دو۔ اسی لیے اسے ظروت بہم کی طرح منصوب پڑھا گیا ہے۔

فت الظروت بہم وہ ہیں جن کی حدود محصور نہ ہوں۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ شہر بدر کرنا قتل کے برابر ہے۔ کما قال تعالیٰ ولولا ان کتب اللہ علیہم الخبلاء یقتلہم فی الدنیا ہمارے زمانہ کے بادشاہوں کا یہ طریقہ کار ایسے دور ملاقوں میں سزا کے طور بھیج دینا جو اپنے گھروں سے

ہمارے ناز کے بیٹوں کا

دور اور اپنے بچوں اور عزیز و اقارب سے جدا کرنا، اور پھر بلا سبب ان کے قتل کرنے سے کدکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ہی اُن کی اصلاح فرمائے۔

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ۔ یخل امر کے جواب کی وجہ سے مجزوم ہے بمعنی (یخلص) یعنی تمہارے والد گرامی کا چہرہ خالص تمہارے لیے ہو گا اور کل طور پر تمہاری طرف متوجہ رہیں گے اور تمہارے بغیر کسی کی طرف توجہ اور التفات نہ ہو گا اور ان کی محبت صرف تمہارے لیے مخصوص ہوگی۔

ف، وجہ میں والد گرامی کی توجہ کل مقصود ہے اس لیے کہ جو بھی کسی کی طرف کل طور متوجہ ہوتا ہے تو چہرہ اسی طرف پھیر لیتا ہے یہ بھی ہے کہ وجہ سے والد گرامی کی ذات مراد لی ہو۔

وَتَكُونُوا اس کا عطف یخل پر ہے اسی لیے مجزوم ہے۔ مِنْ بَعْدِ يَوْمِ يُسْفَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کے بعد یعنی ان کے قتل یا کہیں دور پھینکنے کے بعد ہر جاؤ۔ قَوْمًا صَالِحِينَ ○ ایک بہت لوگد یعنی ایسے کہ تمہارے والد گرامی تمہارے کردار سے خوشی کا اظہار کریں یا یوسف علیہ السلام کے قتل وغیرہ سے ہار گا و حق میں توبہ کرنے والے۔

یہ بھی شیطان کی مکاریوں میں ایک ہے کہ مجرموں و گنہگاروں کو گناہ پر ابھارتا ہے اور تلقین کے طور کہتا ہے۔
نفس و روحانی
عز امرو ز گنہ گنید و فسدا توبہ
آج گناہ کر لو کل توبہ کر لو۔

سبق: آج کا کام کل پر مت چھوڑو، اس لیے کہ کل کے غم کے لیے بھی کل تک کی مہلت چاہیے حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔

کار امرو ز بغردا نگذاری ز نہار

کہ چو فردا برسد زبنت کار دگر است

ترجمہ: آج کا کام کل پر مت چھوڑو اس لیے کہ کل آئے گی تو اس کے لیے بھی کام نکل آئے گا۔

بعض حکماء کے مقولہ "يَكُونُ الْمُؤْمِنُ يَسْمَعُ التَّوْبَةَ بِلِ الْمَعْصِيَةِ" سے بعض غلط فہموں نے یہ مطلب بیان ازالہ و ہم کیا ہے کہ مومن وہ ہے جو توبہ کو گناہ کرنے کے لیے تیار رکھتا ہے۔ یہ معنی سراسر غلط ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مومن توبہ میں ڈھیل نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ اس سے خطایا بھول کر یا نفس کی شرارت سے مغلوب ہو کر گناہ صا اور ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ اول الذکر معنی اس لیے غلط ہے کہ یہ عقلندی نہیں کہ انسان صحت سقم سے کپڑے کو تدا کچڑ میں ڈال دے اس کے بعد پانی سے دھونے لگے یا اس نیت سے زہر کھائے کہ تریاق سے ازالہ ہو جائے گا۔ اس بیوقوف کو کون سمجھائے کہ زہر کھاتے ہی موت عمل کر دے تو پھر۔ یعنی تریاق کھانے سے پہلے ہی موت آجائے ایسے خیال کام کسی دیرانے سے تو ہو سکتا ہے۔ عقلند سے ایسے امور کا صدور نہیں ہوتا ایسے ہی توبہ کی امید پر گناہ کا ارتکاب بھی پاگل آدمی کا کام ہے۔

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّاسَةِ إِنْ كُنْتُمْ
 فَعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ۝ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَمِ
 وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ
 وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ۝ قَالُوا لَيْنَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا الْخَاسِرُونَ ۝ فَلَمَّا
 ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا
 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ
 عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ
 بِدَمٍ كَذِبٍ ۝ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ رَأَيْتُمْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۝ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى
 مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّاسَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۝ قَالَ يَبْشُرُ هَذَا
 غُلْمٌ وَاسْتُرُّهُ بِضَاعُهُ ۝ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرَّوهُ بِشَيْنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ
 مَعْدُودَةٍ ۝ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

ترجمہ: ان میں ایک کئے والے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو بلکہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دو
 اسے کوئی چلتا مسافر آکر لے جائے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے کئے لگے کہ اباجی آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے
 متعلق ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اُس کے خیر خواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے وہ میوے
 کھائے اور کھیلے اور بیشک ہم اُس کے نگہبان ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اُسے تمہارا لے جانا مجھے غم میں ڈالے گا
 اور مجھے خوف ہے کہ اُسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ کئے لگے کہ اگر اُسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک
 طاقت ور جماعت ہیں جب تو بیشک ہم بڑے خسارے والے ہیں۔ پھر وہ جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور
 سب کی یہی رائے طے ہوئی کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو جی بھیجی کہ آپ انہیں
 اُن کی جگہ کارروائیاں بتلا دیں گے ایسے وقت میں کہ وہ دبانتے ہوں گے اور شام کے اندھیرے میں روتے ہوئے
 والد گرامی کے ہاں حاضر ہوئے، بوسے، ایاجی! ہم دوڑتے ہوئے دُور جنگل میں نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان
 کے پاس چھوڑ گئے تو اُسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں اور یوسف علیہ السلام
 کے کڑے پر ایک جھوٹا خون لگا کر لائے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے
 لیے گھڑ لی ہے پس میرے لیے صبر اچھا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا خواستگار ہوں اس پر جو تم بیان کر رہے ہو
 اور قافلہ آیا انہوں نے اپنا پانی لانے والا کنویں پر بھیجا تو اُس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ پانی واسلے نے کہا

آہا کیس خوشی کی بات ہے یہ تو ایک حسین لڑکا ہے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک لڑکے بن کر ٹھیکہ لیا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کھوٹے داموں لٹکتی کے روپوں پر بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کسی قسم کی رغبت نہ تھی۔

تفسیر عالم قال یہ جملہ مستانہ ہے اور سوال مقدر کا جواب ہے سوال یہ ہے اس تجویز کو تمام بھائیوں نے مان لیا یا اس میں کسی نے اختلاف کیا اس کے جواب میں فرمایا کہ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنَّہِ مِنْ سِیِّئِ الْمَعْرُوفِ اِس سے یہود و امرا دین میں سب سے زیادہ سمجھدار اور صاحب الرائے تھا کہ انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کے قتل کرنے کی شان لی تھی لیکن اُس نے مراقبت کرتے ہوئے کہا لَا تَقْتُلُوْا یٰۤاَيُّوْسُفَ یٰۤرِسَ عَلَیہِ السَّلَامُ کو قتل نہ کرو اس لیے کہ قتل ایک عظیم جرم ہے اور پھر بلا سبب اور نہ ہی اسے کہیں دُور چھینک کر یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے وَالْقُوَّةُ فِیْ غِیْبَتِ الْجُبِّ اسے بجائے دُور کی زمین میں چھینکنے کے کنوئیں کی گہرائی میں ڈال دو۔ غیبت یعنی قعر، بمن گراما و گہرائی اور کنوئیں کے نیچے کا حصہ جس میں تاریکی ہو اسے الجب بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ دُور جگہ آنکھوں سے ادھیل ہوتی ہے اور الجب وہ کنواں جس کی گہرائی میں مٹی چڑھ جائے تو اسے کنواں کہتے ہیں اس لیے کہ اب اس میں سوائے زمین کے تو دُور کے اور کچھ نہیں جیب اسے کہتے ہیں اس لیے کہ ”بند“ کہا جاتا ہے یَتَقَبَّطُ اِسے تلف و ضائع ہونے سے حفاظت کے ارادے پر اُٹھائے گا۔ التقاط یعنی اخذ شئی مشروف علی الضیاع ہلاکت کے منہ سے ٹٹے کو لینا۔

بَعْضُ السَّیَّارَةِ۔ سیارہ کی جمع ہے اور بالغ کا معنی ہے یعنی سیارے یعنی سیرو سیاحت کرنے والے یعنی اُسے اُٹھائے جائے گا۔ بعض مسافر جو اس جگہ پہنچ کر کسی اور جگہ لے جائے تو اُسے جلا وطن کرنے سے پہنچاؤ گے اِنْ کُنْتُمْ فَعِلَیْنَ ○ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ وہ تمہارے والد گرامی سے دُور ہو تو تم میرے مشورہ پر عمل کرو۔ اس طرح ستم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور ایک عظیم جرم کے ارتکاب سے بھی بچ جاؤ گے۔ سوال واپس اپنے کونسلر کے ساتھ کیوں ظاہر کیا مالا کہ اُسے تو بچنے کے طور پر کہنا چاہیے تھا۔ جواب تا بہت قلوب کی فرض سے ایسے کہا جاتا ہے تاکہ وہ اسے تسلیم (ذہر دستی اور زور آوری) پر محمول نہ کریں۔

فہم سعادتی مطلق و جہم نے فرمایا کہ اسی قائل کہ ہمیر بہ نسبت دُوروں کے احسن تھی کہ اس سے ان کا مقصد بھی حل ہو گیا کہ ہم مسافر یوسف علیہ السلام کو لے جائے گا تو کہیں دُور لے جائے گا اس سے والد گرامی بھی ناراض نہ ہوں گے نہ ہی اُن کی کارروائی سے ظلم ہوئے گا۔

تسبیح ایسی آجکل کے یاروں و دوستوں کا حال ہے بالخصوص ہمارے بعض سیاسی لیڈروں کا کہ ان کی باتیں سن کر تو شہدے میٹھی لیکن دل زہر اور شر و فساد سے لہریں۔

حضرت ہامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

جائی بنائے فرماں از قول حق صم وکم
نام ایشان نیست عند اللہ بجز شر الزاب
در لباس دوستی سازگارند دشمنی
حسب الامکان واجبت از کیہ ایشان جہنم
شکل ایشان شکل انسان فعل جاع
ہم ذائب فی ثیاب اوثیاب فی ذئاب

ترجمہ: جامی ہمارے ہم زمان حق سے گونگے بہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا شرارتی جانور ہیں دشمن ہیں
لیکن بظاہر دوستی کا دم بھرتے ہیں، حسب الامکان ان سے دور رہو۔ اُن کی شکل و صورت تو انسانوں کی ہے
لیکن اُن کے کردار درندوں جیسے ہیں۔ یہ انسانی لباس میں بھیڑیے ہیں۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جو اس وقوئے انسانی کا حال ہے کہ دوسرے علیہ السلام یعنی قلب کو خواہشات کی
تفسیر صوفیانہ چھری سے قتل کرنا چاہتے ہیں اس لیے قلب کی موت سے ہی نفسانی خواہشات کے تقاضے اچھی طرح پورے
ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ خواہشات کو پورا کرنے سے قلب کی موت واقع ہوتی ہے اسی لیے وہ خوش کرتے ہیں کہ قلب کو ارض بشریت میں
پھینک دیں اس لیے کہ قلب کی موت کے بعد روح پورے طور پر اس وقوئے انسانی کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی اُن کی خواہشات
مکمل طور پر پوری کرتا ہے پھر جانتے ہیں کہ قلب کی موت کے بعد اچھی طرح ناز و نعم کے مرے کوٹیں گے قَالَ قَارِئِلْ مَا مَنَّهُمْ سے
قوت متفکرہ مراد ہے، وہ کہتی ہے کہ دوسرے قلب کو قتل کرنے اور دُور کی زمین پر پھینکنے کی بجائے جسم اور اسفل بشریت میں
چھپا دو تاکہ اُسے حوادثِ نفسانیہ کا کوئی ایک اُسے اُٹھا کے لے جائے یعنی اپنی لپیٹ میں لے لے گا اگر تم میری بات مان لو گناہ
فی التاویلات النجمیہ)

ف، حقیقی حیات قلب کے زندہ رہنے میں ہے اس لیے کہ قلب اللہ تعالیٰ کا گھر اور اُس کے استواء مقام عرش ہے۔
ف، حضرت شیخ ابو عبد اللہ بن فضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس انسان سے تعجب ہے کہ بڑے جنگل اور سخت قسم کے پاتے
نٹے کر کے اپنے گھر میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے وہ یوں کیوں نہیں کرتا کہ خواہشاتِ نفسانی اور وقوئے حیرانی کو ختم کر کے
اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی قلب میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا وصال کر لے اس لیے کہ قلب ہی اللہ تعالیٰ کے وصال کا مرکز ہے۔
نفسہ روحانی: ذکر اللہ وصال الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔

ف، حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی الترمذی الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذکر اللہ قلب کو تروتازہ بناتا ہے جو ذکر الہی سے
محروم ہو تو اُس قلب پر نفس کی حرارت و نارِ شہوتِ نفسانی گھیر لیتی ہے اس طرح سے دل سُست بلکہ خشک ہو جاتی ہے اُس کی
سُستی و خشکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تمام اعضاء طاعتِ الہی سے کتراتے ہیں۔ جب تم اس حال کو پہنچو تو قلب کی اصلاح
مشکل ہو جاتی ہے پھر اسے سوائے ختم ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا جیسے درخت جب سوک جاتا ہے تو کسی کام کا
نہیں رہتا اسے کاٹ کر ایندھن بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دل جب اس حالت کو پہنچتا ہے تو پھر سوائے جہنم کے ایندھن بننے کے

اور کسی کام کا نہیں ہوتا۔ (اعاذنا اللہ منہا)

قائلاً منقول ہے کہ تمام بھائیوں نے یہود کا مشورہ مان لیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی تفسیر عالمائے شان کردہ گرامی کے ہاں حاضر ہوئے اور عرض کی: یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دیجئے! جکل فصل بہار زردوں پر ہے ہم اپنے پیارے بھائی یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جائیں گے اسے فصل بہار کا تماشا دکھائیں گے اس سے بہار بھائی خوش ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کے ہجرو فراق سے میرا دل گھبرا رہا ہے اسی لیے اس تکلیف میں مجھے مت چھٹاؤ۔

حریفان در بہار عیش خندان

من اندر کج غم چون در مستان

ترجمہ: میرے حریف عیش بہار میں خوش ہیں لیکن میں درد مندوں کی طرح گوشہ غم میں ہوں۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناامید ہو کر یار لوگ یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے اور سبز باغ دکھائے اور جنگل کی چل پہل اور تماشا عجیب کی لالچ میں چھٹایا۔

موسم گل و دوسر روزیست غنیمت دانید

کہ در غربت تاراج خزاں خواهد بود

ترجمہ: گل کا موسم دو تین دن ہوتا ہے اسے غنیمت جانو ورنہ خزاں آئے گی تو انہیں بھی ختم کر دے گی۔

یوسف علیہ السلام نے جو نئی تماشا کا نام سنا تو آپ کا دل جنگل کی جانب کھینچنے لگا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر والد گرامی سے جنگل میں جانے کی رخصت چاہی مگر زبان حال سے یوں عرض کیا:

زین تنگنائے غلوم خاطر بصحرا می کشد

کز بوستان باد سحر خوش می دہد پیغام را

ترجمہ: جوشہ تنہائی سے میرا جی جنگل کے لیے چاہتا ہے اس لیے کہ باد سحر وہاں سے اچھی خوشبو

لاتی ہے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام شش و پنج میں پڑ گئے کہ اب کیا کیا جائے جب خود یوسف جنگل کو جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے اس واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا یا بآنا اس خطاب سے اپنا تعلق نسب اظہار کرتے ہیں اور گویا یقین دلاتے ہیں کہ بھائی یوسف علیہ السلام کی پوری نگرانی کریں گے والد گرامی کو جو ہمارے متعلق خدشہ ہے اسے دل سے دور فرمائیں جبکہ انہیں یوسف علیہ السلام سے حسد و بغاوت کا اندیشہ تھا مآلک لا تأمنا اے دبا جی! آپ کو یوسف علیہ السلام کو رخصت نہ دینے سے کون سا خطرہ ہے علیٰ یوسف جبکہ ہم یقین سے عرض کرتے ہیں کہ

یوسف علیہ السلام ہمارا بھائی اور آپ ہم سب کے والدِ گرامی ہیں۔

ف : لَا تَأْمَنَّا ۖ مَا لَكَ كَيْفَ تَعْمَلُ مَقْدَرٌ مِنْ حَالٍ ۚ سَہِیۡمٌ مَّہِیۡمٌ مَّا تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ ۚ

وَرِثَانًا لِّہٖ لَنَّا صِحُّوۡنَ ۚ یہ واؤ عالیہ لَا تَأْمَنَّا کے مفعول سے حال ہے اب معنی یہ ہوا کہ آپ یوسف کے

متعلق ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے حالانکہ ہم تو اُس کی بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ بڑی شفقت سے اُس کے پیچھے آتے ہیں۔ ہم

میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کی محبت و شفقت میں کمی کرتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ ہم سب اُس کے خیر خواہ اور نہایت درجہ کے شفیق و

مہربان ہیں۔ اَمَّا سِلَکُہٗ مَعَنَا اِسے کل جنگل کر جانے کے لیے ہمارے ساتھ بیچ دیجیے۔ غَدَّ اِیْرُوۡنَعُ ہر طرح کے پھل فروٹ کھائیں گے۔

اِدْعَ بَعۡنَہُ اِدْعَ اِلَیۡہِ ۚ وَیَلْعَبُ ۚ وَیَلْعَبُ ۚ وَیَلْعَبُ ۚ تیرا اندازی کرے گا غرضیکہ کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے طریقے یکے کا۔

سوال : اگر ان کا یہی مقصد تھا تو اسے لعب سے کیوں تعبیر کیا ہے ؟

جواب : چونکہ اس کی ظاہری صورت لہو و لعب کی ہوتی ہے اس لیے اسے لعب سے تعبیر کیا ہے۔

جواب : اس وقت یہی نہیں تھے اسی لیے اُس وقت ان کے لیے میوب نہیں تھی۔

جواب : لہو و لعب سے ایسے مباحات مراد ہیں جن سے طبع کو سرور و فرحت حاصل ہو جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، هَلَّا يَكُونُ - بَاکِہ عورت سے نکاح دیا کرتا تھا۔ ثَلَاثًا يَجِيۡئُكَ وَثَلَاثًا يَجِيۡئُكَ وہ تیرے ساتھ

بہسی مذاق کرتی تھیں اُس کے ساتھ کرتے۔ اس سے بھی مباح لہو و لعب مراد ہے۔

جواب : اس سے وہ لہو و لعب مراد نہیں جو شرعاً منوع ہیں بلکہ اس سے مزاج (خوش طبعی) مراد ہے اور وہ گناہ نہیں ہے۔

① حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لَا بَأْسَ بِفَكَاهَةِ يَخْرُجُ بِهَا الْإِنْسَانُ -

مزاج کے جواز کی دو دلیلیں ① مزاج میں کوئی حرج نہیں جب دوسرے کے لیے ناراضگی کا موجب نہ ہو۔ (روح البیان

ج ۴ ص ۲۲۱ - تحت آیت یوتع ویلعب)

② حکایت : حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ فلاں شخص کتاب ہے کہ میں نے

غواب میں تیری ماں سے جماع کیا (احتمام ہوا)۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا : اُسے سورج میں کھرا کر کے سورج کی دھوپ

کے ڈنڈے مارو۔

وَإِنَّا لَآلِہٖ لَخَفِیۡظُوۡنَ ۚ اور ہم اس کی ہر وہ اور تکلیف سے نگرانی کریں گے۔ قَالَ اِنِّیۡۤ اِلَیۡہِ خَیۡرٌ مِّنۡہِ ۚ

ہے اور سوالِ تقدیر کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ ان کی یقین دہانی کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ جواب دیا کہ یعقوب

علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ تَذٰہِبُوۡا بِہِ یہ کہ تم اُسے مجھ سے جدا کر کے نے جاؤ گے کیونکہ مجھے

ترجمہ: یہ بھی حکم ربانی و تقدیرِ یزدانی کا کرشمہ ہے کہ کناں بھی سامنے ہے لیکن تم اس سے بچ نہیں سکتے۔
وَأَنذَرْتَهُمْ غَفْلَتَهُمْ ۝ اور تم تماشہ اور کھیل میں موہ کر یوسف علیہ السلام سے بے خبر ہو۔

ازاں ترسم کزو غافل نشیند
ز غفلت صورت مالش نہ بیند
ترجمہ: مجھے خطرہ ہے کہ تم اس سے غافل بیٹھو گے، غفلت سے اسے نہ دیکھو گے۔

دریں دیرینہ دشت محنت انگیز
گمن گرگے برو دغاں کند تیز
ترجمہ: اُس محنت انگیز پرانے جنگل میں بوڑھا بھیڑیا اُس پر تیز دانت ڈالے گا۔
قَالُوا يَٰيُوسُفُ عَلَيكَ السَّلَامُ كَمَا بَعَدَ الْيَتِيمَ أَكَلَهُ الذِّئْبُ ۖ أَمْ يَرِيسُفُ عَلَيكَ السَّلَامُ
وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۖ آلَافٌ مِّنْهُمْ بِيْتٌ بَرِيٌّ جَمَاعَتٌ أَوَّسَبَ كُلِّ سَبَبٍ مِّنْهُ تَوَيُّمٌ أَوَّلُ رَسْمٍ زَمَانٍ هِيَ كَمَا رَأَىٰ أَحَدٌ جَوَانِ
دس شیروں کا تنہا مقابلہ کر سکتا ہے اِنَّا اِذَا الْخُسُوفُ ۝ جیکے ہم اُس وقت جبکہ اپنے پیارے بھائی یوسف علیہ السلام
کو بھیڑیے کے سپرد کرنے میں سخت خسارہ ڈالے ہوں گے۔ الخسار سے مشتق نہ بنے اسہلاک یعنی ذلیل و خوار اور
عاجز ہو کر مرنے والے۔

ف: انکراشی میں ہے کہ والد اور بھائی کی بے جرمی سے تباہ ہونے والے۔
سوال: یعقوب علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دیا لیکن دوسرے کیوں کیوں چھوڑ دیا۔
جواب: چونکہ یہی سوال اہمیت رکھتا تھا اور سوال اول یوسف علیہ السلام کی بُدائی کا تھا وہ چند لمحات کے لیے تھا اور
وہ ظاہر کر چکے کہ تمہارے عرصہ تک بُدائی برداشت کر لیں پھر اسے جلد واپس لائیں گے۔
ف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ مخالف کو کوئی ایسی بات نہ بتانی چاہیے جس سے وہ مخالفت کا پہلو اختیار
کر سکے جیسے یعقوب علیہ السلام نے آخرۃ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کمانے کا بتایا حالانکہ اس سے قبل انہیں معلوم
نہیں تھا کہ بھیڑیا بھی انسان کو کھا جاتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے ان یا کَلَهُ الذِّئْبُ فرمایا تب انہیں
معلوم ہوا۔

حدیث شریف: کبھی انسان مصیبت کا شکار اپنے کلام سے بھی ہو جاتا ہے مثلاً کوئی کہے کہ بھدائیں فلاں نہیں کروں گا
تو شیطان اُس کے درپے ہو کر اُس سے وہی کلام کرا لیتا ہے۔

اُس کی جدائی ناگوار ہے اور اُس کے بغیر میں بے صبر ہو جاتا ہوں۔

سوال : مضارع پر لام داخل ہو تو اس میں حال کا معنی ہوتا ہے یہاں مستقبل کا معنی ہے اس میں فاعل کا فعل پر تقدم لازم آتا ہے حالانکہ فاعل فعل کے بعد واقع ہوتا ہے۔

جواب : یہاں فعل قصد محذوف ہے۔ در اصل قصد ان تنهوا الخ تھا اور یعقوب علیہ السلام کا قصد حالی ہے یا اس سے تصور واقع مراد ہے اور علت غایہ میں تصور وقوع فعل کے وقوع سے پہلے ہوتا ہے۔

وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ علاوہ ازیں مجھے خطر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے۔ اس لیے کہ وہ علاقہ بھیڑیوں کا مرکز تھا۔ اور الذئب کی لام عہد ذہنی کی ہے۔

فَالْحَزَنُ بِمَعْنَى الْهَرَبِ الْقَلْبُ بِمَعْنَى الْمَحْبُوبِ یعنی محبوب کے فوت ہونے سے قلب کو درد پہنچنے کو حزن کہا جاتا ہے
الْحَزَنُ بِمَعْنَى انزعاج النفس لتزول العكودہ مکڑے کے نزول سے نفس کے پریشان ہونے کا نام حزن ہے اسی لیے حزن کا ذائب یوسف کی طرف اصناد ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام یوسف کے لیے دائمی مواصلت و معاشرت چاہتے تھے اور خوف کا تو قحی اکل ذئب کی طرف اسناد ہے۔

مردی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے خواب
یعقوب علیہ السلام کا علم غیب برائے یوسف علیہ السلام میں دیکھا کہ وہ گویا ایک پہاڑ پر ہیں اور
یوسف علیہ السلام ایک جنگل میں کھڑے ہیں کہ ان پر گیارہ بھیڑیوں نے حملہ کر دیا۔ اسی اثناء میں ان کے درمیان گم ہو گئے اسی
اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اکل ذئب کا خوف دلایا۔

سوال : جب یعقوب علیہ السلام نے خواب میں ایسا واقعہ دیکھا اور تم مدعی ہو کہ یعقوب علیہ السلام علم غیب بعلطائے الہی رکھتے تھے اور یہ بھی کہتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام تعبیر رؤیا کے ماہر تھے یعنی جس طرح کی تعبیر بتاتے وہ صحیح ہوتی اور اب کی بار خواب بھی خود دیکھا لیکن اس کے باوجود اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو ان کے دشمنوں حاسدوں کے ہاتھ میں دے دیا۔

جواب : ہم جہاں ان کے علم غیب کے قائل ہیں اور تعبیر رؤیا کے یقیناً عالم تھے لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تقدیر ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے تقدیر ربانی کے سامنے سر جھکا دیا اور عام قاعدہ ہے۔ اذ جاء القضاء البصر۔ جب تقدیر ربانی آتی ہے تو آنکھیں خیر ہو جاتی ہیں۔

ایں ہم از تاثیر حکمت و قدر
چاہ می بینی و نتوانی حذر

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی باتیں میرے خیال میں آئندہ کہ میں انہیں بیان کروں لیکن خطرہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ترکم ہے اس میں مبتلا ہوجاؤں۔ (یہ اُمت کو سبق کے طور فرمایا)

ابن السکیت گفت کا ایک امام ہے وہ ایک دن متوکل باللہ (خلیفہ وقت) کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حکایت متوکل کے دو بیٹے معزز باللہ و مؤید باللہ آگئے۔ متوکل باللہ نے ابن السکیت سے پوچھا کہ میرے یہ دو لڑکے تجھے محبوب تر ہیں یا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابن السکیت نے فرمایا: بخدا میرے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا درجہ تیرے اور تیرے دونوں بیٹوں (معزز باللہ و مؤید باللہ) سے افضل ہے۔ متوکل باللہ نے طیش میں آکر حکم دیا کہ ابن السکیت کی زبان گڈی سے کھینچ لو چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ ابن السکیت انہی صدر سے اسی رات فوت ہو گیا۔ ابن السکیت متوکل باللہ کے ان دونوں لاکوں کے استاد تھے اور اپنی موت سے پہلے اپنے دونوں شاگردوں: **ابو جبرہ روزگار** کو مندرجہ ذیل دو شعر پڑھ کر سناتے تھے:۔

یصاب العراء من عشرة بلسانہ ومیس یصاب العراء من عشرة الذم

فحشرته فی القول تذهب ما سہ وعشرة فی الرجل تبوء علی مہل

ترجمہ: مرد کو زبان کی فعلی سے جتنی سزا ملتی ہے اتنی پاؤں کی خطا سے نہیں اس لیے کہ زبان کی خطا سے سر اڑ جاتا ہے اور پاؤں کی سزا چند روزہ ہوتی ہے جس سے تندرست ہو سکتا ہے۔

قلب جب تک روح کی نگرانی میں ہو اسے حواس و قوائے نفسانی نہیں چھڑتے جب وہ قلب کو روح سے تفسیر صوفیانہ تحتات حیرانہ کا جھانسنے لے کر اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں تو قلب (یوسف) کو روح یعقوب سے غائب کر کے چپا بہتے ہیں کرتے ہیں اگرچہ روح کو معلوم ہے کہ اگر قلب (یوسف) ان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے سخت سے سخت گزند پہنچائیں گے اگرچہ وہ حواس و قوائے نفسانی روح کے سامنے بڑے بے چارے و عوسے کرتے ہیں کہ ہم قلب (یوسف) کے بڑے خیر خواہ ہیں اور دشمنوں سے اس کی ہر طرح کی حفاظت اور نگرانی کریں گے۔ لیکن جب وہ قلب (یوسف) کو روح (قلب) سے دور لے جاتے ہیں تو بیڑیا (شیطان) اُن سے چھٹ مار کر اپنے قبضے میں کر کے قلب کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب کی تباہی و بربادی سے انسان کے تمام اعضاء و اجزاء تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور اگر قلب صحیح و سالم رہے تو تمام اعضاء و اجزاء کو سلامتی نصیب ہوتی ہے۔

سبق: مائل وہ ہے جو دنیا کے ساتھ لاکوں کی طرح لہو و لعب میں مشغول نہیں بلکہ اسے فتنہ و فساد اور اس کی جملہ آفات و بلیات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نفس کی باگ اپنے ہاتھ میں مضبوط رکھتا ہے تاکہ وہ خواہشات کے کنوئیں میں گر کر تباہ و برباد نہ ہو بلکہ وہ ہر لحظہ خواہشات نفسانی کو بڑے اکھاڑنے کے درپے اور ماسوی اللہ کو ترک کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔

وصل میر نشود جسند بقطع قطع نخست از ہر بہرہ نست

ترجمہ: وصالِ یارِ ماسوی اللہ کے انقطاع سے نہیں ہو سکے گا۔ انقطاع یہی ہے کہ ماسوی اللہ سے بالکل فارغ ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس و شیطان کی باتوں کی طرف کان دھرنے سے بچائے اور سب کو مفارقت اور ذلت و خواری کی تکالیف سے محفوظ فرمائے۔ وہی کریم اور منان ہے۔ (آمین)

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ اِس کا متعلق فعل محذوف سے ہے۔ دراصل عبارت فاذا یعنی ان کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں جانے کی اجازت بخشی۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی نے گئے تو اس کا جواب فعلوا بہ الخ محذوف ہے یعنی لے جانے کے بعد خوب اذیتیں ادا نکالیں دیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جب اُن کے بھائیوں کا اصرار باہمکار اور بھائیوں کے ساتھ روانگی کا آغاز ہوا۔ معاہدہ پر سخت قسم کی جنگی دیکھی اور خود یوسف علیہ السلام کا ارادہ بھی سیر و سیاحت کا ملاحظہ فرمایا تو تنہا انہی کے سامنے سر جھکا کر پیار سے بچے کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت بخشی اور حکم فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو نہ لائیں اور نہ کپڑے پہنائیں۔

یوسف علیہ السلام کی روانگی کے وقت اعزاز و اکرام کے لیے بہشت سے وہی تحال لانے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے فدا ہونے والے دُبر کے لیے لائے اور اسی میں ذبح کردہ خون محفوظ کر لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے یوسف کو گنگا کرو اور وہی تیل لگاؤ جو جبریل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے لیے بہشت سے لائے تھے اور یوسف علیہ السلام کو تیل، سُرمہ لگایا اور نہ لایا دھلایا اور نہ کپڑے پہنائے گئے۔

مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو بہشتی قمیص کا عطیہ تو آپ کے کپڑے اتار لیے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ انہیں ریشمی پوشاک (قمیص) پہناؤ، اور جب ابراہیم علیہ السلام ریشمی پوشاک سمیت آگ سے محفوظ رہے تو وہی قمیص آپ نے اسحاق علیہ السلام کو دیا اور یعقوب علیہ السلام نے اس کا تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں لٹکایا۔

کاشفی نے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پیارے یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویذ لٹکایا تو الوداع کرنے کے الوداع پر اظہارِ تاسف کے لیے اپنے بیٹوں کے ساتھ شجرۃ الوداع (جو کنعان کے دروازہ پر تھا) تک تشریف لائے اور الوداع کہتے ہوئے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام کو گلے لگا کر رونے لگے۔ گویا فدا کیا اسے۔

نہی خواست جدائی ز تو اما چہ کنم
دور یام نہ قاعدہ و خواست
ترجمہ: آپ کی جدائی کے لیے جی تو نہیں چاہتا لیکن دور زمانہ کسی کے دل کی خواہش پر نہیں چلتا۔

طر

تجری الرياح بسا لا تفتحی السفن

ترجمہ: کبھی ہوائیں کشتیوں کے خلاف چلتی ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی: ابا جی! یہ رونا کیسا؟

یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: بیٹا! آپ کی روانگی سے غم اور رونا کی بڑا آتی ہے، نہ معلوم آگے کیا ہونے والا ہے
بس میری وصیت یاد رکھنا، جہاں رہو ہیں دعاؤں سے فراوانی نہ کرنا ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ (اللہ حافظ)

طر

فراوشی نہ مشرط دوستان ہست

ترجمہ: فراوانی دوستوں کا شیوہ نہیں۔

لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی نگرانی و حفاظت کے لیے زمین و آسمان کے قلابے طار ہوتے تھے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام سے رخصت ہو کر پہلے تو بھائیوں نے
بھائیوں کے ظلم و ستم کی داستان عزت و احترام کے نذرانے پیش کیے اور یعقوب علیہ السلام
فرد تک پیارے بچے کو دیکھ کر آنسو بہاتے رہے۔

ہنوز سرور و انام از چشم نا شدہ دور

دل از قصور دوری چو بید لرزانت

ترجمہ: ابھی میرا سرور و انام از چشم نا شدہ دور
دل از قصور دوری چو بید لرزانت
طرح لرزاں ہے۔

جب برادرانِ یوسف والدِ گرامی سے غائب ہوئے یعنی کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب والد کی نظروں سے اوجھل
ہونے تو والد کی تمام وصیتیں ٹھنڈی ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کو کام سے سے نیچے وہ مارا اور کہا: اسے جھوٹے خواب
والے کہاں ہیں وہ تمہارے سارے جوڑنے دیکھے ان کو بلاتے تھے اگر چھڑائیں۔ یہی کہتے اور خوب ضربیں مارتے

لے ہیں علم نہیں تو اور کیا ہے۔ ولکن الوہابیہ قوم لا یعقلون۔

آپ نے جواب دیا: ٹھیک جوت۔ ظالموں نے اُپر سے پتھر پھینکا چاہتا کہ وہ پتھر سے مر جائیں لیکن یہود اس نے انہیں ایسا کہنے سے روک لیا۔

جب یوسف علیہ السلام کو جانیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی مدد سے فرمایا (جبکہ وہ سدرۃ المنتہی پر تھے) ادرك عبدی۔ میرے بندے کو جلد بائیں سے تو قبل اس کے کہ وہ کنویں کی تہ میں پہنچیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراً سدرۃ المنتہی سے پرواز فرمائی اور یوسف علیہ السلام ابھی کنویں کی تہ تک پہنچنے نہ پائے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور آرام ایک پتھر پر بٹھادیا اور بہشت سے آب و طعام آپ کی خدمت میں پیش کیا اور قیصر ابراہیم علیہ السلام کا جو تعویذ آپ کے بازو پر بندھا ہوا تھا، بازو سے اتار کر یوسف علیہ السلام کو پہنایا۔

ف، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کی تھی اور والد گرامی کو اتنی سال کے بعد مصر میں ملے۔ بعض روایات میں ہے کہ اُس وقت آپ کی عمر سترہ سال اور بعض روایات میں اٹھارہ سال تھی۔

یوسف علیہ السلام کی کرامت مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف لے گئے تو موزی سانپوں وغیرہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھروں سے مت نکلو تاکہ نبی علیہ السلام ہماری وجہ منہم و محزون نہ ہوں۔ (سبحان اللہ) موزیوں کو بھی نبی دقت کا ادب ہے۔ لیکن وہ موزیوں سے بھی بدتر ہیں جو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے محروم ہیں۔

مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈرانے کے لیے انہی (اژدہا) اپنی پل سے باہر گستاخ نبوت کی سزا نکلنے کا ارادہ کیا تو جبریل علیہ السلام نے ایسا دھڑکا دیا کہ قیامت تک انہی اژدہا کی تمام نسل بہو ہو گئی۔

یوسف علیہ السلام جب کنویں میں تشریف لے گئے تو آپ نے یہ دُعا پڑھنی،
وَعَاثَ يَوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا شَهِيدَ الْغَيْبِ يَا قَرِيبَ الْبُعِيدِ يَا غَالِبَ الْغَيْرِ مَغْلُوبِ
اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي قُرْبًا وَمُخْرَجًا۔

ترجمہ: اے شاہد ذاتِ غائب نہیں، اے قریب ذاتِ بُعید نہیں، اے غالب ذاتِ مغلوب نہیں مجھے معاملات میں کشادگی عطا فرما۔

ملہ و خارق عادات جو انبیاء علیہم السلام سے قبل نبوت ظاہر ہوں اسے اصطلاح شریعت میں کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں یہ کلمات ہیں،

«اجْعَلْ لِي قُرْبًا مِّمَّا تَأْتِيهِ»۔

میرے اسی معاملہ میں کشادگی عطا فرما۔

چنانچہ اس دعا کی یہ کرامت مجھ کو فوراً کنویں سے نکال لیے گئے۔ کوشش نے کہا کہ کنویں میں تین دن ٹھہرے، یا اُسی وقت نکال لیے گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جبریل علیہ السلام نے مندرجہ ذیل دعا کی،
 «اللَّهُمَّ يَا كَاشِفُ كُلِّ مُؤْتَبَةٍ وَيَا مُجِيبُ كُلِّ دَعْوَةٍ وَيَا جَابِرُ كُلِّ كَيْسٍ وَيَا مُبْسِرُ
 كُلِّ عَيْبٍ وَيَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ وَيَا مُؤْنِسَ كُلِّ وَحِيدٍ وَأَنْ تَقْضِيَ حَقَّكَ فِي قَلْبِي
 حَتَّى لَا يَكُونَ لِي هَمٌّ وَلَا أَذَى وَلَا كُرْ عَيْرًا لَكَ وَأَنْ تَحْفَظَنِي وَتَرْحَمَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»۔
 ترجمہ: اے ہر درد کو مٹانے والے، اے بڑے پر غالب، اے ہر تنگ آسان کرنے والے، اے ہر غیب کے
 ساتھ، اے تنہا کے مونس، اے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے تیرے سے کشادگی کا سوال ہے
 اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال یہاں تک کہ میرے دل میں کوئی غلط نہ رہے اور تیرے سوا کسی کو یاد نہ کر لیا
 اور میری تو ہی حفاظت فرما اور مجھ پر رحم فرما اور ارحم الراحمین ہے۔

مردی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایسے پیارے طریقے سے
 رشک ملا کہ ذکر کیا کہ جو نہی فرشتوں نے سنا تو کہا کہ اے اللہ! کنویں سے کیسی پیاری آواز آرہی ہے۔ اے اللہ!
 ہمیں سموڑی سی صہلت عطا فرما تاکہ ہم اُس آواز کو قریب ہو کر سنیں۔ اللہ نے فرمایا: یہ میرے وہی بندے ہیں جن کے متعلق
 تم نے کہا «اجْعَلْ فِيْهِمَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهِمَا» ملائکہ کرام آسمانوں سے نیچے اتر کر یوسف علیہ السلام کے اُن سے مانوس ہوئے۔
 جب ایسے بندگان خدا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں: یا اللہ! یہی صہلت دیجئے تاکہ ہم اُن ذکر
 ذکر الہی کی شان کرنے والوں کے قریب ہو کر اُن کا ذکر سنیں اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے یہ وہی بندے ہیں
 جن کے متعلق تم نے کہا تھا «اجْعَلْ فِيْهِمَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهِمَا» اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے
 کہ اُس کے لیے ملائکہ کرام آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔ (کذا فی نفائس المجالس)

منوی شریف میں ہے: اے

جنس خود را ہر یکے چوں کہر با ست

با امام الناس نفساں از کجا

نکر اگر جامہ بود او ذکر کن

(۱) ذرہ ذرہ کا ندربیں ارض و سماست

(۲) ضد را با ضد ایناں از کجا

(۳) این قدر گفتیم باقی فک کن

بیڑا کھا گیا ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ روح حب جسم سے متعلق ہوا تو اس سے قلب طوی اور نفس سفلی اور قوا جئے تفسیر صوفیانہ نقبانی اور عواس پیدا ہوئے۔ روح قلب کا میلان عالم روحانیہ کی طرف اور نفس و قوا اس کا میلان عالم حویلیہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو طبع کے واسطے کر دے تو روح اور قلب پر نفس و جسم غالب ہو جائیں گے۔ یہی اشتیاء کا حال ہے۔ اگر قلب کو قلب کی گہرائی کی تاریکیوں میں وحی ربانی سے تائید نصیب ہوتی ہے تو اسے حمایت ازلیہ اپنے دائرہ میں لے لیتی ہے اس وقت روح و قلب کو نفس و بدن پر غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء و اولیاء کا حال ہے کہ ان حضرات کے مبر و تکل کی برکت سے اللہ تعالیٰ وحی و الہام سے ان کی تائید فرماتا ہے اگرچہ بظاہر وہ جناد ہلال میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بابا کہ یعقوب و یوسف علیہما السلام کو غم شدید و ہوم عظیم میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کرنے تاکہ وہ اس پر صبر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور ماسوی اللہ سے ان کا کلی طور پر انقطاع ہو تاکہ وہ بہت درجہ مراتب کو پہنچیں جو عالم اسباب میں ایسے مصائب و کالیفت کے بغیر حاصل کرنا مشکل تھا جیسا کہ بعض مشائخ کا فرمان ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشائخ کا فرمان ہے کہ

از الہ و ہم و لا یسیر
سبب جس یوسف فی السجن اثنی عشرة سنة تکمیل ذاتہ بالخلوة والریاضة
الشاقة والمجاهدات مقایم یسولہ عند ابیہ ومن هذا المقام اغتراب الانبیاء والا ولیاء عن
ادطانہم۔

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کی بارہ سال کی قید ان کی تکمیل کمالات کے لیے تھی تاکہ وہ کمالات خلوت و ریاضت و مجاہدات سے حاصل ہوں جو انہیں والد گرامی کے ساتھ کر میسر نہ ہوتے یہی راز انبیاء و اولیاء کی ہجرت اور دیگر ان کی مشقتوں و تکالیف میں ہے۔

حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

بصبر کوشی ولا روز ہجر فائدہ چلیست
طیب شربت تلخ از برائے فائدہ ساخت

ترجمہ: ہجر میں صبر کی کوشش کرنا۔ اس کا فائدہ وہی ہے جو شربت کڑا و طیب تجوین کرتا ہے۔

فت بعض لوگوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کو صاحبزادے کے فراق میں اس لیے مبتلا کیا گیا کہ ایک دن آپ نے بکری کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اس لیے انہیں خون کے بدلے خون اور جدائی کے بدلے جدائی میں مبتلا فرمایا تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی عزت و عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند و بالا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ

حنات الابراہیمیتات المقربین۔

نیکوں کی حنات مقربین کی سیتات ہوتی ہیں۔

ف ایہ بھی منقول ہے کہ آپ سے ایک دن فقیر نے طعام مانگا تو آپ نے اس کے لیے کوئی اہتمام نہ فرمایا تو فقیر مغموم و محزون ہو کر لوٹا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو ایسی تکلیف میں مبتلا فرمایا کہ جس سے وہ مغموم و محزون ہوں۔ حضرت اسماعیل حتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت محل نظر ہے۔ یعنی قابل اعتماد نہیں اس لیے کہ ایسی کی انبیاء ازالہ و ہم طہیم السلام سے واقع نہیں ہوتی اور نہ ان کے خلاق کا تعاضا ہے کہ وہ ایسا کریں۔

ف حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد گرامی نے آپ کے لیے دودھ پلانے والی لونڈی حسدیدی جس کا اپنا دودھ پینے والا بچہ بھی تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس کے بچے کو بیچ ڈالا تاکہ یوسف علیہ السلام کے دودھ پلانے میں دودھ پلانے والی کو کمی نہ ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے دایہ اور اس کے بیٹے میں جدائی ڈال دی تو اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے کے درمیان جدائی فرمائی اور بھی اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے لیے دایہ نے بددعا کی کہ یا اللہ! جیسے انہوں نے میرے بچے اور مجھ میں جدائی ڈالی تو بھی ان کے اور ان کے بیٹے میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے دایہ کی دعا قبول فرمائی اور ایسی جدائی ڈالی کہ جب تک ماں بیٹا نہ ملے یعقوب و یوسف علیہما السلام کی ملاقات ہی نہ ہو سکی۔

حدیث شریف: ماں باپ کو اولاد کی ہدائی سے پریشان نہ کیا جائے۔ اور یہ عموماً قیدی کینزوں اور غلاموں میں ہوتا ہے۔

(کنزانی الجوہری)

حدیث شریف: محمد والدہ اور اس کی اولاد کے درمیان جدائی ڈالتا ہے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے درمیان ہدائی ڈالے گا۔

ف اگرچہ ایسے واقعات حضرات انبیاء طہیم السلام کی طرف منسوب کرنا ناجائز ہے لیکن قضاء و قدر کے آگے ایسا ناممکن بھی نہیں اس لیے کہ قضاء و قدر ایسا گزرتی ہے۔

ف حضرت الشیخ اکابر قدس سرہ الاطر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دکان امر اللہ قدراً مقدوراً کا حکم جاری فرماتا ہے تو عہدہ الافعال کی حیثیت سے اپنے پیارے اور محبوب بندوں پر بھی جاری فرما دیتا ہے۔ لیکن پھر انہیں نہ صرف ان کے پہلے ترجیح فائز فرماتا ہے بلکہ انہیں کئی گنا زیادہ بہترین درجات سے نوازتا ہے۔

ف حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ کیا وہی اللہ سے بھی گناہ کا صدر ہوتا ہے؟ آپ نے یہی آیت دکان امر اللہ قدراً مقدوراً پڑھی۔

حضرت مافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا: اے

مارا پرہیزگار و زبیر دعویٰ بے گناہی

جلستے کہ برق حسیاں بر آدم صنی زد

ترجمہ: جب حضرت آدم علیہ السلام پر برقی جھپٹا ہوا تو ہم تم کو نہ لگتے ہو بے گناہی کا دعویٰ کرنے والے پر وہ بانی ہیں جو حضرت یعقوب یا یوسفؑ کی طرف منسوب ہیں۔ مثلاً انہوں نے ایک دن ٹیٹھے میں اپنا چہرہ دیکھ کر دل میں کہا کہ اگر میں غلام ہوتا تو مجھے بیچا جاتا تو میری قیمت کوئی بھی ادا نہ کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں غلام بنایا اور چند ٹکڑوں میں بکے۔ ایسے واقعات عوام میں بیان نہ کیے جائیں تاکہ ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ جمال و کمال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے تو وہ مجاز ہے (یعنی ہمارا موقع ہے کہ ہم انبیاء و اولیاء کے کمالات حق سمجھتے ہیں) اسی لیے بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماموی اللہ سے آزاد رکھے بلکہ اپنے آپ کو جملہ امیانات و قیود سے فارغ کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

کسرت خواجگی و عظمت شاہی چہ کند

ہر گراغاشیہ بند گیت ہر دو شش است

ترجمہ: خواجگی و بادشاہی کی پوشاک سے اسے کیا فائدہ، جس کے کاغذ سے پر بندگی کا دو شالہ ہے۔

غلامہ کلام یہ کہ تصفیۂ قلب کا طریقہ نہایت مشکل ہے اُس کے اسباب ادب و محنت وغیرہ ہیں اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیسے کسی اور نبی علیہ السلام کو ایذا نہ دی گئی۔ یعنی جیسے مجھے تصفیۂ قلب نصیب ہوا ایسے کسی اور نبی علیہ السلام کو نصیب نہیں ہوا۔ یاد رہے کہ ہزاروں کشف و کرامات سے ایک ذرہ تصفیۂ قلب کا درد اور دکھ تکلیف بہت ہے۔ اس لیے کہ اپنے پیارے بندوں کو ایسے معائب و تکالیف میں مبتلا کرنا ہے تو صرف اسی لیے کہ اس طرح سے ان بندوں کو قرب نہ داندی اور مراتبِ جلیلہ نصیب ہوتے ہیں جسے وہ مجبوریت سے تعبیر کرتے ہیں۔

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً عِشَاءً غَرَفَ ۖ لَیْنِ یُوسُفَ عَلَیہِ السَّلَامُ کَے بھائی والد گرامی کے تفسیر عالمانہ ہاں شام کو نوٹے۔

فائدہ: العشاء: آخر التہار سے نصف اللیل کو کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابو اللیث میں لکھا ہے کہ وہ عصر کے بعد واپس آتے۔ انکوائشی میں لکھا ہے کہ ویر سے اسی لیے آتے تاکہ مذر پیش کرنے میں حق بجانب متصور ہوں۔

یَسْکُونُ ۖ جاؤا کی ضمیر سے حال ہے یعنی دران مالیکہ دو روتے تھے۔ التبتبا کی سے ہے، یعنی بہ تکلف و نا حکایت: ایک عورت شرعاً تاحضی کے ہاں اپنے شوہر کی شکایت لے گئی۔ جب مال سنایا تو رونے لگی بشعبی نے عرض کی: اسے ابراہیم! میں سمجھتا ہوں یہ عورت واقعی مظلوم ہے، جیسا کہ اس کا گریہ بتاتا ہے۔ شریح نے فرمایا کہ ہاددان یوسف بھی رونے لگے تھے ان کا رونا مظلومیت کا نہیں تھا بلکہ ان کا رونا ان کے ظالم ہونے کی دلیل تھا۔

بطور بنا لفظ کے مصدر لایا گیا ہے۔ گویا وہ عین کذب کو لاتے، اسی لیے کہی کذاب کے بالذکر کے طور کذب کہتے ہیں، گویا وہ جھوٹ اور فریب کا عین ہے یا مصدر بمعنی کذب ہے یعنی۔ اس قیص میں خون کی بجائے جھوٹ تھا۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے ہاں یوسف علیہ السلام کے گرتے پر ایک جھوٹا خون لگا کر لائے۔
 فائدہ: حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قرأت میں یدیم کذب (دال معجمہ کے ساتھ) بمعنی کدو دھری (میل کچلا اور تر)۔

مروی ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اُس کا خون یوسف علیہ السلام کے گرتے کو لگایا لیکن گرتے پہاڑنا بھول گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے سنا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے تو آپ نے باور بندہ فرمایا،

أَيُّ الْقِيَصُ؟ میرے پیارے یوسف کا قیص کہاں ہے؟

آپ نے قیص لے کر آنکھوں سے لگایا اور غیب روئے، یہاں تک کہ قیص کا خون آپ کے چہرے پر اتر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھیڑیا بڑا سچی لہر تھا کہ پیارے یوسف کو تو کھا گیا لیکن اُس کے قیص کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

قال: یہ سوال مقدمہ کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے قیص کو دیکھ کر اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا، تو جواب دیا کہ تم جیسے کہ رب ہو یہ غلط ہے۔ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا بَكَرًا اس بات یہ ہے کہ تمہارے دونوں نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے سَوَّلَتْ بمعنی خَرِجَتْ وَهَلَّتْ ہے۔ حضرت ابن عباس سے اسی طرح مروی ہے۔ التَّوِيلُ بِمَعْنَى تَقْدِيرُ شَيْءٍ فِي الْأَنْفُسِ مَعَ الطَّعْمِ فَاِتِّمَادُهُ، دلوں میں کسی بات کا ایسے طور مقدمہ ہونا کہ جس سے نفسوں کو خیال ہو کہ وہ شے مکمل ہو گئی۔

فائدہ: ازہری نے فرمایا کہ التَّوِيلُ بمعنی تفصیل ہے اور سوال الاشیاء سے ماخوذ ہے بمعنی کسی کی آرزو کو باطل طریقے سے سنگار کر پیش کرنا۔

أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا۔ اَمْرًا ایسا امر جسے کسی شے سے موصوف نہ کیا جاسکے اور نہ ہی وہ کسی طریق سے معلوم ہو سکے۔ اب معنی یہ ہوا کہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے کوئی بات گھڑ لی ہے جسے تم نے یوسف کے ساتھ کیا۔
 فائدہ: یعقوب علیہ السلام نے دو طریقوں سے استدلال فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بکر و فریب اور دغا بازی کی ہے اس لیے وہ جھوٹے ہیں،

۱۔ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ ان سے شدید حسد رکھتے تھے۔

۲۔ قیص بھی صحیح سالم ہے۔ اگر یوسف کو بھیڑیا کھاتا تو قیص کو پہلے پہاڑتا، یا کم از کم قیص میں بھیڑیتے کے حملے کی

کوئی علامت برقی۔ بل سؤلت انا صلاۃ الذی نبی کے رد میں فرمایا۔ اور یہ بل اعراض کے لیے ہے۔ یعنی سابق کلام سے اعراض کر کے لاحق کلام کا علی سبیل اندازک اثبات کیا گیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جاء زید بل عمرو۔ (کذا فی بحر العلوم)

فَصَبْرٌ جَمِیلٌ اب میرا کام صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل اسے کہا جاتا ہے جس میں مخلوق کی طرف کسی قسم کا شکوہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا اِنَّكُمْ اَشْكُوا بَنَتِیْ وَحَزَنَیْ اِلَی اللّٰہ۔ کمال خمندی نے فرمایا:۔

برصلی صحبت یوسف مسدود من شباب

جمال یار نے عمر بصر جمیل

ترجمہ یوسف عزیز کی صحبت سے روگردانی کر کے نہ دوڑ۔ جمال یار صبر جمیل کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔

صبر کے متعلق عجیب و غریب مسائل مخلوق کو شکوہ نہ سنایا جائے وہ جمیل ہے۔ اور جس صبر کا شکوہ مخلوق سے مخفی رکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا جائے وہ صبر اہل ہے۔ اس لیے کہ ایسے شکوہ میں عبودیت کا اظہار ہے اس لیے کہ ایسے وقت میں مخلوق سے ظاہر اذ بانٹنا شکوہ کو مخفی رکھ کر اپنے خالق و مالک سے عرض کیا گیا، اور اپنے جملہ امور اللہ تعالیٰ کی طرف پر د کرنا جمیل اور اسے اپنے شکایات پیش کرنا اہل ہے۔ حضرت مسر بن الغفار قدس سرہ نے فرمایا:۔

و یحسن اظہار المتجمل للقری

و یقبح غیر العجز عند الاحبہ

یعنی صدات پر جرات نردی اور صبر کا اظہار مطلقاً اچھا نہیں۔ البتہ دشمنوں کے سامنے نہایت موزوں ہے۔ جیسے حضور در عالم صل اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلہ میں غزوات کے دوران اظہار نہیں کرتے تھے ہاں دوستوں کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا مناسب ہے ان کے سامنے جرات نردی اور صبر کا دعویٰ قبیح ہے۔

حکایت: حضرت سہم نے ایک دفعہ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا:۔

و لیس لی فی سواک حظ

فکیفما شئت فاختر برنی

ترجمہ: مجھے تیرے سوا اور کسی سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے جس طرح چاہو آزماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیشاب کی بندش کی بیماری میں مبتلا فرمادیا۔ اس پر انہوں نے اپنے عجز کا اظہار کیا پھر تو لاکھوں کو اجرت دے کر

بندہ کے بازو میں اعلان کراتے کہ کہو بچے اے سمنوں تو کذاب ہے۔

عقوبت و خستہ بدرگاہت آدم

فقیر و عاجز تیری درگاہ پر حاضر ہے اور جسم کی درخواست کرتا ہے۔

بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنائش کو کھلے دل اور ہفتے چہرے سے پورا کرنے کا نام صبر جمیل ہے۔ بعض نے کہا کہ مصیبت کے وقت بارگاہِ وحی میں اظہارِ عجز کے ساتھ عرض کرے کہ آپ کی دی ہوئی مصیبت کو ہفتے چہرے سے اٹھا رہا ہوں اور میں سمجھیں نہیں ہوں، بلکہ ویسے ہی ہوں جیسے مصیبت سے پہلے تھا۔ اس لیے موعودِ حقیقی وہ ہے جو اسباب و وسائل کو کچھ نہ سمجھے اور حقیقی تاثیر اللہ تعالیٰ سے سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کا شیوہ عفو اور درگزر اور عذر کو قبول کرنا ہے۔

اقبل معاذیر من یتک معتذراً

ای برحمتک فیما قال او فجبراً

ترجمہ: جو تیرے ہاں معذرت کے طور پر حاضر ہو اس کا عذر قبول کر لے، خواہ تیرے ساتھ مجبوری کرے یا برائی۔

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ اور اللہ وہ ہے جس سے مدد مطلوب ہے۔ الاستعان بمعنی افتاء الاستغاثة المستوره ہے۔ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ یوسف علیہ السلام کی ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو یا تمہارے جھوٹ بولنے پر یا یوسف علیہ السلام کی سلامتی کے ظاہر ہونے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گویا یعقوب علیہ السلام کو اپنے صاحبزادے یوسف علیہ السلام کو زندہ سلامت اور اُن کے جھوٹ بولنے کا علم تھا اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں یعنی کفار و مشرکین کے لیے فرمایا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ۔

اخوة یوسف کی نبوت کی تحقیق قاضی بیضاوی نے فرمایا کہ اگر اخوتِ یوسف علیہ السلام کی نبوت کا قیاس صحیح مان لیا جائے تو ان کا یہ جرم نبوت سے پہلے کا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی مصحف کے منافی نہیں اس لیے کہ علم کلام کا مسلم قاعدہ ہے کہ نبوت سے پہلے ان سے گناہِ کبیرہ کا صدور جائز ہے لیکن وقوع پر بھی کوئی دلیل نہیں اسی لیے قاضی بیضاوی نے اخوتِ یوسف کی نبوت پر حتمی قول کے بجائے شک ظاہر فرمایا ہے۔ صاحبِ روح البیان قدس سرہ العزیز نے فرمایا یہی قول حق ہے کہ اخوتِ یوسف انبیاء نہیں تھے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کے لیے علم کلام کا یہ قاعدہ بھی مسلم ہے کہ وہ قبل نبوت کبار سے محفوظ اور نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں بالخصوص وہ امور جو موجبِ نفرت ہوں، حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ امور جو نفرت کا موجب ہوں وہ انبیاء علیہم السلام کی شان کے لائق نہیں۔ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام کے ارادہ پر زلیخا کو

اس گزند کی نظیر میں نہیں پیش کیا جاسکتا جو ان کے بھائیوں سے حدود کذب و ظلم وغیرہ سرزد ہوتے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ متزلزل ہے اور اخوت یوسف کے جرائم قابل تاویل نہیں ہیں۔

اقوال یعقوب علیہ السلام پر اعتراضات

سوال : ویتیم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب سے واضح ہوتا ہے کہ اخوت یوسف بھی انبیاء تھے ورنہ آل یعقوب پر اتمام نعمت کا کیا مطلب ہوگا ؟

جواب : اس سے اخوت یوسف کی نبوت کی تصریح نہیں اس لیے کہ آل یعقوب میں اتمام نعمت کا یہی معنی ہے کہ ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا جیسا کہ قرآن مجید میں مکہ توحید کے متعلق فرمایا کہ **حکمتہ باقیۃ فی عقبیہ**۔ اس سے یہ بخبر کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں توحید کا سلسلہ مسلسل رہا اگرچہ آپ کی اولاد یعنی پوتوں کی بعض نسلوں میں مشرک پیدا ہوتے۔

سوال : اگر وہ انبیاء نہ تھے تو یوسف علیہ السلام کو خواب میں ستاروں کی صورتوں میں کیوں نظر آئے ؟

جواب : اس سے صرف ان کی ہدایت کا ثبوت ملتا ہے اس لیے جب یعقوب علیہ السلام سورج تھے اور ستارے سورج کی اتباع میں چمکتے ہیں۔ اور ہم اخوت یوسف کی ہدایت کے قائل ہیں اس لیے کہ وہ اپنے والد گرامی کی اتباع میں ہدایت کے ستارے تھے اور ہدایت کا ستارہ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو۔ جیسے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہل اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہدایت کے ستارے تھے لیکن وہ انبیاء نہیں تھے۔

فائدہ : یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر نبی ہوتے تو یعقوب علیہ السلام نے جیسے یوسف علیہ السلام کے جوہر نبوت کی وجہ سے ان سے محبت فرمائی ان میں بھی جوہر نبوت ہوتا تو ان سے بھی محبت کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ محبت نہ کرنا بھی ان کے نبی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی مثال شیث علیہ السلام کی سی ہے کہ آدم علیہ السلام ان سے محبت صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ نبی ہونے والے تھے بلکہ شیث علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کے کہ وہ نبی نہ تھے، نہ آدم علیہ السلام کو ان سے محبت تھی۔ یہ تمام تفصیل صاحب رُوح البیان قدس سرہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہی صحیح اہل دینی برصواب ہے۔

آیت میں اشارہ ہے کہ حواس و قوائے نفسانی ہمیشہ تزویر و تلبیس کرتے ہیں اور ان کا کام تفسیرِ صوفیانہ بھی یہی ہے کہ طبع سازی اور تخیلات فلسفیانہ کے تابع خود بھی ہیں اور دوسروں کو انہی کے تابع رکھنا چاہتے ہیں بلکہ جھوٹ لود کر و فریب اور توہمات تسمیلات انہی پر ختم ہیں اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے نفوس ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے حواس و قوائے انسانی ان کے تابع ہو کر بجائے جھوٹ اور

مثنوی شریف میں ہے :-

استی خانہ از حبر رسول

نالہ می رود بچوں از بابِ عتول

گفت پیغمبر چو خواہی اسے ستون

گفت جانم از فراقت گشت خون

ترجمہ : ستون خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں عتول والوں کی طرح روتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تو کیا پاتا ہے؟ اُس نے عرض کی کہ آپ کی جدائی سے میرا خون ہو گیا۔

فائدہ : جب یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لائے، جس وصال تو خدا داد نعمت تھی، اس لیے کہ شطر الحس دیا جانا آپ کے اوصاف میں ہے۔

اسی لیے دیکھتے ہی مالک نے قال یا بشری کہا مژدہ ہمارا کیسی خوشی کی بات ہے ! یہ خوشخبری اپنے آپ کو

یاد دہستوں کو سنائی، اور یا بشری کہہ کر مرثیہ اس نے خوشخبری کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے اُسے فرمایا یہی تیری خوشی کا وقت ہے،

کہ تو نعمت مادۃ الوجود سے فائدہ پڑا۔ ایسی عظیم نعمت جو اُسے اندھے کنویں سے ملی تو اُس نے خوشی کے مارے ایسے کہا۔

ف : بعض مفسرین نے فرمایا کہ بشری اُس کے دوسرے ساتھی کا نام تھا جسے اُس نے یوسف علیہ السلام کے نکالتے

کے لیے مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ لاشنی نے لکھا کہ مالک نے بشری ساتھی کو پکارا کہ ڈول میں ایک لڑکا ہے جس کے

برجہ سے میرا ڈول بھاری ہے، آیت میری مدد کیجئے۔ چنانچہ مالک کے ساتھی بشری نے ماتہ بٹایا تو یوسف علیہ السلام

کنویں سے باہر تشریف لاتے۔

چوں آں باہ جہاں آردا برآمد

ز بانہش بانگ یا بشری برآمد

بشارت کز چنیں تار یکجہاں

برآمد بس جہاں انس و زما ہے

ترجمہ : جب وہ جہاں آردا محبوب کنویں سے باہر آئے تو مالک نے یا بشری پکارا کیسی خوشی کی بات ہے

کہ اُسے کنویں سے جہاں انروز محبوب ملا ہے۔

ف : قاعدہ ہے کہ آب حیات ظلمات میں ہے ایسے ہی علم الہی بھی قلب و قالب کی تار کیوں میں مضمی ہے۔

فائدہ صوفیانہ : کوہِ طاعتِ نجر میں ہے کہ جیسے قلب کو تعلق بندہ تار کیوں کی نجات سے خوشی ہوتی ہے۔ ایسے

بندہ باطن الہیہ کو قلب کے ساتھ متعلق ہونے سے خوشی ہوتی ہے۔ یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ میں یہی راز ہے۔

هَذَا اَعْلَمُ وَطَبِ غَلَامٍ هَـ۔

وَاسْرُوْهُ اور پانی کھینچنے والے اور اُس کے ساتھیوں نے دوسرے رفقا سے پوچھی بنا کر یوسف علیہ السلام کو اس لیے چھاپا تاکہ دوسرے رفقا یوسف علیہ السلام کے ساتھ شرکت کا دعویٰ نہ کر سکیں۔ بِنِصْنَاعِکَ ضَمِیر مفعول سے حال ہے اور بِنِصْنَاعِ تجارت کے مال کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ تجارت کے بہت سے مال کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے: بَضَعْتُ مِنْهَا ی قَطَعْتُ لِلتَّجَارَةِ۔

وَاللّٰهُ عَلَیْہُمْ بِمَا یَعْمَلُوْنَ ۝ اور اللہ تعالیٰ ان کے کردار کو جانتا ہے یعنی اُس سے اُن کے پوشیدہ امور مخفی نہیں ہیں۔

وَشَرَّوْهُ اور یوسف علیہ السلام کو پانی کھینچنے والے اور اس کے ساتھیوں نے خرید لیا شواء ثلث اخذوا سے ہے یعنی خرید و بیعنے فرزند ہر دو کے لیے مستقل ہے۔

فائدہ: صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بکا و مال بنایا اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے یا اللہ تعالیٰ نے انہیں یوسف علیہ السلام سے حقیقت حال پوچھنے کا موقع ہی نہ دیا اور ان پر غفلت طاری کر دی تاکہ اپنی قضاء و قدر کو جاری فرمائے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے حال حقیقت پوچھی ہو لیکن سمجھ نہ سکے ہوں کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی عبرانی بولی نہیں سمجھتے تھے۔

فائدہ: صاحب روح البیان نے فرمایا کہ یہاں پر بعض مفسرین نے غلط انسانی بیان کیے ہیں جو نبوت کی شان کے لائق نہیں ہیں۔ اگرچہ ان ایسا نول کو جو مفسرین نے لکھا ہے لیکن یہ اس لائق نہیں کہ انہیں کسی کھاتے میں شمار کیا جائے اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا ابوالسعود مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنی تفسیر اللشاد میں اس کی پوری توضیح فرمادی ہے: یَشْمَنُ الْبَخِیْسُ کھوٹے پیسے جو کسی قیمت پر نہ چل سکیں۔ کاشفی نے فرمایا کہ بھائے اندک و بے اعتبار۔

بخیس یعنی بکوئس، اس لیے کہ ثمن مصدری معنی سے موصوف نہیں ہوتا اور بخوس اس لیے تھے کہ وہ بالکل ردی اور کھوٹے تھے یا قیمت کے لحاظ سے بہت کم تھے۔ یہ بخنہ حقہ سے ہے یعنی نقصہ۔ دکناف حواشی ابن الشیخ بعض نے بخیس کا معنی احرام منقوص کیا ہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام حُر (آزاد) تھے اور حُر کی بیع کا ثمن شرعاً حرام ہوتا ہے۔ اس تقریر پر بخیس کو منوی لحاظ سے حرام کہا گیا کہ حرام کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن پہلا معنی و مطلب زیادہ صحیح ہے۔

ذَکَاہِمَ یہ ثمن سے بدل ہے یعنی وہ ثمن دانا نہیں بلکہ درام تھے۔ مَعْلُوْدٌ ذَکَاہِمَ گنتی کے ٹکے یعنی اتنے کثیر التعداد نہیں تھے کہ انہیں تول کر لیا گیا تھا بلکہ گنتی کے چند ٹکے تھے۔ اس سے ثمن کی مقدار کی قلت کا بیان مراد ہے جبکہ سب سے خود اسی ثمن کا معمولی ہونا ظاہر کیا گیا اب اس کی مقدار کی قلت کو ظاہر کیا گیا ہے اس لیے کہ اُن کا

قائدہ تھا کہ پائیس اوقیہ کے اوپر کا مال تول کر اور اس سے کم ٹکن کر لیتے دیتے تھے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ٹکل میں درہم تھے۔ اور سدی نے فرمایا کہ وہ بانس درہم تھے۔ مروی ہے کہ چند بچوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے گھیر لیا حکایت و روایت اور عرض کی جیسے آپ حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے سواری بن جاتے آج آپ ہمارے لیے بھی بن جائیں تو زہے کرم رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا دل کب دکھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ گھر کا ذقنا مال پڑا ہے لاکر مجھے ان بچوں سے خرید لو۔ حضرت بل لاکر گئے تو چند اخروٹ لائے، آپ نے اپنی قیمت کے طور پر بچوں کو دیے اور فرمایا مجھے ان کے بدلے بیچ دو۔ بچوں نے اخروٹ لے لیے۔ اس کے بعد حضور آقا نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یوسف علیہ السلام کو تو پھر بھی چند ٹکوں سے خرید لیا لیکن میں تو چند اخروٹوں کے بدلے خرید لیا ہوں۔ (کذا فی روضۃ الاخیار)

وَكَانُوا اُورَتْحَ وَهْ بَیْعُ كَرْنِ وَاسْ۔ فِیْلَ یُوسُفَ عَلِیْہِ السَّلَامُ كَے بارے میں مِّنَ الزَّاهِدِیْنَ ۝

کم رغبت۔ یہ زہد و زبادة سے ہے بمعنی قلۃ الرغبت فی الشئ یعنی وہ ان لوگوں سے تھے جنہیں اپنے مقبوضہ مال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو۔ اس لیے تو انہوں نے باخس دراهم محدودہ سے بچا۔

منکسرہ: اصل وجہ ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گے پڑے مال کی طرح حاصل کیا اور لوگ ایسے مال کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے یا اس کی قدر و قیمت اس لیے کم سمجھتے ہیں کہ ٹکن ہے اس کا کوئی مستحق نکل آئے۔ اس لیے معمولی سی قیمت میں جلد تر بیچتے ہیں تاکہ کچھ تو حاصل ہو جائے باوجودیکہ اس شے کے ظاہر میں بہت بڑا حسن و جمال ہو۔ منکسرہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری حسن و جمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں جیت تک اُس کے اندر باطنی حسن و جمال نہ ہو۔

حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے یعنی تمہارے اعمال بھی بہتر ہوں اور قلوب بھی اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں ظاہری صورتیں اور اموال ہوں یا نہ۔

یوسف علیہ السلام کی بیع پر تو تعجب کر رہے ہیں لیکن تم خود تعجب نہیں ہوتے کہ گندی خواہش نفسانی سبق صوفیانہ پر عمل کو کے اپنا قیمتی جوہر ضائع کر دیتے ہو کہ ایسی شہوت رانی سے ذات حق کے مشاہدات سے محروم حاصل ہوتی۔ اسی لیے سادک پر لازم ہے کہ وہ نفس پر پورا کنٹرول کرے۔

ملہ کس نفسی دم و کم بچوں کے دل بھلانے والے رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ادب و قربان۔ ایسی مغفرا

حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے فرمایا :۔

ہر آں کہ گنج قناعت بگنج دنیبا داد

فروخت یوسف مصری بخت ترین ثمنے

ترجمہ : جو قناعت جیسی دولت کو دنیا کے چند ٹکوں سے ضائع کرتا ہے۔ اُسے کہہ دو کہ اُس نے یوسف مصری کو چند ٹکوں سے بیچ ڈالا۔

حکایت حضرت تافع یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے غلام کا واقعہ منقول ہے یہ وہی حضرت تافع ہیں جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بزرگ تھے۔ جب اُن کا وقت وصال آیا تو فرمایا اس بگہ کو کھودو۔ جب وہاں سے کھودا گیا تو دس ہزار بیس درہم ایک گھرے میں بندھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد ان کو فتنہ راہ میں تقسیم کر دینا عرض کی گئی کہ آپ جیسے شیخ کامل نے اتنی رقم کیوں جمع فرمائی ؟ آپ نے فرمایا کہ اس مال پر زکوٰۃ کا ٹیکہ لگانا نہ کرنا اور میں نے اپنے اہل و عیال کو بھی تنگ نہیں رکھا تھا۔ دراصل ہزاروں کہ جب میرا نفس کسی شے کے خریدنے کے لیے کھتا تھا تو میں اُس کی آرزو کے مطابق اتنی رقم لے کر اس گھرے میں ڈال دیتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔

اس حکایت سے چند اسباق مجاہدات نفس کے لیے حاصل ہوئے :

اسباق (۱) حضرت تافع نے مال خزانہ کے طور نہیں بلکہ فقرا پر خرچ کرنے کے لیے جمع فرمایا تھا۔

(۲) نفس کے تقاضوں اور طبیعت کی خواہشات و قوائے نفسانی کے حرکات کو دبایا۔ انہوں نے قلب کے احیاء کے لیے نفس کی بڑی ضرورتوں کو قدموں تلے روندنا، اس لیے کہ نفس تمتعات و لذات دنیوی کا خواہشمند ہے اور قلب آخرت کی لذات کی آرزو کرتا ہے۔

آپ نے فانی خواہشات کو چھوڑ کر باقی تمتعات کو ترجیح دی، بلکہ اسی سے مشاہدات ربانی نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جب تجلیات ربانی کا شراب طہور نصیب ہوگا تو نفس و حواس بھی حصہ حاصل کریں گے۔ اسی لیے کہا گیا،

وَلَا تُهِنُّ مِنَ كَامِ الْكَرَامِ
فَصِيْبٌ۔

زمین کو کریموں کے کاسوں سے

حصہ ملتا ہے یہاں ارض سے

نفس اور کرام سے قلب پر انوار

تجلیات کے واردات

مراد ہیں۔

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمُرَاتِيهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ
وَلَدًا ۖ وَكَذَٰلِكَ بَكَتْ لِيُوسُفُ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ غَالِبٌ
عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ وَرَأَوْنَاهُ الْيَقِي هُوَ فِي يَدَيْهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ
وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ: اور مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اُس نے اپنی عورت سے کہا کہ انہیں
عزت سے رکھو شاید منقریب ہیں ان سے فائدہ پہنچے یا انہیں ہم اپنا بیٹا بنالیں اور اسی طرح ہم نے
یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں قدرت بخشی اور وہ اُس لیے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب یوسف
علیہ السلام اپنی قوت کو پہنچے تو انہیں ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا اور ہم نیکیوں کو ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں
اور یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں تھے اُس نے انہیں لہجایا اور تمام دروازے بند کر دیے
اور کہنے لگی کہ جلد آؤ تمہیں کہہ رہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ بے شک وہ
تو میرا پردہ کش کرنے والا ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا بیشک ظالموں کو کوئی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔

تفسیر عالمانہ: الَّذِي اشْتَرَاهُ سے عزیز مصر مراد ہے۔ یعنی بادشاہ کا وہ وزیر اعظم جو مصر کے تمام خزانوں
کا نگران اور سارے لشکر کا چیف کمانڈر جس کا نام ظہیر تھا اسے عزیز کہا جاتا۔

ف: قاتل میں ہے کہ لفظ عزیز مصر کے بادشاہ کا لقب تھا اس لیے کہ اسے اپنی تمام مملکت پر غلبہ حاصل تھا۔
اور یہ لقب اُس بادشاہ کو دیا جاتا جو مصر کے علاوہ اسکندریہ پر بھی قبضہ رکھتا ہو۔

مِنْ مِصْرَ کا مِث بیان یہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس نے کنز سے نکلنے والے سے خریدا تھا یہ مصر کا
خریدار اس کا غیر ہے۔ (کذا فی الارشاد)

اسی لیے کا شفی نے یہی ترجمہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک اہل مصر نے خریدا تھا یعنی عزیز مصر نے۔

ف: اُس وقت مصر کا عزیز ریاض بن ولید از نسل عمالہ تھا جو یوسف علیہ السلام پر ایمان لایا اور آپ کی زندگی میں
فوت ہوا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد مصر کی شاہی تاج پوش بن معصب کے سپرد ہوئی اُسے یوسف علیہ السلام
اسلام کی دعوت دی لیکن اُس نے انکار کر دیا۔

فت : قاموس میں ہے کہ قابوس غیر معروف ہے اس لیے کہ اس میں دو سبب ہیں، عجم و مغربہ۔ یہ کاؤدوس کا
مغرب ہے۔

فت : یہ وہ قابوس نہیں جس نے خط لکھا تھا؛ ہذا خط قابوس ام جناب طرادوس۔ اس لیے کہ وہ ایک بست بڑا
بادشاہ تھا، وہ ۴۰۳ء میں فوت ہوا۔ (کنزانی الروض)

فت : موسیٰ علیہ السلام کا جعفر فرعون یوسف علیہ السلام کے ہنرمان فرعون کی اولاد سے تھا اس تقریر پر دیکھنا کہ
یوسف یوسف قبل یا یوسفیت میں خطاب اولاد کو ہے لیکن مراد ان کے آباؤ اجداد ہیں۔

فت : کاشانی نے لکھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے قافلے کی آمد بین سے مصر میں مشہور ہوئی تو عزیز کے نوکر پورقہ
کے لیے چشم براہ تھے۔ جب قافلہ آیا تو مصری لوگ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی فریفتہ و شہینہ ہو گئے اور
عزیز مصر کو جا کر خبر سنائی تو وہ بھی فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ ع

والاذن تعشق قبل العین احب انما

ترجمہ : کہیں آنکھوں سے پہلے کان عشق کا شکار ہو جاتے ہیں۔

فت : مالک سے مصریوں نے یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے کہا تو مالک نے یوسف علیہ السلام کو آراستہ و
پیراستہ کیا اور آپ کو بازار مصر میں لے آیا۔ جو وہی مصریوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام کے چہرہ جہاں آرام پر پڑی تو سوجھتی
قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔

آراستہ آن یاد بازار یر آمد

فریاد و فغاں از در و دیوار یر آمد

ترجمہ : وہ پیارا محبوب جب آراستہ ہو کر بازار میں تشریف لایا تو مصر کے در و دیوار سے فریاد آئی۔

مالک نے کہا کہ نہیں دن بولی دی جانے گی، جس کی قیمت زائد ہوگی یوسف علیہ السلام اس کی ملکیت ہوں گے۔ ایسے ہی
لفظ پر لفظ یوسف علیہ السلام کی قیمت بڑھتی گئی یہاں تک کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی ایسی قیمت بتائے
کہ اس سے اور کوئی نہ بڑھ سکے۔

حسد یاران دیگر لب بہ بستند

پس زانوسے خاموشی نشستند

ترجمہ : تمام خریداروں کی زبان بند ہو گئی اور وہ سارے خاموشی سے بیٹھ گئے۔

بالآخر یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا کہ اسے ایک بار مشک خالص سے، ایک دفعہ سونے، ایک مرتبہ
چاندی اور ایک بار ریشم سے تو لایا جائے گا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کا وزن پانچ من تھا۔

حکایت۔ بڑھی حسدیار بچے دماغ لے کر آئی اور چاہتی تھی کہ وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خرید لے۔
چنانچہ یوسف علیہ السلام کے اس نقشہ کی طرف جاتی قدس سرہ نے اشارہ فرمایا ہے
یہ سہ عرفان متن تار لکرت
خریدار یوسف مشہور زیری گلابہ

ترجمہ: معرفت کے بغیر اپنے فکر مت دوڑا۔ ایسی کمزور حالت میں یوسف کا خریدار مت بن۔

اس میں اشارہ ہے کہ مشوق کے لیے ہر ماضی کو اپنی جملہ مقدور کو مرث کر دینا ضروری ہے۔

سبق ف: اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک سترو سال تھی پھر جس وقت آپ کو ریان نے اپنا وزیر اعظم بنایا اس وقت آپ کی عمر شریف سینتیس سال تھی۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت سے نوازا تو اس وقت آپ سینتیس سال کے تھے۔ آپ کا ایک سو بیس سال کی عمر میں وصال ہوا۔ یہی پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے کاغذ کی ایجاد فرمائی۔

إِلا مَرَأَتَهُ يَاسَاقُفَ لَمْ يَشْرِكْ فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا كَانَتْ تَكُونُ لَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
رماییل سے کہا یا راعیل کے باپ کا نام میکاہروان تھا۔ (کہانی التبیان) اس کا لقب زلیخا بضم الزاء المعجمہ
و فتح اللام تھا۔ (کہانی میں المعانی) عام مشہور فتح الزاء و کسر اللام ہے۔

اگرچہ مَثْوًیٰ یوسف علیہ السلام کی اقامت گاہ کو کریم حسین اور پسندیدہ بنا ۱۰ اب معنی یہ ہوا کہ
اس کی غرور و نوش وغیرہا بہتر سے بہتر بنا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی عزت و احترام میں اور خدمت گزاری
احسن طریقے سے کیجئے جیسے سلطان کو القام العالی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ شریف کو
بناب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسے حضرت اور مجلس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے: السلام
علیٰ حضرة السامیة و مجلس الشریف۔ اس سے اس کی ذات مراد ہوتی ہے اور اس کے متعلقات بھی
بطور اہلال ارجو تھیں۔ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا لَكِنْ ہے کہ میں اپنی ضروریات و حوائج وغیرہ میں نفع دے
یعنی زمین اور دوسرے کاروبار اور دینی امور کی مصلحتوں میں فائدہ دے۔ اَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا یا ہم اسے اپنا
بیٹا بنالیں یعنی اسے اپنے بیٹے کے قائم مقام مقرر کر لیں۔ یہ اس عزیز مصر کی فراست تھی کہ اس نے حضرت یوسف
علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح کہا۔

ف: تین شخصوں کو دنیا کا بہت بڑا فراست دان مانا گیا ہے:

۱۔ عزیز مصر کو کہ اس نے یوسف علیہ السلام کا انتخاب کیا۔

۲۔ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے والد گرامی کو گھر پر کام سرانجام دینے کے لیے منتخب کیا۔

۳۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے اپنے وصال کے بعد امور خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چنا۔

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ أَنْ يَدْعُوهُ إِلَىٰ مَعْرِكَةٍ مِّنْهُمْ فِي قَدَرٍ مَّيْمَنَةٍ -
اس کا حدود اور ایک سو بیس راج میل تھا۔ ذالک کا اشارہ ممکن مصدر کی طرف جو مکتا فعل میں ہے۔ اس سے عزیز کے دل میں عزت و احترام کا خیال ڈالنا یا اس کے گھر میں معزز ہونا مراد ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا معزز ہونا کسی دوسرے کی طرف سے نہیں تھا بلکہ بن جانب اللہ تھا اس معنی پر کاف زائد ہو گا اس سے مشارا الیہ کی عظمت شان کا اظہار مطلوب ہے اسے کلام عرب وغیرہ میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ شے کی عظمت شان کا اظہار ہو۔ مثلاً کہا جاتا ہے، مثلاً لا یبخل یعنی ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ارض مصر بخشی اور ہسم نے عزیز مصر کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت ڈالی اس وجہ سے عزیز کی عورت زینا نے معاملات سنگین بنائے لیکن عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف داری کی۔ وَ لَنُعَلِّمَنَّ مِنْ تَأْوِيلِ الْآحَادِيثِ ط اور ہم انہیں غراہوں کی تعبیر بتانے کی توفیق بخشیں گے۔ جیسے بادشاہ اور دو قیدیوں کے خواب کی صحیح تعبیر بتائی۔ چنانچہ انہوں نے خود فرمایا وَ لَنُعَلِّمَنَّ سبقتی سبقتی یہی خواب کی صحیح تعبیر یوسف علیہ السلام کو مصر کے حصوا کا سبب بنی۔

ف : تفسیر ابوالیث میں ہے کہ تاویل الاحادیث سے تعبیر رویا اور دیگر مختلف علوم مراد ہیں۔

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ اور اللہ تعالیٰ اپنے جملہ امور پر غالب ہے یعنی اس کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور نہ ہی اس کے ارادہ اور مشیت کی کوئی منافقت کر سکتا ہے۔ امرہ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے سوا جس طرح چاہے حکم دے وہ کسی شے کے لیے جب چاہتا ہے تو اسے کتا ہے ہو جاتا ہے۔

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس لیے وہ کام جو کر رہے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر ان کا اختیار ہے۔ یہ صرف ان کا وہم و گمان ہے۔
ہر کے راہ و گزشتہ راستے
نہا شد مگر آنچہ خواہ خداستے

لے اسی مادہ سے ہم اپنے کسی بزرگ اور استاد و پیر و مرشد اور علما کرام کو گفتگو اور خطوط وغیرہ میں لفظ حضرت اور جناب و فیہ استعمال کرتے ہیں۔

ترجمہ: ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے ابنِ آدم! تیرا بھی ارادہ اور میرا بھی حدیث شریف قدسی ارادہ، لیکن ہو گا وہی جو میرا ارادہ ہے۔ اگر تو سر تسلیم خم کرے گا تو جس طرح چاہتا ہے وہی مظاہر اؤں گا۔ اگر تو میرے ساتھ جگڑا کرے گا تو جو کچھ تو چاہتا ہے اس کے بجائے تجھے مشقت میں ڈالوں گا۔ پھر وہی ہو گا جو میں چاہتا ہوں۔

سبق: انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور وہ امر الہی کے مقابلہ میں اپنی باتے ذلی پر زور دے۔

تفسیر صوفیانہ: تارکاتِ خیر میں ہے کہ جب قلب (یوسف) کو شریعتِ مصر کے بازاروں میں لے گئے تو اسے شریعتِ مصر (عزیز مصر) یعنی جاہِ طریقت کے مرقی نے لے لیا تاکہ اسے عالم حقیقت کی طرف پہنچائے۔ اِس سے دُنیا مراد ہے اَکْثَرُ مِمَّا مَشَوَاہُ شَرِیْعَتِ دُنْیَا سے کہتی ہے کہ قلب کی خدمت گاری میں اس طرح ہمد و حمد کیجئے جیسے جسم کی مناسبت میں کوشش کی جاتی ہے اور بن اور کی انہیں ضرورت ہو پڑا کیجئے۔ عَسَلٰی اَنْ یَنْفَعَنَا ہِیْنِ فَاذہ پہنچانے کا یعنی جب صاحبِ شریعت اور دنیا کی بادشاہی کا مالک ہو گا تو ہمارے اندر نبوت کی اکیڑ ڈال کر ہماری دنیا بدل دے گا کہ ہماری شریعتِ طریقت سے اور دنیا آخرت سے بدل جائے گی اَوْ تَنْخِذُہَا وَلَئِنْ اِطَاعَ شَرِیْعَتِ وَطَرِیْقَتِ اَوْ زَنَکَ دُنْیَا کَیْنِ کے متعلق اس کی تربیت ہم کریں گے تو اس سے پر گویا وہ ہمارا بیٹا ہو گا۔ وَ کُنْ اِلَکَ مَکْتَنًا یُؤَسِّفُ فِی الْاَرْضِ اور اس میں اشارہ ہے کہ قلب ارضِ بشریت پر غلبہ پا جاتی ہے اور تاویل الامادیث کی تعلیم سے علم نبوت مراد ہے۔ یعنی جب قلب پورے طور شریعت و طریقت کی تربیت حاصل کر لیتا ہے تو اسے علم نبوت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے۔

ف: جیسے درخت کا ٹہر اس وقت نعیم ہوتا ہے جب درخت کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اسی طرح قلب کا حال ہے کہ اس سے علومِ دینیہ اور شاہداتِ ربانیہ کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب قلب کا درخت ارضِ انسانیت میں راسخ اور مضبوط ہو۔ وَاللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ کا دو تقریریں ہیں احدہ کی ضمیر قلب کی طرف راجع ہے۔ اس تقریر پر معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلب پر اپنی محبت و طلب پیدا کرنے پر غالب ہے۔

(۲) قلب انسان پر جذباتِ مانیہ کا غلبہ خیریت ہے تاکہ وہ فانی اللہ و بقا باللہ کے مراۃ مستقیم پر چل سکے! اسکے بعد قلب کا تصرف اللہ تعالیٰ کی بخشش بھری طاقت سے اسی کے لیے اور اسی کے ذات میں ہو۔

وَلٰیکنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ اکثر لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ وہ کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسانی تخلیق اس کمال کی استعداد کے لیے ہوئی کہ وہ انانیتِ نفس سے فانی ہو کر ہریتِ حق سے بقا

پاتے۔ اسی لیے وہ ہر وقت اس جد و جہد میں رہتے ہیں کہ ان کی استعداد کو نقصان نہ ہو۔
ف؛ آیت میں علم کی مدحت اور جہل کی مذمت ہے۔ علم کی مدحت کا مضمون اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان جمایا ہے۔ کما قال ولنعلم من تاویل الاحادیث اور جہالت کی مذمت و لکن اکثر الناس الغی میں ہے۔

ف؛ علم دو قسم ہے؛

۱۔ علم شریعت

۲۔ علم حقیقت

ہر ایک مرتبہ و مقام کے لحاظ سے بہت بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا علم افضل ہے؟
حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: العلم باللہ۔

یعنی معرفت حق تمام علوم سے افضل ہے۔

پھر سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال سے مراتب بلند ہوتے ہیں؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ العلم باللہ۔
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہم آپ سے عمل کا سوال کرتے ہیں آپ علم کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہی عمل مفید ہے جو علم سے ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اور جہالت میں کتنی ہی عبادت (اعمال صالحہ) کیے جاؤ مفید نہیں۔
 فائدہ، معرفت حق قلب کی صفائی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی اور آئینہ قلب کو صاف کر لو۔ معرفت حق خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے مشائخ اور اکابر اولیاء کی توجہ ہمیشہ باطن اور قلب کی صفائی کی طرف رہی (آج بعض پیرو مولوی زیادہ تر ظاہر اور جسم کے بناؤ سنگار میں لگے رہتے ہیں) حالانکہ ہمارے اکابر، مشائخ، علماء و اولیاء کرام کی ظاہر اور جسم کے بناؤ سنگار کی طرف توجہ بہت کم تھی بلکہ بعض پیرو مولوی ایک نذر نگ پیش کرتے ہیں، اگرچہ وہ بعض حضرات کے لیے واقعی نذر ہے لیکن اکثر کے لیے نفس کا دھوکہ (اس لیے کہ انسان کے ظاہر پر خلق کی نظر پڑتی ہے اور باطن پر خالق کی نظر پڑتی ہے اور باطن پر خالق کی۔ اب آپ خود بتائیے کہ وہ مقام صفائی کے لائق ہے کہ جس پر خالق کی نظر ہے یا جس پر مخلوق کی۔)۔

کیمہ نبیاد غلیل آذر است دل گزر گاہ حلیل اکسب است

لے دو باطل عبادت گزار پیری مریدی کا دم بھرنے والے حضرات توجہ فرمائیں جو علم ظاہری کو کچھ نہیں سمجھتے حالانکہ پیری و مریدی ولایت حقیقی کے لیے علم ظاہری از بس ضروری ہے۔

ترجمہ: کہ غلیل بنی برطیہ السلام کا بنایا ہوا ہے لیکن دل تو طیل ابر کے دیکھنے کی جگہ ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَامُوا مَعَهُ قَامُوا مَعَهُ قَامُوا مَعَهُ۔ یعنی اٹھارہ تا تیس سال انسان کی عمر کو عربی میں اشد کہا جاتا ہے۔ واحد کی بجائے جمع کے معنی میں اشارہ ہے کہ یہ واحد اور جمع دونوں ایسے معنی ہیں کہ ان کی کوئی نظیر نہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ ایسی جمع ہے کہ اس کا کوئی واحد کا صیغہ اس کے اپنے مفہوم میں نہیں ہے۔

ف بعض اہل تفاسیر نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا وہ وقت مراد ہے جس میں قوت و اشتداد اور عقل و تمیز کا استحکام اپنے فتنہ کو پہنچتا ہے یعنی تیس سال چالیس کے مابین وقت کا سن۔

عقلاً فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر کے چار مراتب ہیں:

انسانی عمر کی تقسیم ۱۔ نشوونما کا دور۔ اس کا انتہا تیس سال پر ہوتا ہے۔

۲۔ شباب۔ اسے سن الوقوف بھی کہتے ہیں اس کا انتہا چالیس سال پر ہوتا ہے۔

۳۔ سنی کبریت (بڑھاپے کا آغاز)۔ اسے سن انحطاط بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دوران انسانی ڈھانچے میں

تھوڑی تھوڑی کی واقعہ ہوتی رہتی ہے جس کا احساس بہت کم ہوتا ہے۔ اس کا انتہا ساٹھ سال پر ہوتا ہے۔

۴۔ سن شیخوختہ۔ یہ بھی انحطاط کا دور ہے لیکن اسی دوران انسانی ڈھانچہ میں کمی واضح طور پر ہوتی ہے جس کا

احساس ہر خاص و عام کو ہوتا ہے۔ ابطاء فرماتے ہیں کہ اس کا فتنہ ایک سو بیس سال ہے۔

صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ مقام فتوت یعنی خلقی (پیدائشی) ————— سے

اشد کا صوفیانہ ترجمہ تہجد حاصل کر کے فطرۃ اولی کے انتہا کو پہنچنا۔ یوں کہو کہ فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہونا۔

فائدہ: فتوت لغت میں معنی سخا و کرم اور صوفیاء کرام یعنی اہل حقیقت کی اصطلاح میں نفس کی عادات میں دنیا و آخرت کے

تاثرات پیدا کرنا۔

أَشَدُّ حُكْمًا علم معنی علم و عمل کا کمال کہ اس سے مخلوق میں حق و صداقت کا فیصلہ کیا جاسکے۔

امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکم سے مراد یہ ہے کہ دوست علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نفس پر

صوفیانہ ترجمہ غلبہ بخشا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی شہوت کو ایسا دبا دیا کہ زلیخا کی تمام کارروائی کو بے اثر بنا دیا۔

اور قاعدہ ہے کہ جس کا اپنے نفس پر کنٹرول نہ ہو وہ دوسروں پر حکمرانی نہیں کر سکتا۔

نکتہ: حضرت امام حضرت حسن (بصری) سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ دوست علیہ السلام جب کنوئیں میں ڈالے گئے تو ان کا

ابتدائی رد تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ چالیس سال کی عمر میں وحی بھیجی گئی اسی لیے ان کے لیے واستوی فرمایا۔ کہا قال ولما

بلغ اشدہ واستوی۔ اور دوست علیہ السلام اٹھارہ سال کی عمر میں کنوئیں میں ڈالے گئے۔ اسی لیے ان کے لیے صرف

وَعَلَّمَا مَعْرِينِ نے فرمایا کہ حکما سے حکمتِ علیہ اور عدما سے حکمتِ نظریہ مراد ہے۔

ف: اصحاب ریاضات و عبادات پہلے حکمتِ علیہ سے واصل ہوتے ہیں پھر حکمتِ نظریہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور اصحاب افکار و انظار عقلیہ پہلے حکمتِ نظریہ سے واصل ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے حکمتِ علیہ کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلا طریقہ اختیار فرمایا اس لیے کہ انہوں نے تکالیف اور بلاؤں اور محنتوں و مشقتوں پر مہر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مکاشفات کے دروازے کھولے۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا،

مکن ز غفۃ شکایت کہ در طریق طلب

براحتی تر سید آنکہ ز جستنی کشید

ترجمہ: غصہ کی شکایت مت کرو اس لیے کہ طریقہ طلب کا قانون ہے کہ راحت اسے نصیب ہوتی ہے جو دُکھ اٹھاتا ہے۔

اور فرمایا،

چہ جور یا کہ کشیدند بلبلان از سرے

ہوئی آنکہ ذکر تو بہار آمد

ترجمہ: بلبلوں نے مردیوں کی سختیاں اس لیے جھیلیں تاکہ بہار میں چھپائیں۔

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کا طریقہ ساکب مجذوب جیسا تھا۔ مجذوب ساکب جیسا نہیں تھا۔ اکثر اولیاء و انبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ نے پہلا طریقہ جاری رکھا۔

حکماء و علما فرماتے ہیں کہ آیت میں نفس کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے جو اسے قوتِ علیہ و نظریہ میں حاصل تفسیر صوفیانہ ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ احسن عبادت جو انی کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس حکمت سے نوازتا ہے جو دوسروں کو بڑھا پے میں۔ اور اس میں اشارہ ہے کہ فرمانبردار بندے کے لیے حکمت کے چشمے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں بندے کو بھی تنبیہ ہے کہ عطیۃ الہی ضرور نصیب ہوگا اگر دیر باید۔ ساکب پر لازم ہے کہ وہ احسانِ الہی کا انتظار کرے اس سے ناامیدی نہ کرے۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: خیر امت کی افضل عبادت یہ ہے کہ کثرتِ ادگی کا انتظار کریں۔

ف: انصرتے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام بنِ شمعون کو پہنچے تو آپ نے اوامر و نواہی کی پابندی شروع کی اور اللہ تعالیٰ کے جملہ احکام کی ادائیگی میں استقامت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں حکم سے نوازا۔ اور انہوں نے نفس کی مخالفت کی تو انہیں علم کی دولت بخشی گئی۔

ف : بعض بزرگوار کا فرمان ہے کہ :

کمال ملی کمال علی سے فضل و اعلیٰ ہے۔ عمل کی کوتاہی کی سزا بہت کم ہے لیکن علم کی کوتاہی پر سخت سزا ہے۔ اس میں شرافت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ دعا کیجئے :

سَمِّ بِرَبِّیْ عِلْمًا۔

اسی لیے بزرگانِ دین نے فرمایا کہ :

اُمّ علیہ السلام سمجھو کہ اسی لیے جوئے کہ انھیں اسما کے علم سے نوازا گیا ، اور سلیمان علیہ السلام نے بھی اتنا بڑا حکم اسی لیے پایا کہ آپ منقذ الطیر کا علم رکھتے تھے اور یوسف علیہ السلام کو نجات اور عزت نصیب ہوئی تو علم تعبیر کی وجہ سے اس معلوم ہوا کہ جب علم کے اس قدر فضائل ہیں تو پھر عالمِ علم توحید کو نادرِ عیم سے کیوں نہ نجات نصیب ہو اور وہ کیوں نہ دارِ نعیم میں دیدار الہی سے نوازا جائے۔

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی حبیبِ شال کی طرح یوسف علیہ السلام کو محسنین جیسی جزا دیں گے۔ محسن وہ ہے جو اپنے عمل میں غلوں رکھے اور جزا کو محسنین سے ملتی کرنے میں اشارہ ہے کہ انھیں احسان کی وجہ سے جزا نصیب ہوگی۔ اور تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حکم و علم سے نوازا صرف اسی لیے کہ وہ اپنے اعمال میں مخلص اور مغفولِ حبیب سے ملتی تھے اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔

ف : بعض اکابر فرماتے ہیں کہ محسنین سے دو سالک مراد ہیں جو طلب الہی اور ارادہ حق و اجتہاد و ریاضت میں جدوجہد کر کے اپنے نفسوں پر احسان کرتے ہیں جو شخص اپنے آپ کو اہل احسان کے زمرہ میں داخل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے احسن جزا سے نوازتا ہے اور اسے اپنا محبوب بنالیتا ہے۔ کما قال واللہ یحبب المحسنین اور جسے اللہ تعالیٰ محبوب بناتا ہے وہ سعادت داریں سے نوازا جاتا ہے۔

حدیث شریف : حضورِ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حبیبِ اہل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اہلِ سما کو ندا دیتا ہے کہ فلاں بندے سے محبت کرو اس لیے کہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اس وقت تمام اہلِ سما اُس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کی مقبولیت زمین والوں کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔

تاویل تہ مجری میں ہے :

تفسیر صوفیانہ : وَلَقَابَلْنَا أَشْدًا یعنی جب یوسف قلب فیض الوہیت کے قبول کرنے کا استعداد کے کمال کو پہنچا اِثْنًا حُكْمًا وَعِلْمًا تو ہم نے اس پر حکمت الہیہ اور علم لدنی کے ذریعہ سحر بھر کر ڈالے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور ایسے ہی ہم احفاد و جراح انسانی کو جزا دیتے ہیں جب وہ قاعدہ شریعت و طریقت کے

مطابق عمل کریں یعنی انہیں تمام حقیقت تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کو اعمال کے مطابق جزا ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہیں :

۱۔ تمام اعمال کی تکمیل کے بعد جزاء نصیب ہوتی ہے۔

۲۔ عمل کرنے کے اثناء میں لطف و کرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر عمل کے اختتام تک اسے جزا سے نوازا جاتا ہے جیسے

یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بادشاہ اور دو قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا گیا اگرچہ اس علم اور دوسرے علوم کی

تکمیل آزمائش و امتحان کے اختتام تک ہوتی۔

سبق : اسے خوب سمجھ لو کہ یہ ایک بہترین سبق ہے جسے حاصل ہو جاتا ہے اسے وقائق کلام کا کمال نصیب ہو جاتا ہے

وَمَا أَوْدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا - المرادۃ بمعنی المطابۃ - مَا أَوْدَتْ دُرَّسَ ہے۔ یہ اس وقت

برلتے ہیں جب کوئی آئے اور جاتے یعنی راد معنی جاء و ذهب ہے۔ لیکن اس آئے جانے میں طلب کی شرط

مزدی ہے۔

سوال : طلب تو صرف ذیلتا کرتی ہے۔ یہاں مفاعلہ کا باب لایا گیا ہے جو جانیہ کی طلب کا تعاضل کرتا ہے۔

جواب : یہاں تجرید کی گئی ہے یعنی طلب جان واحد سے متعلق اور چونکہ اس کی طلب ایک حُسن و جمال والے سے متعلق تھی

اور اس میں فاعلیت کا معنی ہے۔ اسی مناسبت سے مفاعلہ کا باب لایا گیا ہے اگرچہ اس طرح کے نظائر کلام عرب

ان گنت ہیں۔ ہم صرف ایک مثال پر اکتفا کرتے ہیں وہ مَذَاوِة الطیب ہے۔ دیکھیے یہاں بھی مفاعلہ کا باب ہے۔ لیکن

یہاں یہ معنی ہرگز نہیں کہ طیب مریض کا علاج کرتا ہے اور مریض طیب کا بلکہ صرف طیب کا علاج کرنا مراد ہو سکتا ہے اور

چونکہ طیب کا علاج بیمار کا محتاج ہے۔ جب تک وہ نہ ہو اس کے علاج کا معنی ظہور پذیر نہ ہوگا اور اس کا سبب مریض ہے

اس طرح ذیلتا کی طلب کو سمجھیے کہ وہ بھی سبب کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتی تھی اور وہ سبب جمال یوسف علیہ السلام ہے۔

سوال : مَرَادُةٌ تَخَوُّدٌ متعدی ہے پھر اسے من سے متعدی کرنے کا کیا معنی ؟

جواب : چونکہ مرادۃ یہاں پر مخادعة کے معنی کو متغنی ہے اسی لیے اسے من سے متعدی کیا گیا ہے اب معنی

یہ ہوا کہ ذیلتا نے یوسف علیہ السلام کی ذات سے دھوکا کیا تاکہ اپنا مقصد پُر کر سکے۔ یعنی ذیلتا سے وہ فعل سرزد ہوا

جو اپنے ساتھی سے ایک دھوکہ باز اس طرح کرتا ہے کہ کام بھی چل جائے اور وہ ساتھی بھی ہاتھ سے نہ نکلے۔ جیسے ذیلتا کا

ارادہ تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ بُرائی بھی کر لیں اور پھر تازیست اس کے ساتھ رہیں۔ (کذا ان القاموس)

خلاصہ یہ کہ ذیلتا نے یوسف علیہ السلام سے یہ تکلف سرزد ہوا اسی لیے اسے مفاعلہ سے تعبیر کیا گیا اور پھر چونکہ دھوکہ سازی تھی اس لئے

اس کا صلہ من لایا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ اس میں یوسف علیہ السلام کو کسی قسم کا دخل نہ تھا اور ایک طرفہ کارروائی صرف

ذیلتا سے ہی ہوئی۔

سوال : اس میں اسم موصول لانے کی کیا ضرورت ہے !
 جواب : تاکہ فعل مڑ کر ہوا و ثابیت ہو کہ یوسف علیہ السلام ایسے متقی اور پاکباز تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ پری پیکر، مرقع
 حسن و جمال زلیخا کے گھر میں تھے پھر بھی برائی سے محتجب رہے۔
 کسی عدوت سے پوچھا گیا کہ تُو فلاں کے ساتھ بُرائی کی طرف کیوں مائل ہوئی، اب تیرے لیے زندگی بھر
 حکایتِ ملامت رہے گی۔ اس نے جواب دیا کہ ہر وقت نگاہ سے نگاہ لڑتی رہی اور اس کے ناز کے کرشمے
 مجھ پر غالب آ گئے۔

یعنی یہی مصیبت حضرت یوسف علیہ السلام نے بار بار اٹھائی، لیکن
کمالِ یوسف علیہ السلام جو بھر بھی متوجہ نہ ہوئے اور مستزاد یہ کہ آپ زلیخا کے زیرِ فرماں تھے،
 اس کے ملوک زور خریدتے اور پرورش کے گونا گوں احسانات سوا۔ برائی کا نہ درتھا۔ زلیخا کا حسن و جمال اپنے کمال کو پہنچا
 ہوا تھا اور گھر میں ایسے زلیخا کی طرف سے نہ صرف اشارہ و کنایہ بلکہ تصریح، برملا اظہار اور بالا کرہ و بالا جبار۔ لیکن میں
 قربان جاؤں یوسف علیہ السلام پر، کہ انہوں نے عفت و عصمتِ نبوت پر وزہ برابر بھی حرف نہ آنے دیا، ارادہ تو کیا خیال
 تصور کو بھی قلب میں جلانے نہ دیا۔

زلیخا عالمِ دنیا میں حسن و جمال کی ملکہ، یعنی سلطان المغرب طیموس
حکایت — زلیخا اور اس کا خواب کی شہزادی تھی۔ ایک رات خواب میں ایک نوجوان کو دیکھا
 کہ جس کے حسن و جمال کے سامنے اپنے حسن و جمال کو سرنگوں پایا، اس سے نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں عزیزِ مصر ہوں
 بیدار ہوتے ہی دیوانی مستانی بن بیٹھی اور روز بروز نقاہت و کمزوری کا شکار ہوتی چلی گئی۔ لیکن عشق کا حال کسی پر بھی
 ظاہر نہ کیا۔

نہاں می داشت رازش و دل تنگ

چو کان طبع و لعل اندر دل سنگ

ترجمہ : دل کا راز دل میں ہی پوشیدہ رکھا جیسے لعل کان کے سمت پتھر میں چھپا ہوتا ہے۔

زلیخا کی جہولیوں کو زلیخا کی حالت زار سے پریشانی ہوئی۔ کوئی کہتی اسے نظر بد لگی ہے، کوئی کہتی اس پر جادو کا اثر ہے
 کوئی کہتی اسے آسیب ہے، کوئی کہتی یہ عشق کی مریضہ ہے۔

صدم عند الناس انی عاشق

غیر ان لعل عرفوا عشقی لعم

ترجمہ : لوگوں کو یقین ہو گیا کہ میں عشق میں مبتلا ہوں لیکن تا حال ان پر یہ راز نہیں کھلا کہ میں کس کی

عاشق ہوں۔

تحقیق و تفتیش بسیار کے بعد راز کھلا کہ زینما کسی کے عشق میں مبتلا ہے۔

زینما عشق را پوشیدہ سے داشت

بہینہ تخم را پوشیدہ می کاشت

وے سر میزد آن مسدوم زبانی

ہی کرد از بروں نشو و نمائی

خوشت از خردان این نکته گفتن

کہ مشک عشق را تراں نہفتن

اگر بر مشک کہ در پردہ ملا توی

کنہ غازی از صد پردہ اشس بوی

ترجمہ: زینما عشق کو پوشیدہ رکھتی تھی چھپے چھپے اپنے سینے میں عشق کا بیج ڈالتی تھی۔ لیکن عشق ہر لحظہ ظاہر

ہونا چاہتا تھا۔ بزرگوں نے خوب فرمایا ہے کہ عشق و مشک چھپ نہیں سکتے۔ برمشک کو تنو پروں میں چھپاؤ تب

سبھی اس کی خوشبو ظاہر ہو ہی جائے گی۔

زینما کے رشتہ کے لیے عالم دنیا کے بادشاہوں نے زینما کے باپ کی طرف پیغام بھیجا لیکن زینما نے

زینما کا نکاح کہا کہ میں تو عزیز مصر سے نکاح کروں گی۔ زینما کے والد نے بہینہ کا بہت زیادہ سامان تیار کیا۔ ان گنت

غلام، کینریں اور دیگر اسباب کے ساتھ زینما کو مصر کی طرف روانہ کیا اور عزیز مصر بھی زینما کو لینے کے لیے باہر تشریف لایا اور

اس کے ساتھ استقبال کرنے والوں کا ایک کثیر مجمع تھا۔ اور بہت بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ آئے۔ زینما نے جو نہی دور سے

دیکھا تو دل میں کہا کہ یہ وہ نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس حسرت سے خوب روئی اور کہا کہ افسوس مجھے محبوب نہ ملا۔

سے

نہ آنت، آنکہ من در خواب دیدم

بجست و بولیش ایں محنت کشیدم

خدا را بے فلک بر من بہ بخشائی

بروئے من دراز مسد بکشائی

مسوز از غم من بے دست و پا را

دہ بر گنج من ایں اژدہا را

ترجمہ: یہ وہ نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جس کی جستجو کے لیے آناؤں کو اٹھایا۔ بے فلک!

فی سبیل اللہ مجھے بخش دے اور رحم و کرم کا دروازہ مجھ پر کھول دے مجھ جیسی بے دست و پا کو مت جلا،

اور میرے خزانہ پر اس اژدہا کو مت بٹھا۔

جب زینما رو رو ہی تھی تو اُلف غیب نے کہا: اسے زینما! غم مت کھائے اس لیے کہ تیرا محبوب

زینما کو مردہ بہار تجھے اسی واسطے ملے گا۔

زینما چوں زغیب ایں مردہ بشنو

بشکازہ سر خود بر زمین سود

ترجمہ: زینا نے جب غیب سے یہ شروء بہار سنا تو شکرانہ کے لیے سر بسجود ہوئی۔
پھر جب زینا کو عزت و احترام سے عزیز کے گھر لانے تو وہ زرد و الم اور محبوب کی بُرائی سے نہ حال ہو رہی تھی۔

ۛ

بظاہر باہر گفت و شنو داشت
دلے دل جانے دیگر گر وہ داشت

زینا سے عزیز مصر جماع نہ کر سکا
اسی غم و الم اور یوسف علیہ السلام کی جدائی پر عرصہ گزر گیا اور عزیز مصر
اسے جملع پر تعدت حاصل نہ تھی۔ ۛ

بیابانی کہ ہمت بر گماریم
ز کنعان ماہ کنعان را بر آیم
زینا بادل امیدوار است
نظر بہ شاہ راہ انتظار است

ترجمہ: آئیے جہاں ہمت کر کے کنعان کے چاند کو کنعان سے لائیں۔ زینا پُر امید ہے
اس کی نگاہ ہر وقت رو رہی ہے۔

یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں
شد آنچر شد بالآخر یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کا
شکار ہوئے اور غلام بن کر بچنے کے لیے مصر میں تشریف
لائے اور انہیں عزیز مصر نے خرید لیا۔ جب زینا نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی ہیں جنہیں میں نے خواب میں
دیکھا تھا۔ ۛ

بزام رستے زیبا دے نمود است
شکب از جان شیدا دے ربود است
دیں کشور از سودایش فتادم
دیں شمس از تنایش فتادم

ترجمہ: میں اس کا نسخہ زیبا دیکھتا چاہتی ہوں اس لیے کہ میری جان سے مبرا کم ہے۔ یہاں پر صرف اسی کی وجہ
سے آئی ہوں اور اسی کی تمنائیں یہاں پہنچی ہوں۔

جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں تشریف لائے تو عشق بھی سامانِ باندہ کر لینا کے ہاں آگیا اور حسن کے لشکر نے زینا کے مبر و سکون کا تمام سامان ٹوٹ یا اب تنہا عشق تھا جو زینا کو گھر سے میں لے چکا تھا۔

۵

زینا چوں برویش دیدہ بکشد	بیک دیدارش افتاد آنچہ افتاد
ز حسن و صورت و لطف و شمائل	ایرش شد بیک دل نے بعد دل
بمعشوقاں چو یوسف کس نمود	جمالش از ہمہ خراباں نمود
نمود از عاشقاں کس چوں زینت	بعشق از جملہ بود افزوں زینت
ز طفلی تا بہ پیر عشق و رزید	بشای از جملہ بود انسزدن زینا

ترجمہ: زینا نے جب اس کے چہرے کو دیکھا ایک بار اسے معلوم ہو گیا پھر تو اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ ظاہر ہے کہ زینا جیسا کوئی عاشق دنیا میں نہیں۔ عشق میں سب سے بازی لے گئی۔ جوانی سے بڑھاپے تک عشق خریداشاہی سے فقیری تک اس کا یہی حال رہا۔

جب عشق نے زینا پر حملہ کیا اور شوقِ محبوب سے نڈھال ہوئی تو یوسف علیہ السلام سے وہی کیا جو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔

یوسف علیہ السلام کی عبادت میں مشغولیت
مردی ہے کہ یوسف علیہ السلام زینا کے محل کے باغ میں عبادت کے لیے چلے جاتے تھے اور دن کو تین حصوں پر تقسیم کیا۔

ایک تہائی نماز کے لیے، ایک حصہ تسبیح و تہلیل اور ذکر و فکر کے لیے، ایک تہائی گریہ میں بسر فرماتے۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو زینا نے اپنی خواہش نفسانی کا انکار شروع کر دیا۔ لیکن آپ جو نبی اسے ایسا نیکو شخص تھے تو باغ کی طرف عبادت کے لیے چلے جاتے۔ جب زینا کی ایک نہ چلی تو پریشان حال ہو گئی اور روز بروز حیرانی برپا ہو گئی اور رنگ بدلتے لگا تو زینا کی ہمارا دایہ حاضر ہوئی اسے زینا نے اپنا سارا حال سنا دیا۔ دایہ نے مشورہ دیا کہ ایک مکان تیار کیجئے اسے خوب آراستہ و پیراستہ کرو۔ اس سے یوسف علیہ السلام کی صحبت باسانی میسر آجائے گی۔ زینا نے دایہ کے مشورہ سے بہترین مکان تیار کرایا اور ایک دن عزیز مصر کو بلا کر اس کا معائنہ کرایا۔ عزیز مصر نے مکان کی بہت تعریف کی اور کہا کہ اس کا نام "بیت السور" رکھو۔ جب عزیز مصر چلا گیا تو زینا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو

بلایا اور حکم دیا کہ اسے خوب سنگار دو۔ پھر خود آراستہ و پیراستہ ہوئی۔ زلیخا حسن میں یکتا تھی اس کا رنگ سفید تھا اور
دو آنکھوں کے درمیان اس کا خال تھا جس سے حسن خوب نکرتا تھا اور زلفوں کو یا قوت اور موتیوں سے مزین کیا۔
بہترین پوشاک پہنی اور چمکتے ہوئے ہار گلے میں ڈالے۔

بزیور با بودش احتیاجی

دلے افزود زان خود را رواجی

بزنی گل بستانها سر شد

دلے از عطر شبنم خوبت بہ شد

ترجمہ: اسے زیورات کی محتاجی نہ تھی۔ زیورات کے بغیر ہی اس کا رواج بڑھا ہوا تھا اس کے

حسن کے قصے باغات کے گل بیان کرتے۔ چہرے پر پسینے نے خوب رنگ دکھایا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا:۔

درد آمد ناگہاں از دور پو ماہی

عطار دحشتی خورشید حبابی

وجود از خواص آب و گل دوز

چین طلعتی نور عسل نور

ترجمہ: درد واز سے پراچانک چاند کی طرح آئے جس کی حشمت عطار دکی سی تھی اور جاہ و جلال سورج جیسا،

جسم آب و گل کی حقیقت سے دور تھا نور علی نور تھا۔

جب یوسف علیہ السلام بیت السرد میں تشریف لائے تو زلیخا انہیں پہلے کمرے میں لے گئی اور اس کا تالا
بند کر کے اپنا مطلب ظاہر کیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ پھر حیلہ کر کے دوسرے کمرے میں لے گئی، اس کا
تالا بند کر دیا اور اپنی خواہش ظاہر کی لیکن یوسف علیہ السلام نے اسے یہاں تک کہ انہیں ساتویں کمرے میں لے گئی اور ان
سب کمروں کے تالے بند کر دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَيُوسُفُ الْمَسْكُونِ فِيهَا وَمَكَانُ صُورِهِ فِيهَا يَدْعُو نَادٍ يُدْعَىٰ بِهِ فَيَنْقُذْهُ مِنَ الدَّارِ الْغَايَةِ يَوْمَ يُطْعَمُهُ سِدْرٌ مِّنْ لَّدُنْهُ يَوْمَ تَبْدَأُ الصُّورُ

اس لیے تھیل کا باب دیا گیا ہے تاکہ تکثیر پر دلالت کرے۔

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ دِيعَاسُ فَمِنْ قَبْلِ هَٰذَا دِيعَاسُ فَمِنْ قَبْلِ هَٰذَا دِيعَاسُ فَمِنْ قَبْلِ هَٰذَا دِيعَاسُ

کہ اب میں صرف تیری ہوں۔ یہ لام بیان یہ ہے۔ فعل مذکور سے متعلق ہے اور وہ اقول ہے۔ یعنی میں تجھے

کتنی ہوں جلد تر آؤ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سبب یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی نورانیت بنتے تو آپ کے دانتوں سے، اور جب بولتے تو آپ کے منہ سے نور چمکتا تھا، اور آپ کے سامنے سب کچھ نظر آتا تھا کسی کو طاقت نہیں کہ آپ کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ زینما نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ مکان میں نے صرف آپ کے لیے بنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسے زینما! میں تو پہلے بھی غم کا ستیا ہوا ہوں میرے بھائیوں نے جو کچھ کیا وہ عذاب و تامل مجھے نہیں بھولا۔ وہ ذلت و خواری تا دم زلیست نہیں بھولے گی اب تو بھی میرے ساتھ وہی کچھ کرنا چاہتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کا تو نے بیت السور نام رکھا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت الاحزان و القبور (ہلاکت کا گھر) ہو اور جہنم کا گڑھا بن جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام سے زینما نے کہا، تیری آنکھیں کیسی دلربا ہیں۔ مکالمہ یوسف علیہ السلام و زینما یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے پہلے آنکھیں مٹی میں مٹی ہونگی۔

زینما نے کہا، آپ کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے۔

یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بھی مٹی کی خوراک ہے۔

زینما نے کہا، آپ کی آنکھیں کیسی پیاری پیاری ہیں۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی خاک۔

زینما نے کہا، ریشمی بستہ بچھا ہوا ہے چلنے کا کام کیجئے۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تیرا کام کروں تو بہشت سے محروم ہو جاؤں گا۔

زینما نے کہا، میں تیرے عشق میں گھلتی جا رہی ہوں تو بھی مجھے تھوڑا سا تو دیکھ لے تاکہ میرے حسن و جمال کی قیمت آپ کو معلوم ہو۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تیرے حسن و جمال کو دیکھنے کا حق دار تیرا اپنا شوہر ہی کافی ہے۔ مجھے تیری

طرف دیکھنا بھی حرام ہے۔

زینما نے کہا، ھیت لك۔ میرے پاس آؤ۔

یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مَعَاذَ اللّٰہ۔ اللہ بچائے۔ فقط معاذ

ان مصادر سے ہے کہ جو افعال مقدرہ سے منسوب ہوتے ہیں۔ ان کے افعال کا اظہار جائز نہیں، جیسے

سبحان اللہ، غفرانک، عونک۔ یہاں اَعُوذُ مَخْذُوف ہے یعنی اے زینما! تو مجھے جس گناہ اور خیانت

کی طرف بلاتی ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔

إِنَّهُ سَرِيقٌ أَحْسَنَ مَثْوًى ط اس سے یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگنے کا سبب بتایا کہ میرا سرواڑہ عزیز جس نے مجھے خریدنا اچھی تربیت کرنے والا اور میرے ساتھ نیک ملوک اور میری کراچی کی رعایت کرنے والا ہے پھر مروت کے خلاف ہے کہ میں اس کے حرم میں خیانت کروں۔

ف یوسف علیہ السلام نے حقوق کا اظہار بہتر طریق سے بیان فرمایا ہے۔

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ط ظالم وارزہ ظالم میں داخل ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں خواہ دنیا میں کتنا ہی عروج اور ترقی پان جائیں۔

ف اس سے معلوم ہوا کہ اگر احسان فراموشی کر کے محسوس کے ساتھ بجائے احسان کے بائی کرے تو وہ بھی ظلم ہے گویا یوسف علیہ السلام نے زبان حال سے یوں فرمایا ہے

زہے غفلت کہ در روز قیامت

کہ افتد ہر زن کاراں غرامت

جزائے آن جنائیشاں نویسند

مرا سر دستد ایشان نویسند

ترجمہ: وہ سوئی جو قیامت میں زانیوں کو انسانی پڑے گی اور جب ان کے گناہوں کے دفتر کھلیں گے (اگر خدا نخواست

مجھے غلطی ہو گئی تو مجھے سرفہرست لکھیں گے)

مسئلہ: آیت سے معلوم ہوا کہ احسان کی پہچان واجب ہے اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو گناہ و ظلم اور زلیخا کے شوہر کا احسان پر نظر تھا۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کہ چون نوبت بہر مغتم خانہ افتاد

زلیخا را زبان برخواست فریاد

مرا تا کی ویریں محنت پسندی

کہ چشم رحمت از دیوم بہ پسندی

گفتا مانع من این دو پسند است

عقاب و از دو قسم عزیز است

ترجمہ: اللہ جب ساتویں کرے میں پہنچے تو زلیخا کی فریاد اٹھی۔ اے آپ میرے لیے کب تک محنت و مشقت پسند کرتے رہو گے کہ میرے سے

رحمت کی نگاہ بند کر رکھی ہے۔ اے یوسف علیہ السلام نے فرمایا: دو باتیں مانع ہیں مذاب الہی اور عقاب عزیز مصر۔

زینما گفت زان دشمن جندش
 کہ چون روز طرب بہ نشستہ ام پیش
 دہم جامی کہ باہانش ستیزد
 ز مستی تا قیامت بہ نخمیزد
 تو میگونی خدائی من کریم است
 ہمیشہ بہ گنگاراں رحیمت
 مرا ز گورہ و زرد خدینہ
 درس خلوت سراپا شد دینہ
 خدا سازم ہمہ بہ گناہت
 کہ تا باشد ز ایزد جدر خواہت
 گفت آنکس نیم کافتہ پسندم
 کہ آید میرکس دیگر گزندم
 خدائی من کہ نتوان حق گذاریش
 بر شوت کی با توان آمرزگارش
 زینما در تعاصف گرم یوسف
 ہی انگشت اسباب توقف
 دیش می خواست در سفق بالماس
 ولے می داشت حکم عصمتش پاس

لے زینما نے کہا دشمن سے خوف نہ کیجئے اس لیے کہ جب وہ میرے ساتھ عیش و عشرت کے وقت بیٹھے گا۔ لے تو اسے ایسا زہر کا پیالہ پلاؤں گی جو اسے قیامت تک نہ اُٹھنے دے گا۔ لے آپ فرماتے ہیں میرا خدا کریم ہے اور وہ گنگاروں پر رحیم ہے۔ لے میرے گورہ و زر کے بے شمار خولنے ہیں جو کہ یہاں خلوت خانے میں مرقی ہیں۔ لے یہ تمام تیرے گناہ کا قادیہ دوں گی اور یہی تیرے خدا کے سامنے عذر خواہ بن جائے گا۔ لے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے عزیز کو نقصان جان پہنچے۔ لے میرا خدا ایسی رشوت ستانی سے پاک ہے جو خود نے بیان کی ہے۔ لے زینما تعاصف میں سرگرم یوسف علیہ السلام توقف فرما رہے تھے۔ لے زینما بہت جلد مرقی پر ورنے کو چاہتی تھی لیکن یوسف علیہ السلام کو عصمت حق چاہی تھی۔

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا نَوْلًا أَنْ سَرَّ أَبْرُهَانَ رَبِّهِ ذَكَرَكَ لِتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ○ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا
 الْبَابِ مَا قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُكْرَبَ أَوْ يُعَذَّبَ أَلَيْسَ مَا لِهِيَ
 سَرَّ أَوْ تَنَبَّيَ عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ
 وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ○ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ يَمْنُنُ كَيْدِكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ
 أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ بِإِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ○

ترجمہ : اور بے شک زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کا ارادہ کرتے اگر اپنے
 رب تعالیٰ کا برہان نہ دیکھ لیتے ایسے ہوتا کہ یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی پھیریں بیشک یوسف علیہ السلام
 برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ اور وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتہ
 پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے زلیخا کے شوہر کو دروازے پر پایا زلیخا نے کہا نہیں سزا اس شخص کی جو تیری اہلیہ کی طرف
 زنا کا ارادہ کرے مگر یہ کہ اسے قید کیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ زلیخا نے مجھے
 ورغلا یا کہ میں اپنے آپ کو نہ بچا سکوں اور زلیخا کے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام
 کا قمیص آگے سے پٹھا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے اور وہ غلط کہہ رہے ہیں اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے
 پٹھا ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب مسز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پٹھا دیکھا
 تو عزیز نے کہا اب زلیخا یہ تمہاری چالاکیاں ہیں اور بیشک تمہاری چالیں بڑی ہوتی ہیں۔ اسے یوسف علیہ السلام آپ
 اس معاملہ کو خیال میں نہ لائیں۔ اسے زلیخا تو اپنی غلطی کی معافی مانگ بیشک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔

تفسیر عالمراز وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا اَہْمٌ سے ہے (یعنی عقد القلب علی فعل شیء قبل ان یفعل من خیر او شر)

یعنی یا شر کے از کتاب سے پہلے اسی پر دل پر خیال جمانا یعنی اہم یعنی ہمت یعنی قصد ہے۔

سوال : اہم کا اطلاق ایمان پر نہیں ہوتا یہاں اس کا اطلاق حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیا۔

جواب : یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ مجاہدت و محاسنات مراد ہے اور مجاہدت و محاسنات ایمان نہیں۔ اگرچہ ہیئت
 کذا یہ ایمان سے ہے۔ لیکن اس کی حقیقت ایمان نہیں۔ غلام یہ کہ زلیخا نے جماع کے لیے نیتہ ارادہ کر لیا تھا جس کے
 وہ سمجھتی تھی اب یوسف علیہ السلام میرے قابو میں آچکے ہیں جیسا کہ مرادۃ و تفسیق ابواب و دعوات وغیرہ سے
 ظاہر ہے۔

ف غائباً زینما نے یوسف علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا ہو گا اور گلے لگانے کی کوشش کی ہوگی۔ انہی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام جان چڑانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے۔ اور اس سے قبل سختی سے ایسی برائی سے باز آنے کے لیے یوسف علیہ السلام نے زینما کو بہت کچھ فرمایا بلکہ زجر و توبیخ کی اور اسے برائی سے بچنے کے لیے ہر طرح کی افہام و تفہیم سے کام لیا۔ وہم بہا یعنی طبعی تقاضوں کے مطابق ارادہ فرماتے جیسا کہ شباب جوانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ قصد و ارادہ تکلیف شرعی میں داخل ہی نہیں اس لیے کہ شرعاً وہ قصد حرام ہے جو انسان اپنے اختیار سے کرے۔

مسئلہ: جیسے انبیاء علیہم السلام حرام فاحش از کتاب سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قصد اختیاری سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ سوال: اگر یوسف علیہ السلام ایسے قصد سے معصوم اور پاک تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہم سے کیوں تعبیر فرمایا۔ جواب: ہم پہلے کئی بار قانون نکھ چکے ہیں کہ مشاکلت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ زینما کے لیے ہم پہلے آیا ہے، اسی مناسبت سے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی لفظ ہم استعمال کیا گیا ہے۔

سوال: مشاکلت میں بھی تباین لازم ہونا چاہیے یہاں تو تباین ہے۔

جواب: اگرچہ تباین بھی ہو تب بھی مشاکلت کا اعتبار ضروری ہے۔

سوال: تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے اختیاری قصد نہیں فرمایا تھا۔ اگر مکر عصمت انبیاء علیہم السلام نہ مانے تو ہم کیا جواب دیں۔

جواب: اگر یوسف علیہ السلام اور زینما کا قصد ایک جیسا ہوتا تو تشبیہ کا صیغہ یعنی ہتا بولا جاتا۔ اس طرح سے کلام مختصر بھی ہوتا اور مقصد بھی پورا ہوتا۔ چونکہ ان دونوں کے ارادوں میں تباین تھا اس لیے کلام کی طوالت کے خطر کو دیمان میں لائے بغیر زینما کے ہم کو علیحدہ اور یوسف کے ہم کو علیحدہ بیان فرمایا ہے۔

حضرت شیخ افتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتقاضائے ہم بہا کی دوسری تقریر بشریہ ارادہ کیا۔ لیکن آپ نے تقاضائے بشری کا قلع قمع کر دیا اور بشری تقاضوں کو اپنے قریب بھی نہ بٹھتے دیا۔

سوال: تقاضائے بشریت کا ہونا نبوت کا نقص ہے۔

جواب: تقاضائے بشریت کا ہونا نقص و عیب نہیں بلکہ اس کا مسودہ نقص ہے اور تقاضائے نبوت کا ہونا اور پھر انہیں پورا نہ کرنا۔ یہ کمال ہے۔ اس لیے کہ باوجودیکہ انسان میں نفس شرارت کرے اور خوش قسمت انسان نفس کو دبا دے تو یہ اس کی ترقی اور کمال کا موجب ہے اس سے تو اسے مراتب علیا اور کمالات نصیب ہوتے ہیں۔ اگر نامرد انسان بشری تقاضوں سے باز رہے تو اس کا کیا کمال ہے جبکہ اس میں نفس کی شرارت کا موجب ہی نہیں تو اس کا بچنا کیسا۔

مثنوی شریف میں ہے: نہ

حضرت علیہ السلام نے از خود دنیا و غیرہ سے محبت نہیں فرمائی بلکہ دنیا و غیرہ کی محبت منجانب اللہ تھی اور اسی محبت کی تعلیم کے لیے۔
حضرت علیہ السلام کو دنیا نے نقصان نہیں پہنچایا بلکہ دنیا کو حضور علیہ السلام سے فائدہ پہنچا وغیرہ وغیرہ۔ بزرگ فرماتے ہیں۔
اس پرگستان و اعظ سے مجھے سخت لال ہوا۔ رات کو خواب میں مجھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور مجھے فرمایا
لال نہ کیجئے۔ میں نے اس پرگستان کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی صبح کو وہی گستان نبوت و اعظ کہیں جا رہا تھا کہ اسے ڈاکوؤں نے
قتل کر دیا۔

كُوِّدَ أَنْ تَرَاهُ بَٰرِئًا سَرِيًّا ۖ وَبَرَّحَانَ كَمَا تَشَاءُ مِنْ رِجَالِ مَثْوًى ۖ

۱۔ وہ محبت باسراجوڑا کی قیامت پر دلالت کرتی ہے۔

سوالی : یہ تقریر رؤیت کے خلاف ہے کیونکہ رؤیت کا نقص اعیان ہے ہے۔ اور آپ کی مذکورہ تقریر اعیان سے متعلق نہیں۔
جواب : حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ دلیل ایسے طور ذہن میں آئی کہ اس سے اتنا یقین ہو گیا کہ گویا اس شے کو آپ نے آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا اور ایسا مرتبہ کہ وہ عین یقین کے مرتبہ کا تھا۔ ایسے ہی مجربانِ خدا کو حقائق الاشیاء اپنی صورتیں میں متجلی ہوتی ہیں بلکہ وہ ان ظاہری صورتوں و جہ لبہ و عاریت عالم دنیا میں ظاہر ہیں) سے بھی غالی ہو کر اصلی حقیقی صورتوں میں نظر آتی ہیں جیسا کہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

حَقَّتْ الْبَعْثَةُ بِالْعَمَارَةِ وَحَقَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ - جنت کو تکالیف اور دوزخ کو شہوات پھرے ہوئے ہے۔

اس معنی پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس برہان کی وجہ سے زنا کو اصلی صورت (جو اس کی عالم حقیقت میں قبیح ترین ہے) کو دیکھا تھا۔
ف : تُوَدَّ کا جواب مخدوف ہے جیسا کہ کلام کا سیاق و سباق اس کے مخدوف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی اگر یوسف علیہ
 السلام زنا کی قباحیت کے متعلق برہان رب کا مشاہدہ نہ فرماتے تو یہیل جلی طبعی کے مطابق عمل فرماتے۔ اس لیے کہ میلان طبعی کو جب کوئی
 شے مانع ہو تو وہ اپنا کام کر گزرتی ہے۔ لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو برہان کا مشاہدہ ہو گیا تھا اور دائماً رہا۔ اس لیے میلان طبعی
 کی اہل نہ نکل سکی۔

فہم : تو لڑا سے اس فائدے کا اظہار مطلوب ہے کہ میلان طبعی کے لیے حالات سازگار ہیں۔ یہاں تو عفت ہی عفت اور محنت ہی محنت ہے اگرچہ اس کے لیے اسباب خارجیہ بھی بھرپور ہیں اور مقدمات خارجیہ تو میلان طبعی کو وقوع پر مجبور کرنے والے موجود ہیں لیکن میلان طبعی نے متبادل سے ہتھیار ڈال دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔

فہم معانی کے محققین نے فرمایا کہ غلط تو بہت سے ایسے مقامات پر من حیث اللمنیٰ تو استعمال ہو سکتی ہے لیکن من حیث اللفظ اس کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایسے مقامات پر صرف مطلق حکم کو مقید کر سکتی ہے اور بس۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا،

ان کا دلیغنا عن الہدنا نولان صبرنا علیہا۔

جیسے یہاں نفل کا صدور عظیم الوقوع ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم کا صدور عظیم الوقوع ہے۔

۱۰۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان سے وہ مکتوب مراد ہے جو یوسف علیہ السلام نے بیت السور (زلیخا کے مخصوص مکان) میں لکھا دیکھا کہ :

لَا تَقْرَبُوا الزَّانَا - زنا کے قریب مت جاؤ۔

۱۱۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آپ کو اس وقت ایک فرشتے نے کہا : اے یوسف علیہ السلام ! آپ منہاں کا کردار ہرگز ادا نہ کرنا۔ اس لیے کہ آپ کا اسم گرامی قرآنِ نبیاء کی فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔

۱۲۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دغلیا تو مکان کی اوپر سے چھت پھٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی مبارک منہ میں دبائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم بچوں کو جب کسی فعل سے روکتے ہیں تو انگلی منہ میں دباتے ہیں۔

۱۳۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے کسی آدمی کو دیکھا وہ فرما رہے تھے اے یوسف علیہ السلام دائیں طرف دیکھیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا زنا ہے۔ اس شخص نے فرمایا : قیامت کے دن ایسا سانپ زانی کے پیٹ میں ہوگا۔

کَذَلِكَ يَكُونُ مَصْرُوبُ الْحَلِّ ہے اور ذلک کا اشارہ اس ارادہ کی طرف ہے جو کَوْلَا اَنْ زَاوَرَهَا تَمَاتِم سے حاصل ہوتا ہے یعنی مثل اس تصویرِ قرین کے جو ہم نے یوسف علیہ السلام کو برہان دکھایا لَنْصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ کہ ہم یوسف علیہ السلام کو خیانت سے ہٹائیں وَ الْفَحْشَاءَ فَنُؤَا وَ زَنَا سے۔ کیونکہ یہ افعال قباحت میں سرفہرست ہیں۔

یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے معصوم ہونے کی مضبوط اور واضح دلیل ہے
عصمتِ انبیاء علیہم السلام کے دلائل گویا نص ہے اس معنی پر کہ یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے متعلق ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی طرف توجہ ہوئے۔ اگر دعاذاتہا ان سے اس قسم کا فعل صادر ہوتا تو کہا جاتا لَنْصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ۔ ہاں بحیثیت میلان طبع سے ان کا ارادہ ہو ہی جاتا تو بھی کوئی حرج نہ تھا۔ لیکن چونکہ ان میں عفت و عصمت کے موجبات موجود تھے۔ اسی لیے ان کا زلیخا کی طرف ارادہ تو بھانے خود تو یہی نہ فرمائی۔ (کذا فی الارشاد)

۲۔ اِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ○ یعنی یوسف علیہ السلام خالص ان پاک باز بندوں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ مرث اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے ایسے امور صادر ہونے ہی نہیں دیتا جو مذموم ہوں۔

۳۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیطان کو یوسف علیہ السلام کے گمراہ کرنے پر چارہ نہیں تھا جیسا کہ اس کا اپنا اعتراف ہے
 فَبِمَا نَزَّلْنَا مِنْهُمُ الْجَمْعَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ بے تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے
 خالص بندوں کے۔

۴۔ ہر اہل علم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور ان کی مدح و ثنا فرمائی ہے کہ وہ

محسین اور عبادہ المخلصین میں سے تھے تو پھر ہم کو یسے تھے یہ کہ ہم ان کی عفت میں عصمت میں شک کریں بلکہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کو پاک امن اور معصوم مانیں۔ اور یقین رکھیں کہ خطا و گناہ سے ان کا دامن پاک تھا۔

۵۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے، اس غرض سے نہیں کہ ان کی شان میں تنقیص ہو بلکہ اس غرض سے کہ عام بندوں کو بند و نصیحت نصیب ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اس لیے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام کی توبہ منظور فرماتا ہے تو عام بندوں کی توبہ بھی منظور فرماتے گا، کیوں کہ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے ہر فعل کو حرام کے لیے حجت بنایا ہے۔ دوسرے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں اسی لیے اس کا پیغام لے کر عوام کو غلیبوں اور خطاؤں سے روکنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن وہ خود چند ایسے امور کے مرتکب ہوئے جن سے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سخت تر ہونی لازمی تھی لیکن وہ کریم ان کی توبہ پر بھی راضی ہو گیا تو ہم بندوں سے تو بطریق ادنیٰ توبہ کرنے پر راضی ہو جائے گا کہ ہم تو ایسے بھی خطاؤں اور گناہوں کے غرگیر ہیں۔

جن لوگوں نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو خطا و گناہ میں ملوث مانا وہ سخت غلطی کا شکار ہوئے ہیں اور ان کے ازالہ و ہم یہاں دلیل بھی کوئی نہیں۔ اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یوسف علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو قرآن مجید میں ان کی توبہ کا ذکر کیوں نہیں حالانکہ بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام یوسف علیہ السلام سے بہت کم درجہ کے خلاف اوجی سرزد ہوئے تو قرآن مجید میں ان کی توبہ و استغفار کا ذکر موجود ہے۔ مثلاً آدم، نوح، داؤد، ابراہیم و سلیمان علی نبینا وعلیہم السلام۔

تفسیر صوفیانہ (وداوتہ) یعنی یوسف (قلب کو زلیخا) (دنیا) نے ورغلا یا (الستی ہو) جیکر یوسف (قلب) فی بیتھا (زلیخا) (زنا) کے گھر (دنیا) میں رہتے تھے جن نفسی یعنی جب زلیخا (دنیا) نے یوسف (روح) کو دیکھا کہ اس کے

فلس کا جسد کے ساتھ تعلق ہے اور نفس تو مخلوق و نیرو کا رسیا ہے اور ہے بھی خود و نیوی 'اسی لیے زلیخا (دنیا) نے اپنی طرف بلایا تاکہ وہ اس سے مخلوق ہو۔ اس سے واضح ہوا کہ یوسف علیہ السلام (قلب) کتنا ہی روحانیت کی اونچی منزلیں طے کر جائے اور مقام حقیقت میں پہنچ کر صفات انانیت کو خالی کر کے بر صفات ہریت میں مستغرق ہو جائے تب بھی زلیخا (دنیا) کے تصرفات سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ (قلب) اس کے گھر (جسد) میں ہے اس لیے کہ جسد قلب کا دنیوی گھر ہے۔ و غلقت الابواب اس سے ارکان شریعت مراد ہیں۔ یعنی جب دنیا قلب کے سامنے شہوات و مخلوقات لذت و نیوی کا دروازہ کھول دیتی ہے تو پہلے

اس سے شریعت کے دروازے بند کر دیتی ہے کہ نہ کہ الہی دروازوں سے رحمت و ہدایت کے اوزار اور الطاف و عنایت برائی کے نقمات داخل ہوتے ہیں۔ و قالت اور دنیا نے کہا ہدیت لک میری طرف آ جا اور حق سے منہ پھیر لے۔ قال اس قلب خالی تھا اور باقی باللہ نے جواب دیا (مماذا لست) یا سوا اللہ سے میری پناہ انہ سابی بیشک اس ذات حق نے اپنی ربوبیت کے الطاف کے دودھ سے میری تربیت فرمائی ہے احسن مثوای اس نے عالم حقیقت میں میری بہتر سے بہتر منزل تیار فرمائی ہے غلذا مجھ سے منہ پھیر سکتا ہے انہ لا یصلح الظالمون یعنی دنیا کی طرف متوجہ اور حق سے روگرداں ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح

نہیں پا سکتے ولقد همت به ادب دنیائے دیکھا کہ قلب میں حوائج انسانی فرمادی ہیں تو اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی وہم بہا اور قلب بھی اپنے نفس کو وہ دنیا اور اس کی لذت کا عاشق ہے کیونکہ اپنی حوائج و ضروریات کے تصورات میں مگر جاتا سوڑا ان سارا بوجھان ساتھ اگر وہ قلب اپنے رب تعالیٰ کا برہان نہ دیکھتا۔ یہاں پر برہان سے مراد وہ نور قناعت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیچھے اور نیک بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ کذلک لنصف عنہ اس طرح قلب سے ہم اپنی نظر عنایت سے پھیرتے ہیں التوبہ حرص علی الدنیا والفرحشاہ تصرف حب الدنیا کو اللہ بیشک قلب کامل من عبادنا صرف اپنے بندوں سے دنیا اور خواہشات کے بندوں سے نہیں۔ المخلصین وہ مخلص بندے جو ماسوی اللہ سے فارغ ہیں یعنی وجود مجازی سے فنا پاکر وجود حقیقی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

ف قلب کا کمال اسی میں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو ہو کر ماسوا اللہ سے آزاد اور اپنے وجود مجازی اور صاف سے فانی اپنے رب تعالیٰ کے اوصاف سے بقا پائے۔ (کذا فی التاویلات الخیر)

حضرت علی بن الحسن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زینلینا کے گھر میں ایک بُت تاجب برائی کا خیال کیا تو اس پر حکایت کپڑا ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا کیا ہے، اور کون نے اس پر کپڑا کیوں ڈالا ہے؟ زینلینا نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے اس سے حیا کرتی ہوں جیسا کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والی ہوں۔ ۷

درون پر وہ کر دم جائیگا ہش
کہ تا نمود بسوئے من نگاہش

زمی آئیں بے دینی بنسیند

دریں کارم کہ می بینی بنسیند

یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تو اس بُت سے حیا کر رہی ہے جو دیکھنا سُستا ہے اور نہ کچھ سمجھتا ہے اور میں اس سے حیا نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میری صورت کو سنوارا۔

مربط: جب یوسف علیہ السلام نے برہان دیکھا تو زینلینا کے کمرے خاص سے دروازے کی طرف تفسیر عالمانہ دوڑے اور زینلینا بھی آپ کے پیچھے دوڑی (کذا فی التبیان)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ یہاں حرف جر مزدوف ہے۔ دراصل تسابقا الی الباب تمالینی دونوں یوسف و زینلینا اس دروازے کی طرف دوڑے اور دروازے باہر کو جانے کے لیے تھا۔ اس لیے یہاں واحد الباب فرمایا اور نہ پچھلے جمع کا صیغہ تھا۔

ف یوسف علیہ السلام زینلینا کی گرفت سے بچنے کے لیے بھاگے اور زینلینا یوسف علیہ السلام کو پکڑنے اور دروازے کو بند کرنے کے لیے دوڑی۔

وَقَدْ ذُتْ قَبِيضُهُ مِنْ دُبُرٍ اور زینلینا نے یوسف علیہ السلام کے قیص کو پیچھے سے کھینچا تو قیص لبائی میں دوختہ

ہو گئی۔

ف : القہر کسی شے کو طول میں پھاڑنا اور الشق شے کو عرض میں چیرنا۔

وَأَلْفَيْتَا اور پایا یعنی سامنا کیا سیدھا زلیخا کے شوہر کا۔ یعنی قلیفر سے ملاقات ہو گئی۔ چونکہ زلیخا اپنے شوہر کو سیدی کہہ کر پکارتی تھی اسی لیے سیدھا کہا۔

سوال : سیدھا کیوں نہیں کہا گیا حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کا بھی تو سردار تھا۔

جواب : اگرچہ یوسف علیہ السلام بظاہر عبیدت طور پر تھے لیکن حق تو درحقیقت آزاد، لہذا آزاد کسی کی ملک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے قلیفر یوسف علیہ السلام کا شرعاً ملک نہیں تھا۔ اسی لیے سیدھا نہیں فرمایا۔

لَدَا الْبَابِ دروازے کے نزدیک۔ اس دروازے سے اسی دار کا پہلا ملک مراد ہے۔ جو گھر سے باہر نکلنے کے مقام پر ہوتا ہے۔ اس وقت قلیفر گھر میں داخل ہو رہا تھا یا زلیخا کے چچا زاد یعنی نامی کے ساتھ ہو گئی تھی۔

یوسف علیہ السلام کی کرامت حضرت کتبہ مردی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچ کر دوڑے تو جس دروازے کے تالے کو اشارہ فرماتے تو فوراً کھل کر نیچے گر جاتا۔ چنانچہ باقی

قدس سرؤ نے فرمایا : یہ

چو کش اندر ویدن کام تیزش
کشاد از ہر دری راہ گریزش
بہرہ در کاہی ہی در کشائی
پریدی قفل جانی پرہ جانی
زلیخا چون بدید آں از عقب جت
بوسے دو آہنیں در گاہ پیوست
پنا باز آمدن دامن کشیدش
ز سوسے پشت پیراہن دریدش

مکے جب راو فرار کو آسودگی کبھی تو سردار سے بھاگنے کا منصوبہ بنایا۔

مکے جس دروازے سے یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو تالے خود کھل جاتے۔

مکے زلیخا یہ حال دیکھ کر نیچے بھاگی تو اسے مکان کے آخری دروازے پر پایا۔

مکے اسے تھکے لٹانے کے لیے اس کا دامن کھینچا، پیچھے کی جانب سے۔ یوسف علیہ السلام کا قیص پھٹ گیا۔

ہوں رفت از کفہ آن زخم رسیده
 بساں غنچہ پیراہن دیدہ
 ہوں آمد پیش آمد عزیزش
 کردی از خواص خانہ نیزش

قالت یہ سوال مقدمہ کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام دلیہا عزیز مصر سے ملے تو کیا گفتگو ہوئی۔
 جواب ملا کہ دلیہا نے اپنی برائت کا انکار کرتے ہوئے کہا مَا جَزَاءُ مَنْ أَمَّا أَدْبَاهُ لَكَ سُوءًا۔ مَا نَافِعُہِ اور سوہ سے
 زنا مراد ہے۔ یعنی تیری اہلیہ سے زنا کا ارادہ کرنے والے کی نہیں سزا الا اَنْ یُّکْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِیمٌ ○ قید یا درد ناک
 عذاب۔ مثلاً گڑے مارنا وغیرہ۔ یا ما استنہا یہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ کیا ایسے شخص کی اس کے سوا اور کوئی سزا ہے۔ جیسے کہا
 جاتا ہے :

مَنْ فِي الدَّارِ لَا شَرَّ يَدُ

عزیز مصر نے کہا: میری اہلیہ سے کسی نے زنا کا ارادہ کیا ہے! زلیخا نے کہا کہ میں سو رہی تھی تو اسی عبرانی غلام (یوسف
 علیہ السلام) نے مجھ سے پردہ ہٹا کر مجھے زنا کے لیے ورغلیا۔

چوں دزد آں بر سر بالینم آمد
 بقصد حرم من نسیم آمد
 خاش آئکہ من از لے نہ آگاہ
 بحرم گلستانم آورد راہ
 باذن باغبان نامشتہ محتاج
 برد تا سنبل و گل را بتاراج

عزیز مصر نے میں کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو نے مجھے ہی ملہ دیا جبکہ میں نے تیری پردہ کشی اور تو نے مجھے عالم دنیا

لے بات فریوسف علیہ السلام منوم ہو کر مکان سے باہر نکلے جیسے فخر چھایا ہوا ہو۔

لے آپ کو سب سے پہلے عزیز مصر ملا جو اپنے چند مخصوص لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔

لے وہ چہلوں کی طرح میرے سر اسے آیا اور میری عزت کے خرم کو ٹٹنا چاہتا تھا۔

لے اسے خیال تھا کہ میں اس سے بے خبر ہوں جبکہ اس نے میرے باغ حرم میں قدم رکھا۔

لے اس نے باغبان کی اجازت ہی نہیں چاہی وہ سنبل و گل کو ٹٹ کر لے جانا چاہتا تھا۔

میں رُسا کیا۔ اب تو خود ہی تباہ کر تجھے کیسی سزا دی جائے۔

۵

نمی شاید دریں دیر پُر آفات

جس احسان اہل احسان را مکافات

ز کوئے حنظلاری رخت بستی

نمک خوردی نمکدازا شکستی

ترجمہ: اس پُر آفات دیر میں صرف یہی بدلہ ملتا ہے کہ احسان کرو تو نقصان اٹھاؤ اور ایسی ہی حق کے کوچے سے سامان اٹھا کر چلے گئے ہو نمک کھا کر نمکٹان کو توڑ دیا۔

سوال پیدا ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کیا جواب دیا۔ ملاحظہ ہو۔

قَالَ يَوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَظَرْتُ بِرَأْسِي بَرَأْتَ اَوْرِ پَاکُ اُمْنٰی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا اِھٰی سَاوَدَ ثَنٰی عَنْ نَفْسِیْ
زلیخا نے مجھے زنا کے لیے مجبور کیا اور میں تو زنا کا ارتکاب کیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

۵

زلیخا ہمد چہ میگوید دروغست

دروغ او چہ دروغ بے فروغت

زن از پہلوئے چپ شد آفریدہ

کین از چپ راستی ہرگز ندیدہ

عزیز مصر نے کہا کہ میں آپ کی بات بغیر دلیل کے کیسے مانوں۔ ایک روایت میں ہے کہ زلیخا دھڑا دھڑا اپنی برأت کے لیے نہ صرف بولتی تھی بلکہ آہ و فغاں اور گریہ زاری کرتی تھی۔ زلیخا کے کہنے پر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے دُعا مانگی کہ یا اللہ! میری برأت کے لیے کوئی سبب بنا۔ زلیخا کے ماروں کا تین چار ماہ کا شیرخوار بچہ گوارے میں تھا۔ آپ کی دُعا مستجاب ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اس کو گوارہ سے اٹھا کر فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی برأت کی گواہی دے۔ چنانچہ وہ شیرخوار بچہ گوارے سے اُٹھ کر چلا یا اور عزیز مصر کے آگے کھڑا ہو گیا۔ ۵

فغان زد کای عسیر آہستہ تر باش

ز تعجیل عقوبت پر حذر باش

سزاوار عقوبت نیست یوسف
 بلطف و مرحمت اولیت یوسف
 عزیز از گفتی کودک عبیب مانده
 سخن با او بقانون ادب راند
 نثر ای ناشسته لب ز آلائش شیر
 خدایت کرد تعلقین حسن تفسیر
 بگو روشن کر این آتش کز افزونست
 کز انم پرده عز و شرف سوخت

کما قال تعالیٰ وَشَهِدَ شَاهِدٌ قَبْلُ أَهْلُهَا زَيْنًا كَ اِہلِیٰ ماموں زاد شیر خوار بچے نے گواہی دی۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے ایسے بچے سے گواہی کیوں دلوائی جو زینا کے اپنے رشتہ داروں سے تھا۔

جواب : تاکہ زینا پر مکمل طور حجت قائم ہو اور یوسف علیہ السلام کی برأت کے انہار میں ایسا یقین ہو کہ پھر کسی کو وہم و گمان نہ رہے اور نہ صرف اسی تہمت سے بری الذمہ ہوں بکہ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم ہو جائے۔

ت : اللہ شاد میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے بچے شیر خوار اور خود زینا کے گھر سے گواہی دلوائی گئی تاکہ کسی کو وہم نہ ہو کہ یہ بچہ سحر زدہ ہے جبکہ گھروالوں کو یقین تھا کہ یہ بچہ جو کچھ بول رہا ہے حق بول رہا ہے۔

فہرست ان حضرات کی جو زمانہ شیر خوارگی یا اس کے پہلے بولے گفتگو کی گوارے میں مندرجہ ذیل حضرات نے

① یہی گواہی دینے والا بچہ جس نے یوسف علیہ السلام کی برأت کا انہار کیا۔

② ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ولادت یہ کلام پڑھا، اللہ اکبر کبیراً والحمد للہ کثیراً وسبحان اللہ بکرة

و اصبلا۔ (اللہ بڑا اور بہت بڑا ہے اس کی صبح و شام تسبیح ہے)

③ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کا منسل بیان سورہ مریم میں آئے گا۔

لے یوسف علیہ السلام سزا کے لائق نہیں بکہ وہ لطف اور رحمت کا مستحق ہے۔

لے عزیز بچے کی گفتگو سے متعجب ہوا کہ بچہ جو ک قانون کے وارث ہے کیسے بول رہا ہے۔

لے کہا اسے بچہ! تو تو ابھی شیر خوار ہے لیکن کیسی اچھی بات کہہ رہا ہے۔

لے واضح کر دے کہ میرے گھر کو کس نے آگ لگائی ہے۔

۴) بی بی مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ۔

۵) یحییٰ علیہ السلام

۶) ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو فوراً کھڑے ہو کر پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الحمد لہ الملك ولہ الحمد الحمد للہ الذی ہدانا لهذا۔ (اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا
مستحق نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا ملک اور اسی کے لیے حمد ہے اور اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے حق کی
ہدایت بخشی۔

۷) نوح علیہ السلام بھی بعد ولادت بولے تھے جبکہ آپ کی ولادت غار میں ہوئی تو ماں گھبرا ئیں کہ نہ معلوم میرے ساتھ اور میرے
بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام کو نار میں چھوڑ کر روانہ ہوئیں اور روتے ہوئے کہا، وانوحا۔ نوح علیہ السلام
نے فرمایا، اقی! میرے لیے مت گھبرا ئیے اور اقی خوف نہ کیجئے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری حفاظت فرمائے گا۔
۸) موسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اٹھ بیٹھے اور فرمایا، اقی! فرعون سے خوف نہ کرو میرا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔

۹) یوسف علیہ السلام ماں کے پیٹ کے اندر بولے کہ انا انفقود من المعصیب عن وجہ ابی زرعانا طویلا فاخبرت اُمّی
والدہ بذلك فقال لہا اکتمی امرک۔ (روح البیان ج ۴ ص ۲۴۱ مطبوع قدیم) (ترجمہ، میں گم شدہ
اور والدہ سے عرض تک فاسد رہوں گا۔ اس کی خبر والدہ یعقوب علیہ السلام کو دی انہوں نے فرمایا اسے پوشیدہ رکھئے)
۱۰) ایک ولی اللہ نے اپنی والدہ کو پیٹ کے اندر سے چھینک کا جواب دیا جسے حاضرین نے سنا۔

۱۱) ایک لڑکا جس نے ایک عورت کی پاکدامنی کی گواہی دی جبکہ اس پر زنا کی تہمت لگائی گئی۔

۱۲) کھانی والوں کے واقعات میں چھوٹے بچے کا بولنا۔

۱۳) فرعون کی لڑکی کی دایہ کا لڑکا۔ واقعہ یوں ہوا جسے ابن الجوزی نے کہا کہ بنت فرعون کی دایہ سنگار کرانے والی (عورت) جب مسلمان
ہو گئی تو فرعون کی لڑکی نے والدہ کو کہہ دیا کہ اے مسلمان ہو گئی ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے اور اس کی تمام اولاد کو ایسے گڑھے میں
ڈال دو جب تا جب کہ سبھی تیار ہو گئی تو ان سب کو باری باری آگ میں ڈالا گیا۔ آخر میں ایک شیر خوار بچے کی باری آئی تو ماں سے
کہا، اقی! صبر کیجئے تو حق پر ہے۔

۱۴) مبارک الیما ربض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ایک شخص کہ معطلہ میں حاضر ہوا تو اس نے ایک مجرّم دیکھا۔ وہ یہ کہ حضور
سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرد نومرد بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا۔ حضور سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
لڑکے سے فرمایا میں کون ہوں لڑکے نے فوراً کہا، انت رسول اللہ۔ (آپ اللہ تعالیٰ کے (پسے) رسول ہیں) آپ نے

فرمایا صداقت باسم اللہ دیک۔ (تو نے سچ کہا اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے) اس کے بعد وہ کچھ کہیں نہ بولا رہم نے اس کا نام مبارک الیما سرکہا۔ یہ واقعہ جزا الوداع میں واقع ہوا۔

⑮ صاحب جریج الازہب۔ اس کا قصہ یوں ہوا کہ جریج ایک عبادت گاہ میں مصروف عبادت رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک نوجوان لڑکی آپ کو زنا پر مجبور کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے بہت مجبور کیا لیکن آپ مصروف عبادت رہے اور اس کی کوئی بات نہ مانی پھر اس نے ایک چودا ہے سے زنا کر دیا جو اس نوجوان لڑکی کے گھر کی بکریاں چراتا تھا۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اس لڑکی نے مشہور کیا کہ یہ اس جریج کا لفظ ہے۔ لوگوں نے جریج کو مارا اور اس کی عبادت گاہ کو بھی توڑ ڈالا۔ جریج نے دو گنا بڑھ کر اس شیرخوار بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ سچ بتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے برتنے کی طاقت بخشی۔ وہ بولا کہ میرا باپ فلاں چودا ہے۔ لوگوں نے جریج سے معافی چاہی اور اس کی عبادت گاہ بھی تیار کر دی۔

⑯ حضرت شیخ محمد العین ابن العربی نے فرمایا کہ میری چوٹی تہی جس کی عمر ایک سال تھی اُس کا نام زینب تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایک شخص نے ہمارے پردس میں اپنی عورت سے جمل کیا لیکن اسے ازالہ نہ ہوا کیا اس پر غسل واجب ہے؟ بچی شیرخوار نے جواب دیا ااں اس پر غسل واجب ہے۔ اس سے لوگوں کو تعجب ہوا۔ پھر میں حج کو چلا گیا۔ ایک سال کے بعد میں گزرا۔ دوسرے سال حج کے لیے اپنی ندوہ کو بلایا۔ میری شیرخوار لڑکی بھی ساتھ آئی۔ جب میں آگے بڑھ کر اپنی ندوہ کو قافلے سے لینے گیا۔ میری ندوہ اونٹ پر سوار تھی۔ ابھی میری ندوہ مجھے دیکھنے نہ پائی تھی کہ میری بیٹی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہا ابا جان تشریف لارہے ہیں۔ ماں کی گود سے اُچھل کر میرے ہاتھوں میں آگئی۔ (کذا فی انسان العیون) اِنْ كَانَ قَبِيصُكَ قَدْ هِنَ قَبْلَ جِلْدِ شَرْطِيهِ اَوْ قَوْلَ مَعْدُومٍ كَا تَمَوْلُ اَوْ سَوَالٍ كَا جَوَابٍ هُوَ۔ سوال یہ ہے کہ بچے شیرخوار کی گواہی کا مضمون کیا تھا۔ جواب ملا کہ شیرخوار بچے نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قیص مبارک آگے سے چٹا ہو۔ اس جلد میں ماضی مجھے مستقبل اور کان فعل ناقصہ کو جمع کیا گیا ہے۔ قَدْ اِجْرَ فَضْلٍ مَاضِيٍّ هُوَ لِيَكُنْ اِنْ شَرْطِيهِ كِي وَجْهٍ مَجْنُوعٍ مُسْتَقْبَلٍ هُوَ۔ سوال اگر گواہی میں شرط نہیں ہوتی بلکہ اس میں گواہ ایک کے حق کو دوسرے پر ثبوت کی خبر دیتا ہے۔ گواہی کو مشروط طریقہ سے ادا نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرے تو اسے گواہی نہیں سمجھا جاتا۔

جواب ایہ جلد اگر شرطیہ ہے لیکن ایسے مضبوط طریقہ سے لایا گیا ہے کہ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت اور زینب کا بطلان یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے۔

فَصَدَقَتْ زَيْنَبُ اِنْ كَانَ قَبِيصُكَ قَدْ هِنَ قَبْلَ جِلْدِ شَرْطِيهِ اَوْ قَوْلَ مَعْدُومٍ كَا تَمَوْلُ اَوْ سَوَالٍ كَا جَوَابٍ هُوَ۔ اور وہ یوسف علیہ السلام غلطی پر اس لیے کہ اس صورت میں ثابت ہو گا کہ یوسف علیہ السلام اس کے پاس گئے (معاذ اللہ) اور بُرائی لا کا تو یوسف علیہ السلام کے قیص کو آگے سے زینب نے چاڑ ڈالا ہو گا یا یوسف علیہ السلام (معاذ اللہ) زینب کے پیچھے دوڑے ہوں گے تاکہ اسے اپنے

قابو میں لائیں لیکن زلیخا نے انکار کیا ہوگا اور اسے اپنے سے ہٹایا ہوگا تو اس کے قیص کا اگلا حصہ پٹ گیا ہوگا۔ وَلَئِنْ كَانَ قَبِيضًا قَدْ مِّنْ دُبُورٍ اور اگر ان کا قیص پیچھے سے پٹا ہے فَكَذَّبَتْ زَلِيخَا اپنے دعوے میں جھوٹی ہے وَهُوَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ ○ اور یوسف علیہ السلام بچے ہیں۔ کیونکہ جن ثبوت ہوگا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بچا چھڑا کر دوڑے ہوئے زلیخا نے اس کے پیچھے سے قیص کھینچا تو قیص پٹ گیا ہوگا۔ فَلَمَّا سَأَلْنَا أَقْبِيضَهُ پس جب عزیز نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا فَتَدْبُرُ تَوَهُیْچے سے ہٹا ہوا ہے تو یقین کیا یوسف علیہ السلام بے قصور اور اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ حضرت ہامی قدس سرہ نے فرمایا ہے:

عزیز از طفل چوں کوشش این سخن کرد
رواں بفتیش حال پیسہن کرد

چو دید از پس دریدہ پیسہن را
لامت کرد اوں مکارہ زن را

ترجمہ: جب مسیئر مصر نے بچے کی بات سنی تو یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پٹا ہوا ہے تو اس نے اپنی مکارہ عورت کو لامت کی۔

قَالَ إِنَّهُ مِّنْ كَيْدِ كُنَّ طعزیز نے اپنی عورت سے کہا کہ اس واقعہ میں جو تیرا اور یوسف کے درمیان جھگڑا ہوا سارا تیرا مکر و فریب ہے اور تم عورتوں کے فریب اور چیلے عموماً ایسے ہوتے ہیں۔ اس سے زلیخا کی سخت رسوائی ہوئی۔ نکتہ: جمع کے حینے میں اشارہ ہے کہ عورتوں کی فطرت ہے کہ وہ مکر و فریب کرتی ہیں (الاما شاء اللہ) اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ○ بیشک تمہارے مکر و فریب بہت بڑے ہیں۔ اور ایسے بڑے کہ جن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ایسے گہرے کہ قلب فوراً متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ مردوں سے مکر و فریب واقع نہیں ہوتا بلکہ ان میں بھی ہوتا ہے مگر کبھی ادھکی سے اور عورتوں میں بہت زیادہ اور اکثر سے۔

ف : بعض ملّا فرماتے ہیں کہ میں شیطان کے فتنوں سے استاخوف نہیں کرتا جتنا عورتوں کے فتنوں سے مجھے خطرہ ہوتا ہے اس لیے کہ شیطان کے فتنے کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف کہا۔ کما قال تعالیٰ : اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔

اور عورتوں کے مکر کو عظیم کہا۔ کما قال :

اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ ۔

زکید زن دل مرداں دو عیست
زنازا کبیدا بس عظیمست

عسیر از کند کبیر زناں خوار
 کبیر زن بود دانا گرفتار
 زکر زن کبیر عاصی مبادا
 زن مکارہ خود عسیر مبادا

ترجمہ: عورتوں کے کمرے مردوں کے دل کمرے ٹریٹ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے کمرے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ بہت بڑے معزز لوگ عورتوں کے کمرے زلزلہ و خوار ہوتے ہیں انہی کے کمرے میں بڑے سمجھدار گرفتار ہوتے ہیں۔ مگر کمرے عورتوں کے کمرے کوئی عاجز نہ ہو بلکہ خدا کے عورت مکارہ نہ ہو۔
 یوسفؑ عزیز مصر نے کہا اے یوسف علیہ السلام اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِسْ مَعْلَمٌ سَ دُرُکُزْ فَرَمَیْے اور کسی اس کے متعلق نہ بتانا بلکہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو چھپانا تاکہ اگر یہ بات عام پھیل گئی تو مجھے سخت شرمساری ہوگی۔

س

قدم از دامن عسمازی بدر نہ
 کہ باشد پردہ پوش از پردہ دربر

ترجمہ: اس معاملہ کے متعلق کسی بتانے سے بچنا بہتر ہے اس لیے کہ پردہ پوش پردہ در سے بہتر ہوتا ہے۔
 وَاسْتَغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ اِنَّنِيْ اَكُوْرٌ لِّذَنْبِيْ اے زلیخا! تیرے سے جو غلطی ہوئی اور وہ الزام تیرے اوپر ثابت ہو گیا اس کے لیے استغفار کیجئے۔
 اِنَّكَ كُنْتَ اَسْوَا لِمَا اَسَى غُلَلِيْ كِي دُجْرَسَ ہو گئی ہے مِنْ الْخَطِيْئَةِ ○ منہلہ ان لوگوں سے جو عمدہ آغلا اور عمدہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے: خطی۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی عمدہ گناہ کرے۔
 سوال: الْخَاِطِيْنِ ذکر کا معنی ہے۔ زلیخا کو اس میں کیسے شامل کیا گیا۔
 جواب: اَذْكَرَ كَا صِيْفَ تَغْلِيْبِ الذَّكَوْرِ عَلٰی الْاُنَاثِ کے قبیل سے ہے۔

ہر ابن آدم غلط کار ہے۔ بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔
 حدیث شریف: عزیز مصر باحوصلہ انسان تھا اسی لیے اپنی اہلیہ سے مواخذہ شدید کی بجائے دو لفظوں پر اکتفا کیا۔

عسیر ایں گفت و برون شد ز خانہ
 بپوش خوبی سر شد در زمانہ
 تخیل دگش است اما نہ چندیں
 نگو خوبی خوشست اما نہ چندیں

چو مرد از زن بخش خونی متہ بار

ز بخش خونی بید روی گشت کار

مکن با کار زن چنداں صبری

کہ افتد رخنہ در سد غیوری

ترجمہ : ۱۔ یہ کہ کہ گھر سے باہر نکلا اور یہ داستان ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی۔

حاصلہ اچھا ہے لیکن یہاں تو اتنا نقصان ہے ایسے ہی کسی پر احسان کرنا بہتر ہے لیکن یہاں مضر ہے۔

عورت کے ساتھ بخش خونی مد سے زائد ہو تو وہ سرکش ہو جاتی ہے۔

عورت کے غلط معاملہ میں صبر اچھا نہیں اس لیے کہ اس سے غیرت کا جنازہ اٹھ جائے گا۔

بعض نے کہا وہ بے غیرت انسان تھا۔ مروی ہے کہ عزیز نے قسم کھائی کہ چالیس دن تک اپنی عورت زینہا کے ہاں نہیں جائیگا اور

یوسف علیہ السلام کی خدمت اپنے ذمہ لگائی۔ اسی طرح کئی روز زینہا یوسف علیہ السلام کی زیارت سے محروم رہی۔ ۲۔

دریغ آں صید کز دالم برون رفت

دریغ آں شہد کالم برون رفت

عزیمت کرد روزے عنکبوتی

کہ بہر خود کند تحصیل قوتی

بجائی دید شہبازی نشست

ز قید دست شاہان باز رست

بجز او تقیدن کرد آغناز

کہ بندد بال و پرش را ز پرواز

زمانی کار در پیکار او گرد

لعاب خود ہمہ در کار او کرد

۱۔ افسوس میرے ہاتھ سے شکار نکل گیا افسوس وہ شہد میرے حلق سے خارج ہو گئی۔

۲۔ ایک دن بکڑی کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنی روزی کھائے۔

۳۔ ایک شہباز کو کسی نے بیٹھ دیکھا کہ وہ بادشاہ کی قید سے آزاد بیٹھا تھا۔

۴۔ اس کے گرد تانا تنا شروع کیا تا کہ اسے اڑنے سے روکے۔

۵۔ کافی دیر تک محنت کی اپنی تمام قوت اس پر صرف کر دی۔

چوں آن شہباز کرد از دی کنار
نماز غیب تازی چہند پارہ
منم آن عنکبوت زارد و زنجور
قادر از مراد خویشتن دور
رگ جانم گسستہ بچو تار شش
نگشتہ مرغ امید شکارش
گسستہ تارم از ہر کار و تباری
پرستم نیست جز بگسستہ تاری

تفسیر صوفیانہ جب یوسف (قلب) نے برہان رب یعنی نور حیات (جس کا انجام قیامت) کو دیکھا تو زلیخا (دنیا) اور زینت و شہوات کے دھوکے سے بچ کر بھاگا تو زلیخا (دنیا) اس کے پیچھے دوڑی اِنْتَبَقَا الْبَابُ اور دونوں موت کے دروازے کی طرف دوڑے۔ موت دنیا و آخرت کا دروازہ ہے اور تمام لوگ اسی دروازے کے اندر رہتے ہیں جو بھی اس دروازے سے نکلا فوراً دارِ آخرت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے جو مرتا ہے اس کے لیے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر زلیخا (دنیا) اپنے شہوات سے یوسف (قلب) کے بشریت کی قیص کے دامن کو پکڑا جبکہ ابھی یوسف (قلب) موت حقیقی کے دروازے سے نہیں گئے تھے وَقَدْ تَقَبَّضْتُ قَبْضَ صَدِّقِ زَلِيخَا (دنیا) نے یوسف (قلب) کے بشریت کا کرتہ پھاڑ ڈالا مِنْ دُبُرٍ وِجْہِی سے۔ پھر جب یوسف (قلب) بشریت کی موت کے دروازے اور صفات حیوانیہ سے نکلے تو اس کے پیچھے زلیخا (دنیا) بھی پہنچی وَالْفِیْءَ مَسِیْدَہَا لَدَ الْبَابِ تو پایا ایسے ولی اللہ کو جس نے یوسف (قلب) کی تربیت کی اور وہی حضرات زلیخا (دنیا) کے زوج بھی ہیں۔ اور ادینا اللہ کو دنیا کا زوج اس لیے کہا گیا ہے کہ دنیا و آخرت کے سردار اور حقیقی رجا ہیں حضرات ہیں دنیا میں اسی طرح تعریف کر سکتے ہیں جیسے شوہر اپنی عورت پر تعریف کا حق رکھتا ہے قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَسْرَاكَ يَا هَٰذَا لَوْ کَانَ زَلِيخَا (دنیا) نے کہ نہیں بڑا اس قلب کی جو دنیا میں بڑے تعریف کرتا ہے یعنی غلات شریعت اور طبیعت کے موافق کردار ادا کرتا ہے اِلَّا اَنْ یُّسَبِّحَنَّ مَکْرَہًا صِفَاتِ ذَمِّہٖ نَفْسًا نَّیْہَہٗ قَیْدِی بَنَیَا جَاہِلَہٗ

مے جب شہبازوں سے اڑا تو اس کا سارا تانا بانا برباد ہو گیا۔
مے میرا حال بھی اسی کڑی جیسا ہے کہ میں اپنے مقصد سے دور ہوں۔
مے میری جان کی رگ ٹوٹ گئی ہے ابد شکار میں ہاتھ سے نکل گیا۔
مے تمام کاروبار سے بھی غافل ہو گئی ہوں اور چند ٹوٹ ہوئی تاروں کے سوا ہاتھ کچھ نہ آیا۔

أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ یا اے بعد و فراق کے سخت عذاب میں مبتلا کیا جانے قَالَ یُوسُفُ (قلب) نے کہا یاد رہے کہ دنیا قلب کی عداوت اس وقت ظاہر کرتی ہے جب دنیا قلب کی بشریت کا کرتہ چھاڑ لیتی ہے اور وہ قلب صفات بشریہ سے فارغ ہو کر موت کے دروازے نکل جاتا ہے یہی سَأَوْدَتْنِي عَنْ نَفْسِي اسی نے مجھے اپنی طرف ورغلا یا ہے کیونکہ یہی میری خدمت پر مامور تھی جیسا کہ مروی ہے کہ :

يَا دُنْيَا أَخَذْنِي مِنْ خَدَمَتِي - (اے دنیا جو میرے دین کی خدمت کرتا ہے تو اس کی خدمت کرنا)
اور میں اس سے بھاگ کر یہاں پہنچا ہوں جیسے مجھے حکم ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو)

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا اور زلیخا کے اہل سے کسی ایک نے گواہی دی یعنی ان دونوں کے مابین کسی ماکم نے فیصلہ فرمایا۔ اس سے مراد عقل عزیز (طبعی) سے یہاں پر عقل مجرورہ مراد نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عقل عزیز دنیوی ہے اور عقل مجرورہ اخروی اور یہ فیصلہ دنیوی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ عقل عزیز نے فیصلہ فرمایا یا اس لیے کہ عقل عزیز زلیخا (دنیا) کے اہل سے ہے اِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ قَبْلِ اِیُّوسُفَ (قلب) بشریت کا کرتہ آگے سے پٹا ہے تو اس نے ثابت ہو گا کہ یوسف (قلب) خواہشات نفسانی اور حرص کا تابع ہو کر صراطِ مستقیم یعنی عصمت سے محروم ہو گیا کہ اس کا آگے سے کرتہ پھٹ گیا فَصَدَقَتْ تَوَازِينُهَا (دنیا) سچی ہے کہ یوسف (قلب) اس کے پیچھے پڑ گیا ہو گا۔ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ اور یوسف (قلب) جھوٹا ہے وَ اِنْ كَانَ قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرِ كَذَبَتْ اِیُّوسُفَ (قلب) کا قیص پیچھے سے پٹا ہے تو زلیخا (دنیا) جھوٹ بولتی ہے کہ یوسف (قلب) اس کے پیچھے پڑ گیا ہے وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ۔ اور یوسف (قلب) سچا ہے کہ واقعی زلیخا (دنیا) نے اسے ورغلا یا ہے اور وہی اس کے پیچھے دوڑی ہے اور وہ اس سے جان چڑانے کے لیے بھاگا ہے فَكَلَّمَا قَبِيضُهُ قَدْ مِّنْ دُبُرِ جَبَّحَا وَ یُوسُفَ (قلب) کا کرتہ پیچھے سے پٹا ہوا تھا تو حاکم عقل عزیز کے فیصلہ سے واضح ہو گیا زلیخا (دنیا) نے بشریت کے قیص کے واسطہ سے یوسف (قلب) پر حملہ کرنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔

قَالَ اِنَّكَ كَمَا عَزَّيْزٌ مُّصْرِیْعٌ وَلِیُّ اللّٰهِ نے کہ یوسف (قلب) کے بشریت کے گرتے کو پکڑتا ہوں كَيْدِ كُنْتُ اے دنیا تیرا دیر سے شہوات کا مکر ہے اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ ○ تمہارا بہت بڑا یعنی عظیم مکر ہے کیونکہ ایسے امّ عظیم میں مکر و فریب کرنا تمہارا کام ہے کہ تم قلبِ سلیم پر وصول الی اللہ العظیم کا ڈاکہ ڈالتی ہے۔ یُوسُفُ اَعْرَضَ عَنْ هٰذَا اے قلب تم دنیا سے روگردان کہو اس لیے کہ کسی کا بھرت ذکر اس کی محبت میں گرفتار کرتا ہے اور دنیا کی محبت تو ہر برائی کی جڑ ہے وَاسْتَغْفِرْ لِيْ لِذَنْبِكَ ○ اے دنیا تو بھی اپنی غلطی سے باز آجا اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِیِّیْنَ ○ اس نے تو اپنی زینت اور شہوات کے ساتھ قلب سے وصول الی اللہ کے راستے کاٹتی ہے اور تو ہی بڑی خطا کار ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو رابحی سے ہٹاتی ہے اور اچھے بھلے بندوں کو گمراہ کر لیتی ہے۔

(کذا فی التاویلات النجیہ)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا سَرَايُنَّهُ أَكْبَرُتُهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَمْسَيْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

ترجمہ: اور شہر کی بعض عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان (غلام) کا دل بھاتی ہے فریفتہ ہو گیا ہے بیشک اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے ہم تو یقیناً اسے صریح وارفتگی میں پاتی ہیں۔ جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا تو ان عورتوں کو اپنے ہاں دعوت بھجوا دی اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور ان میں سے ہر ایک کو پٹھری دے دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے تشریف لائیں۔ جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی کا اعتراف کیا اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں اللہ تعالیٰ کو پاکی لافٹ ہے۔ یہ یوسف تو بشر ہی نہیں۔ یہ تو نہیں مگر کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تفسیر عالمانہ
وَقَالَ نِسْوَةٌ اور عورتوں کی جماعت نے کہا۔

مفسرین نے کہا کہ وہ عورتیں پانچ تھیں :

○ خناز کی عورت

○ ساتل کی عورت

○ صاحب الاداب کی عورت

○ صاحب السجی کی عورت

○ صاحب کی عورت

نِسْوَةٌ : نسوة : اس کا اطلاق جمع مونث پر ہوتا ہے اور اس کی تائید غیر حقیقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے فعل میں تاء تائید نہیں۔ اور رضی صاحب نے لکھا کہ نسوة جمع ہے کیونکہ اس کا وزن فعلہ ہے اور فعلہ جمع کا وزن ہوتا ہے اور نساء اس کا تدریعی مفرد ہے جیسے غلہ غلام کی جمع ہے۔ یہ اسم جمع ہے۔

نِسْوَةٌ : اگرچہ یہ مصرعے اپنی صوابیہ سے واقعہ کو دایا لیکن عشق کب چھا رہتا ہے بالآخر زلیخا کے عشق کا چرچا عام ہو گیا
زلیخا را بشگفت آن گلزار
جہانے شد بلعش بیل آواز

ترجمہ: جب زلیخا کے عشق کا باغ کھلا تو جہان میں طعن و تشنیع عام ہو گئی۔

ف: اس سے زمانِ مصر کو موقع مل گیا اور زلیخا کی داستان کو خوب اچھالا۔ ویسے قانون ہے کہ عشق میں سلامتی کہاں۔ یہاں زحمت ہی ملامت ہوتی ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا اس

من ازاں حسن روز افزوں کہ یوسف داشت دہنم

کہ عشق از پردہ عصمت پروں آرد زلیخا را

ترجمہ: مجھے حسن کی شہرت کا اس وقت علم ہوا جبکہ زلیخا عشق میں مبتلا ہوئی تو چھپ نہ سکی۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا اس

نثار عشق را کنج سلامت

غشا رسوائی و کوئے ملامت

غم عشق از ملامت تازہ گردد

و زیں غوغا بسند آوازہ گردد

فی الصلحۃ یہ قال کا ظرف ہے۔ یعنی عورتوں نے مصر میں بات چیلادی۔ یا یہ نسوۃ کی صفت ہے۔ کاشفی نے لکھا کہ عورتیں جہاں بیٹھتیں یہی گفتگو شروع کر دیتیں۔ چنانچہ ان کے مضمون کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا گیا کہ امرأۃ العزیز۔ لغت عرب میں عزیز بادشاہ کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں اس سے تفسیر مراد ہے جو ریاں کا وزیر تھا اور امرأت سے زلیخا مراد ہے۔

سوال: زلیخا کے نام کو صراحت کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب: ۱۔ عادت ہے کہ بادشاہ و وزیر، و امراء اور ان جیسی معزز شخصیتوں کی عورتوں کے اسما کے بجائے انہیں اپنے شوہروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

۲۔ سعدی مفتی نے کہا کہ اس سے زلیخا کی تشنیع میں مبالغہ مطلوب ہے اس لیے کہ جب بہت بڑی شخصیت کی طرف ہرائی کی نسبت

خبر دی جائے تو لوگ ایسی خبر کو دلچسپی سے سنتے ہیں۔

تَوَادُّ فَتَهَا عَنْ نَفْسِہَا اپنے نلام سے جماع کا مطالبہ کرتی اور اس کے ساتھ طرح طرح کے پتلے پہنانے کے اسے

جماع پر مجبور کر رہی ہے۔ الفحشاء نوجوان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بادشاہوں کی خدمت میں رہتا ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا۔ یہاں پر وہ نوجوان مراد ہے جو بادشاہوں کی خدمت میں رہتا ہو۔

حدیث شریف: تمہارے لیے لائق نہیں کہ کہو کہ فلاں میرا عبد اور فلاں میری لونڈی ہے تم سب اللہ تعالیٰ کے عہدہ اور ہماری عورتیں اللہ تعالیٰ کی کیتیز ہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ فلاں میرا غلام یا زرخیزہ لونڈی ہے۔

مسئلہ : این الملک نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزار کر سزا اپنے غلام کو کے کہ یہ میرا عبد ہے اس لیے کہ اس میں تجھ کی برآئی ہے اور اس لیے کہ تمام اللہ کے عبد ہیں اور یہ کہ اہت بھی اس لیے ہے کہ بطور تاجر کے کہا جائے اور دوسرے کی تحقیر مطلوب ہو۔ اگر یہ خیال نہ ہو تو جائز ہے اس لیے عبد کا اطلاق بندوں کی غلامی کے لیے قرآن مجید میں ہے۔ کما قال تعالیٰ :
وَالْعَبَادُ لِلَّهِ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَعَانِكُمْ ۔

(اس میں سنی پرہیزگار عبد انبی، عبد الرسول، غلام نبی، غلام رسول وغیرہ کے ہوا کے قائل ہیں جو ایسے اسما کو شرک کہتے ہیں وہ اپنے نظریہ پر نظر ثانی کریں)

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا زَيْنَا کے دل کے غلاف کو جو محبت کے یوسف نے چیرا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت زینحہ کے دل میں سما چکی ہے۔ جیسے ہم جہانی بیماری کے بدلتے ہوئے حال بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی زمانہ مصر نے زینحہ کے دل کے بوسے حال آپس میں بیان کرتی تھیں یہ دوسری خبر اور حُبًّا منقول از غایت تیسرے ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ زینحہ کے دل کے غلاف کو یوسف علیہ السلام کی محبت نے چیر کر اس کے دل کے اندر وہی حق (جسے قواد کہا جاتا ہے) میں جاگزیں ہوئی ہے۔

ف : شغاف قلب کے حجاب کو کہا جاتا ہے اور اسے قد شغف (بالعین الہمد) سے بھی پڑھا گیا ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں :
شغفه الحب یعنی احرق قلبہ۔ (کذا فی الصحاح)

عشق محبت کی تحقیق المحبة یعنی التئیل الی آخر جھیل اچھے شے کی طرف دل کا جکاؤ۔ اگر یہ حد سے زائد ہو تو اسے عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں اور اضافہ ہو تو اسے سکر اور ہیجان کہا جاتا ہے۔
مسئلہ : عشق میں افراد ہو کہ اسے خرد نقصان کی تیسرہ ہو تو شرعاً وہ معذور ہے اسے کسی قسم کی طاعت نہیں کی جاسکتی، اس لیے کہ یہ ایک آفت سماوی ہے جیسے جنوں اور دیگر امراض کے مریضین بوقت مرض معذور ہوتے ہیں ایسے عشق میں مستحلاً ہونے والا۔

محبت کا آغاز از ایزد تعالیٰ ہم اہلسنت بحمد تعالیٰ عشق و محبت الہی و مصطفوی کی بہت بڑی تعریف و تحریراً و تقریراً (و عملاً) کرتے ہیں۔ مخالفین اسے غلاف اسلام نہ معلوم کیا کیا کہتے ہیں۔ صاحب روح البیان قدس سرہ نے اس کی تحقیق فرمائی کہ :

والمحبة اصل الایجاد و سببہ کما قال تعالیٰ اور محبت اصل ایجاد کا اصل اور سبب ہے۔ جیسے کہ

لے لیکن اس سے وہ عشق مراد ہے جو قدرتی طور پر کسی سے بلا اختیار پیدا ہو جائے ورنہ دنیا میں بے شمار مشغبات پھرتے ہیں جن کا عشق نفس کی حالت اور شہوت کی شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے حقیقی و مجازی عشق کی تحقیق فقیر کے رسالہ "العشق فی النفس" میں دیکھیے۔ افسوس کہ مخالفین اہلسنت سرے سے اس حدیث شریفہ کے وجود کے منکر ہیں۔

کنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف -
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مخفی خزانہ تھا پس مجھے محبت ہوئی
 کہ میں پہچانا جاؤں۔ (ج ۳ ص ۲۴۵)

لفظ عشق کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں
 ہر بے بعض جاہل مثنیٰ اللہ تعالیٰ پر لفظ عشق کا اطلاق کرتے ہیں۔
 انہیں فیراویسی غفلت روکتا ہے لیکن بعض صاحبان نہیں مانتے۔
 لاریب وہ فیر کی نہ مانیں امام قاشانی اور صاحب روح البیان نہ اس ستر ہا کی تو مانیں۔ وہ لکھتے ہیں:

العشق اخص لانه محبة مفردة و لذلك
 لا یطلق علی اللہ تعالیٰ لانتضاء الافراط عن
 صفاته -
 عشق و محبت سے خاص ہے اس لیے کہ زائد محبت کہ
 عشق کہا جاتا ہے اور اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر
 ناجائز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں افزائش نہیں۔

اولیاء کرام کا عشق جہنم کی آگ سے بڑا ہے
 ہم اہلسنت اولیاء کرام کی شان کو زالی شان کے ساتھ بیان
 کرتے ہیں جسے مخالفین اہلسنت غلو سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ
 غلو وہ ہے جو حقیقت سے کوسوں دور ہو اور جو حقیقت کے عین مطابق ہو وہ شے کی مدح ہے اور حقیقت کا انکار کرنا زندقہ (بے مبنی)
 ہے۔ یہ فیصد ناظرین خود فرمائیں کہ حق پر ہم اہلسنت ہیں یا مخالفین۔ مثلاً جہنم کی آگ کی گرمی کتنی تر ہے اسے ہم نے اس وقت
 تک دیکھا نہیں سنا ہے اور وہ شہنائی قریب معائنہ اور مشاہدہ کے ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی گرمی اور جہنم سے بڑھ کر اور کوئی
 شے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ولی اللہ کے عشق کا سوز جہنم سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ:

قال الجنید قالت النار یا رب لو لم اطلعك
 هل كنت تعذبني بشئ هو اشد مني فقال
 نعم كنت اسلط عليك ناراً من الکبری قال قلت
 وهل ناراً اعظم مني قال نعم ناراً محبتی
 اسکنها قلوب اولیاء المومنین -
 حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے منقول فرمایا ہے کہ دوزخ نے
 اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر میں آپ کی الامت نہ کرتی
 تو میرے لیے سزا کوئی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 کہ تیری سزا وہ آگ ہے جو تیرے سے سخت تر ہے
 جہنم نے کہا کہ وہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری محبت کی
 آگ جسے میں نے اپنے اولیاء کے دلوں میں ٹھہرایا ہے۔
 (کنز الدقائق القریب)

ف ایچ بن معاذ نے فرمایا کہ اگر مجھے عذاب کے خزانوں کا مالک بنایا جائے تو میں عاشق کو عذاب نہ دوں گا اس لیے کہ وہ
 اس بیماری میں اضطراباً مبتلا ہو کر برائی سے بھی بچ گیا اور اپنا عشق کسی پر ظاہر نہ کیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ شہید ہے۔
 حضرت حافظ صاحب نے فرمایا: یہ

عاشق شوار نہ روزے کا رجاں سر آید
 ناخانہ نقشی مقصود از کار گاہ بستی

ترجمہ: اسے عاشق فہم نہ کھائیے، ایک دن یہ ختم ہوں گے اور تیرا مطلوب تجھے نصیب ہو گا۔

آج کل زلیخا پر خوب طے ہو رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ زنا کار تھی وغیرہ۔ فقیر نے ایسے اداہم کے جوابات
ازالہ و ہسم و ماہیہ لکھے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ زلیخا عشق مجازی کی برکت سے عشق حقیقی سے سرشار ہوئی چنانچہ
صاحب روح البیان نے لکھا ہے:

و عشق نہ لیخا و ان کان عشقاً محبانہ یبداً زلیخا کا عشق اگرچہ مجازی تھا لیکن پتا اور مبنی بر حقیقت تھا۔ اسی
لکن لما تحقق بہ حقیقتاً و صدقاً ایسے مقصود حاصل ہو گیا اور مجاز سے اسے حقیقت
و جذبہا الی المقصود و آل الامور من المجازی نصیب ہوئی اس لیے کہ مجاز حقیقت کے لیے بمنزلہ
الی الحقیقت لانہ قنطربا۔ (۲۵، ص ۱۲۵) پل کے ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین منقذ الپطیر میں لکھتے ہیں:

ہر کہ او در عشق صادق آمد است

بر سرش معشوق عاشق آمد است

عمر بعدتے عشق پیش آید ترا

عاشقت معشوق خویش آید ترا

ترجمہ: جو بھی عشق میں پتا ہوتا ہے تو خود معشوق عاشق کے ہاں حاضر ہوتا ہے۔ اگر تو عشق میں سچا ہے تو تیرا معشوق
تیرا عاشق ہو گا۔

اَنَا لَوَلَّيْتُهَا بَعْدَ شَكٍّ هَمَّ اسْتِيسَعْتُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا وَرَّعَانِي اس کے عشق و محبت میں مبتلا ہونے سے یقین سے
کہہ سکتی ہیں کہ فی ضلّالٍ رُشد و صواب کے طریق سے بیدار بہت بڑی خطا میں ہے غُیْبُیْنِ ۝ اس کی گمراہی ایسی واضح ہے
کہ کسی سے مخفی نہیں اور ایسی ظاہر ہے جسے ہر شخص جانتا ہے۔

سوال: انتہائی ضلّالِ قبیح کیوں نہ کہا۔ اتنی لمبی عبارت کیوں؟

جواب: تو یہ ظاہر کرنا چاہتی تھیں کہ اسے ہم ظن اور تخمینہ سے نہیں بلکہ حق الیقین اور مشاہدہ و معائنہ کے طور پر کہہ رہی ہیں اور انھیں
یہ بھی ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ یہ بیوقوفی زلیخانے کی ہے ہم ایسی غلطی سے کوسوں دور ہیں۔

ملا مت گر عورتوں کو سنا جن عورتوں نے زلیخا کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ملامت کی تھی وہ سب کی سب
عشق مجازی میں مبتلا ہوئیں۔ انھیں صرف اسی لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے زلیخا کی

مجبوری کو دیکھ بغیر ظن و تشنیع کی اور قاعدہ ہے کہ جو کسی دوسرے کو کسی غلطی پر عار دلانا ہے تو وہ خود مرنے سے پہلے اسی خرابی میں
مغرور و مبتلا ہوتا ہے۔

ف : عشق میں کامیابی کی ایک علامت یہی ہے کہ وہ علامت گروں کی لامت اور طعن و تشنیع کا نشانہ بن جائے۔

بعض اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت عشق سے خاص کر لیتا ہے تو وہ ولی اللہ کی ایک نشانی لوگوں کی نگاہوں میں مبغوض ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کی علامت ہے کہ وہ فیروں کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جہور اولیاء کرام کے متعلق عوام میں مذہب و باتیں مشہور ہو جاتی ہیں حالانکہ وہ چوٹی کے ولی ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ مخلوق سے فائق و متاثر بناتے ہوئے ایسے کرتا ہے جیسے مشک کو خن سے متاثر کرتا ہے کہ اگرچہ ان دونوں کی شکل و صورت ایک ہوتی ہے لیکن خورشید و بخون سے اوجھا مترتبہ رکھتی ہے اور خون سے متاثر بھی ہے وہ پلید ہے اور مشک پاک۔ اسی طرح مخصوص اولیاء کرام اپنی حالت جمیع کمالیہ کے لحاظ سے عام انسانوں سے متاثر ہوتے ہیں اس لیے کہ عوام انسان تفرقہ و نقصان کا شکار اور اولیاء کا طین تفرقہ و نقصان سے پاک ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عوام اپنے جیسے عوام سے خوش ہوتے ہیں انہیں اولیاء سے کیا تعلق کیونکہ قاعدہ ہے۔ الجنس الی الجنس یہیل اسے پورے طور سمجھو۔

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ جَبَّ زَيْنَا نَے ان کی طعن و تشنیع اور چپاؤنا کر کہتی پھرتی ہیں کہ عزیز کی بیوی اپنے کھانا غلام پر عاشق ہو گئی ہے اور یہ زینا کے لیے دھوکہ کی بات تھی اور ان کی اذیت دینے کو مہکڑے اس لیے تعبیر کیا کہ وہ عورتیں زینا سے پوشیدہ ہو کر چھپے کرتی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ اس کا علم زینا کو نہیں ہو گا۔ اگرچہ عوام میں انہرمن اشس ہو گیا اور عام طور خوشامدی اور چاپلوسی انسانوں کی یہی عادت ہے اَوْسَلَّتْ اِلَيْهِنَّ انہیں دعوت کے لیے بلا بھیجا دعوت دے کر بظاہر زینا نے عورتوں کا اعزاز و اکرام کا بہانہ بنایا اور درحقیقت ان کے ساتھ ان کے دھوکہ کا جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کا جواب دیا کہ یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھ کر ایک طرف زینا کو عشق میں معذور سمجھیں گی دوسری طرف وہ خود یوسف علیہ السلام کے عشق میں مستلا ہو جائیں گی۔

ف : زینا نے چالیس عورتوں کو دعوت دی۔ پانچ عورتیں خصوصیت سے وہ تھیں جن کے متعلق ہم نے ابتدا میں تصریح کی ہے۔ وَ اَعْتَدْتُ لَهُنَّ اَدَّتِارَکَر کے حاضر کیا مٹکا وہ ریشمی تکیے وغیرہ جو طعام کھلاتے وقت معزز مہمانوں کے لیے طعام سے پہلے رکھے جاتے ہیں جیسا کامراد کی عادات سے ہے اسی لیے اسلام میں بایں بات سے اور نگاہ لگا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

ف : بعض مہرات میں مٹکا پڑھا گیا ہے سبب اور وہ طعام جو انڈوں اور گوشت سے تیار کیا جاتا ہے اسے مٹکا کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ عرب سے ہے جسے عوام ہذا اور دکتے ہیں۔ (کذا فی القاموس)

وَ اَنْتَ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ مہمان خاص میں بیٹھنے کے بعد ہر ایک عورت کو زینا نے پڑا دی سبکدوش

لے ورنہ وہابی دیوبندی بن جاؤ گے۔ لے عربی میں اسے زاور و بالغم کہتے ہیں۔

گرفتہ آنکہ در چشم تو خوارم
 بنزدیک تو بس بے اعتبارم
 وہ نہیں خواری و بے اعتباری
 زخاقتان مصمم شرم ساری
 شد از افسوں آں افسونگر کرم
 دل یوسف بہ بیرون آدم نرم
 ہنسی تیز میں او چوں باد برناست
 چہ سرو از حد سبزیش بیاراست
 فرود آدینخت گیرے معنبر
 بہ پیش حد اش چوں عنبر تر
 میانش را کہ با ہو ہمسری کو
 ز زبیر منقہ زیور گرمی کرد
 بستاج مرصع از جواہر
 زہر جواہر ہزارش لعل ظاہر
 پیا نعلینے از لعل و گہر
 بدو بستہ دواں رشتہ

ترجمہ: زلیخا کے کہنے پر عورتوں کی طرف روانہ ہو کر کاشانہ میں تشریف لے گئے۔ زلیخا نے عجز و نیاز سے عرض کی اسے آنکھوں کے نور آپ کی تمنا اور عشق میرے دل میں بہت ہے لوگوں میں تیری وجہ سے ملعون ہوں بکڑھوا ہوں۔ میں نے مانا کہ میں تیری نظروں میں خوار جبکہ بے اعتبار ہوں لیکن اس خواری و بے اعتباری سے مجھے مصری عورتوں کے سامنے مزید رُخا اور شرمسار مت کرو۔ اس کی افسوں بھری باتوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا دل نرم پڑ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو سنگارنے کے لیے زلیخا ہوا کی طرح تیز چل اور بہترین پوشاک لے آئی اور آپ کے ذلعت عنبریں کو سنسوار اور بہترین پوشاک پہنائی آپ کی کمر تو بال کی طرح باریک تھی اسی لیے کمر پر سنہری بند باندھا سر پر جوہر موتی کا جڑاؤ تاج رکھا اور اس کے تاج سے ہزاروں الطاف ظاہر ہوتے تھے جو تاج مبارک لعل و گہر سے پُر تھا اس پر موتیوں سے پُر تسمہ باندھا۔

فَلَمَّا سَأَلْتَهُ اس کا لعل جلد فعلیہ مقدرہ پر ہے یعنی یوسف علیہ السلام زلیخا کی غرضداشت کے مطابق عورتوں کے ہاں

تشریف لائے توجہ عورتوں نے یہ صفت علیہ السلام کو دیکھا ہے

ز غلوت خانہ آن بخت نہفتہ

بروں آمد چو گلزار شکفتہ

ترجمہ : غلوت خانہ وہ جس کا خزانہ معنی تشریف لایا ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے باغ میں گلاب کا پھول۔

دیکھتے ہی بیباختہ اکبرؑ کی دوست علیہ السلام کی عظمت و بڑائی بیان کی۔ اور آپ کا حسن و جمال دیکھ کر بیہوش ہو گئیں اس لیے کہ آپ کے حسن و جمال نے انہیں بخیر دیکھا جیسے چودھویں کے چاند سے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں ایسے ہی ان کے حسن و جمال یوسفی حسن و جمال کے سامنے ماند پڑ گئے۔ اس پر مزید بحث آگے آئے گی۔

ف : بعض لغات کے لحاظ سے اکبرؑ بمعنی حصن یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کے رگوں سے شہوت کے فلبے خون جاری ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت پر جب شہوت سخت حملہ کرتی ہے تو حیض جاری ہو جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے اکبرت المرأة۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب عورت سے حیض کا خون جاری ہو۔ وہ اس لیے کہ حیض کے جاری ہونے سے عورت کبر (سن بلوغ) کو پہنچتی ہے یا اکبرت بمعنی ان کے رگوں سے یوسف علیہ السلام کے عشق و محبت سے منی خارج ہوتی۔ (کذا فی التبیان) مسئلہ : الشریعہ میں ہے کہ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا : عورت کے بہترین اخلاق سے سمجھا جاتا ہے کہ جب اپنے شوہر کو دیکھے تو اس کے عشق سے اس سے منی خارج ہو اور اپنے شوہر کی فرماں بردار ہو۔

وَقَطْعُنْ أَيْلِيَهِنَّ اور عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی صورت کو دیکھ کر بخود ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اس لیے کہ جب وہ اپنے اختیار میں نہ رہیں تو لازماً چھری ہاتھ سے گری تو اسی سے ان کے ہاتھ کاٹ گئے۔ (کذا فی التبیان) اور حضرت وہب نے فرمایا کہ اس وقت کئی عورتیں مر گئیں۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : وہ

چو ہمد یک را دران دیدار دیدن

تقنا شد ترنج خود بریدن

نہستہ ترنج از دست خود باز

زدست خود بریدن آغشاز

ترجمہ : جب ہر ایک کو یوسف علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تھی تو ہر ایک نے سیب کا ٹٹا شروع کیا انہیں پتا نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ اسی لیے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

یکے از تیغ انگشتان قلم کرد

بدل حرف وفا سے اور قسم کرد

نیچے ہر ساخت از کف صغیر سیم
 کشیدش جدول از سرخی چو تقویم
 بہر جدول روانہ سبیل از خون
 ز حد خود نہادہ پاسے پیروں
 گردہ زان زناں کھن بریدہ
 ز عقل و صبر و ہوش و دل رنیدہ
 ز تیغ عشق یوسف جان نبردند
 ازاں مجلس زرقۂ جان سپردند
 گروہے از خود بیگانہ گشتند
 ز عشق آن پری دیوانہ گشتند
 گروہے آمدند آہند بخود باز
 دلے با درد و سوز عشق و مبارز
 جمال یوسف آمد خمی از سے
 بقدر خود نصیب ہر کس از سے

ترجمہ: کسی نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ دل پر وفاد محبت و عشق کا حرف بکھا۔ خون کی نہریں جاری ہو گئیں۔
 یوسف علیہ السلام کی محبت سے اپنے وجود سے بے خبر ہو گئیں۔ بعض عورتوں نے تو اتنے کاٹ ڈالے عقل و
 ہوش اور دل سے فارغ ہوئیں۔ یوسف علیہ السلام کے عشق سے جان ختم کر ڈالی۔ اسی مجلس میں فوت ہوئیں۔
 بعض عورتیں یوسف علیہ السلام کے عشق سے دیوانی اور پاگل ہو گئیں۔ بعض عورتیں بے ہوشی سے ہر شے میں
 آئیں لیکن وہ بھی درد و سوز اور عشق میں غرق تھیں۔ یوسف کا جمال شراب کا ایک گھڑا تھا ہر ایک نے وہاں سے
 اپنا حصہ لیا۔

و قطعاً ابدی یمن اور مدہوشی سے ہاتھ کاٹ ڈالے کیونکہ مدہوش کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔
 محبت و زلیخا مدہوش نہ ہوئی اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی کامل عاشق تھی اور کامل عاشق مقام تکوین میں ہوتے ہیں اور
 اور دوسری عورتیں جتنے بھی بے سلوک ہیں مٹی و مستی کا فرق اہل سلوک کو معلوم ہے ایسے ہی یہاں سمجھئے۔

دکذا فی التفسیر الی الیث) یہ قصر القلب کے باب سے ہے اس لیے کہ اس میں سامعین کے حکم کا قلب کیا گیا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرشتہ نہیں بلکہ انسان ہے لیکن عورتوں نے باوجودیکہ ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام انسان ہیں لیکن یہاں پر ان ہذا الاملاک کریم کہ حکم کا قلب کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام ملکیت (فرشتہ ہونے) میں مقصور کر دیا وہ صرف اس لیے کہ تمام ذہنوں میں یہ خیال راسخ ہے کہ فرشتے سے بڑھ کر اور کوئی شے حسین نہیں۔ جیسے ذہنوں کو یقین ہو چکا ہے کہ شیطان سے قبیح ترین اور کوئی شے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حسن و جمال میں یکتا ہو اسے فرشتے کے ساتھ اور جو قبحات میں بے مثل ہو اسے شیطان سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی عورتوں کا مقصد یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی یکتائی بیان کرنا مطلوب ہے۔

چوں دیدندش کہ جز والا گھر نیست
برآمد بانگ کیں ہذا بشر نیست
نہ چوں آدم ز آب و گل سرشت
ز بالا آمد قدسی فرشتت

ترجمہ: جب انہوں نے دیکھا کہ اس جیسا بے نظیر گوہر اور کوئی نہیں تو بے ساختہ کہا کہ یہ بشر نہیں۔
یہ آدمیوں کی طرح پیدا شدہ نہیں بلکہ یہ کوئی عالم بالا قدسی فرشتہ ہے۔

ف: بعض مشایخ کرام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ منجملہ مہربانیوں کے ایک ہے کہ اس نے ملائکہ کرام کو ہمارے سے ادھیل رکھا ورنہ ہم انہیں دیکھ کر بیہوش ہو جاتے یا آنکھوں سے محروم ہو جاتے اس لیے کہ ان کی آنکھیں ان کے جلووں کی تاب نہیں رکھتیں۔

ف: اسی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے وحی میں رویا سے نوازا گیا کیونکہ قرآنے بشریہ میں رویت ملک کی طاقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اوائل نبوت میں آپ نے جو نبی حضرت جبرئیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ اکثر و بیشتر بشری لباس میں حاضری دیتے۔ (دکذا فی انسان العیون)

یوسف علیہ السلام کی نورانیت
مردی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام گلی گڑھوں سے گزر فرماتے تو آپ کے چہرہ اقدس سے سورج کی طرف نور چلتا ہوا نظر آتا تھا اور آپ کی شکل کو حضرت آدم کے ساتھ مشابہت تھی آپ کی والدہ راحیل اور دادی بی بی سارہ رضی اللہ عنہما دونوں نہایت حسین و جمیل تھیں۔

چہ گویم کان چہ حسن و دلبری بود

کہ بیرون از حد حور و پری بود

مقدس فوری از قید چو د چون
 مرا از جلیاب چوں آورده بیرون
 چون آن بیچون دریں چوں کرد آرام
 پے رو پوش کرده یوسفش نام
 زینانی کہ رشک حور عین بود
 مغرب پرده عصمت نشین بود
 ز غورشید همیش تا دیدہ تابانی
 گرفتار بمالش شد بخوابی

ترجمہ: میں کیا کہوں کہ وہ کیسا حسن اور محبوبی تھی وہ تو خود و پری کے حسن سے زائد حسن والے چو و چون کی قید سے ان کا حسن پاک۔ جب اس حسن نے اطلاق سے باہر قوم رکھا جس سبب چوں نے اس ملک میں آرام فرمایا تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا یوسف رکھایا زلیخا بھی اگر حور عین کو رشک دینے والی تھی ملک مغرب میں عصمت نشین تھی لیکن وہ یوسف علیہ السلام پر اُن دیکھے عاشق ہو گئی اور خواب میں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔

کاشفی نے تفسیر الفارسی میں لکھا ہے کہ صاحب وسیط نے اپنی سند کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ہاں جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ نام بیچ کر فرمایا کہ لے محبوب! یوسف علیہ السلام کا نور کسی سے اور آپ کا نور عرش معلیٰ سے پیدا فرمایا ہے لیکن آپ سے حسین ترین اور کوئی نہیں۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام میں حسن و جمال تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے ہاتھ کٹ گئے لیکن کمال محمدی علی صاحبہ السلام سے زنا کر کٹ گئے۔

از حسن روئے یوسف دست بریدہ سہلست

وچپائے دلبر من سر ہا بریدہ باشد

ترجمہ: یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے یہ کوئی بڑا کمال نہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ میرے محبوب کے پاؤں پر لوگوں نے سر کٹا دیے۔

علیہ السلام حضرت بریلوی قدس سرہ نے اس معنی کو خوب نبھایا ہے۔

حسن یوسف پر کشیں انگشت زنان مصر تیرے نام پر کھاتے ہیں سر مردان عرب

حضرت ابی لہ عاتشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے متعلق فرمایا :
 لوانفرت لیاخا لوسا اثن جبیلینہ
 لا ثوث فی القطع القلوب علی المید
 ترجمہ : ازینہا کی طاقت گزرتی اگر میرے محبوب کی صفت پیشانی دیکھ لیتیں تو ہاتھ کے بھائے قلوب قربان کر دیتیں۔

۵

زمانہ مصد بہنگام جلوہ یوسف
 زروئے بخودی از دست خویش بریدند
 مقرر است کہ دل پارہ پارہ می گردند
 اگر جمال تو اسے فور دیدہ مسیدیند
 ترجمہ : مصر کی عورتوں نے جلوہ یوسف کے وقت بیہوشی میں اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ ہیں یقین ہے کہ اگر تمہارا
 (اسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) حسن دیکھتے تو دل ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے۔

حدیث شریف : اور میں تمام انبیاء علیہم السلام کے حسن و آوازیں اعلیٰ و اکمل ہوں۔
 حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام خوب صورت اور خوش آواز ہوتا ہے۔
 ف : صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ ہر نبی علیہ السلام کو ایک دوسرے سے کسی نہ کسی وجہ سے فضیلت ضرور
 ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہری جسم کے لحاظ سے حسین ماننا پڑتا ہے لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بھی حسین ترین مانیں گے لیکن ظاہری بشر و کھن کہ جاتا ہے اور ظاہری بشر و حضور یوسف علیہ السلام کا سفید تھا اور ہمارے
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر و مبارک گندم گون تھا لیکن مائل بہ طاحت اور اس طاحت کے بالمقابل ہزاروں یوسف کا
 حسن ماند تھا۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : اسے

اں چودہ کہ شیرینی عالم با دوست
 چشم میگون لب خنداں رخ خرم با دوست
 ترجمہ : وہ محبوب کہ تمام جہانوں کی شیرینی اسی کی بدولت ہے چشم میگوں لب خنداں رخ خرم کا کیا کنا۔
 حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا : اسے

دیر صنیع نوشت گرد عارض تو
 بشکتاب کہ الحسن والملاحۃ لك
 ترجمہ : صنایع ازل نے تیرے چہرے کا ایسا نقشہ کھینچا کہ اسی میں حسن ہے اور ملاحہ بھی۔

قَالَتْ لَئِنْ لَدِیْ كُنْتُ خَنِيٍّ فِیْهِ ۖ وَ لَقَدْ سَرَّ اَوْ دُنْتُ عَنْ نَفْسِیْ ۚ فَاسْتَعْصَمَ ۚ وَ لَئِنْ لَّمْ
 یَفْعَلْ مَا اَمُرُّهُ لَیْسَ جَنًّا ۚ وَ لَیْكَوْنَا مِنَ الصَّغِیْرِیْنَ ۝ قَالَ رَبِّ السَّجْنَ اَحَبُّ اِلَیَّ مِمَّا یَدْعُوْنِیْ
 اِلَیْهِ ۚ وَ اَلَا تَصْرِفُ عَنِّیْ كَیْدَهُنَّ ۚ اَصْبُ اِلَیْهِنَّ ۚ وَ اَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهٗ
 رَبُّهُ ۚ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ ۚ وَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا دَاوَالَاٰیَتِ
 لَیْسَ جُنَّتْ حَتٰی حَیٰی ۝

ترجمہ: دینا نے کہا یہ وہی ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی رہیں بیشک میں نے اس کا جی لبانا پایا ہا تو اس نے
 اپنے آپ کو بچا لیا اور جو میں اسے کہتی ہوں اگر نہ کرے گا تو قید کیا جائے گا اور ہوگا ذلت خواروں سے۔ یوسف
 علیہ السلام نے عرض کی اسے رب تعالیٰ مجھے قید پسند ہے اس کام سے کہ جس کی طرف مجھے یہ بلاتی ہیں اور اگر تو
 مجھ سے ان کا فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادانوں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف
 علیہ السلام کی دعا قبول کر لی تو ان سے ان عورتوں کا فریب پھیر دیا بیشک وہی سمیع و علیم ہے۔ نشانیوں کے
 دیکھنے کے بعد انہوں نے سچے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک قید میں ڈالا جائے۔

دینیہ صلوٰۃ گزشتہ شمار دیکھتی ہے تو اس کے عشق میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ لیکن صفات بشریہ نفسانیہ کو قلب کے جمال سے
 آگاہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ دنیا پر قلب کی محبت پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہتی ہیں اِنَّا لَنَرٰی فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝
 کہ بیشک دنیا کو کھلم کھلا قلب کے عشق میں مبتلا پاتی ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ۚ رَبَّنَا عَنِیْ دُنُوْا یَعْنٰی دُنِیَا صفات بشریہ نفسانیہ
 کی ملامت سنتی ہے تو اَدْنٰی صفات بشریہ نفسانیہ کو عجیب و غریب اور بہترین قسم کے کھانوں کی دعوت بھیجتی ہے وَ
 اَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُشْكًا ۚ وَ اَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّیْنًا ۚ اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ذکر الہی
 کی چھری پکڑا دیتی ہے ۚ وَ قَالَتْ اَخْرِجْنِیْ عَلَیْھُنَّ ۚ اور زلیخا (دنیا) یوسف (قلب) سے کہتی ہے۔ اے قلب
 صفات بشریہ پر داروات الہیہ ظاہر کر دے فَلَمَّا سَاۤءَ اٰیَتُہٗ ۚ جب صفات بشریہ قلب کو جلال و جمال الہیہ سے آراستہ
 دیکھتی ہیں تو اَکْبَرُوْا ۚ تہ قلب کے جمال و جلال کی بڑائی بیان کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ یہ بشری جمال نہیں وَ قَطَّعُوْا اٰیْدِیْھُنَّ
 پھر صفات بشریہ ذکر الہی کی چھری سے ماسوی اللہ سے اپنے آپ کو منقطع کر دیتی ہے وَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا هٰذَا بَشَرًا ۙ
 اور کہتی ہیں کہ سبحان اللہ یہ جمال بشری نہیں اِنَّ هٰذَا اِلَّا مَكْلٰکٌ کَبِیْرٌ ۝ نہیں ہے یہ جمال مکر ذات حق کا یہ معنی اس قرأت کے
 مطابق ہے جس میں لام کو کسور پڑھا گیا ہے۔

متفسیر عالمائے قائلت قَدْ لَکُنَّ کَفَّ ۚ نِسْوۃٌ کٰثِرَۃٌ وَّ جہ سے ہے اور ذرا کا اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے۔

سوال: حضرت یوسف علیہ السلام تو سامنے موجود تھے ان کے لیے ہذا موزوں تھا اور ذلک بعید کے لیے آتا ہے اور وہ یہاں کیجے
جواب: تاکیر یوسف علیہ السلام کے حسن کی رفعت منزلت پر دلالت ہو اسم اشارہ جہد اور اسم موصول یعنی الذی یعتنق فیہ
اس کی خبر ہے یعنی یہ وہی ہے جس کے متعلق تم مجھے علامت کرتی ہو۔ اب تم خود بتاؤ کہ یہ کون ہے اور تم اس کے متعلق اب کیا تصور
کرتی ہو۔

لا شق لے ٹھاکر زینا انہیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھ لو اور بتاؤ کہ میں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر حق بجانب ہوں
یا نہ۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: س

علامت کن مرا چندانکہ خواہی
کہ نتوان شستن از زنگی سیاہی

ترجمہ: اے علامت گر! تو مجھ سے کیا پاتا ہے یہ عشق زائل نہ ہو گا جیسے زنگی سے سیاہی زائل نہیں
ہو سکتی۔

شیخ سعدی قدس سرہ اپنی گلستان میں ایک حکایت لکھتے ہیں کہ عرب کے کسی بادشاہ نے سنا کہ مجنوں یلیٰ کے
حکایت عشق میں ایسا وارفتہ ہو گیا ہے کہ یلیٰ کے عشق میں شب و روز بیا باں نور دی کرتا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ مجنوں کو
لاؤ۔ جب مجنوں آیا تو بادشاہ نے علامت کی کہ تو نے انسانوں میں کون سی خرابی دیکھی ہے کہ جو انوں کی طرح محو نور دی کرتا ہے اور
خود تو بہترین انسان تھا اب تمام عیش و عشرت ترک کر کے جانوروں کی طرح آوارہ پھر رہا ہے مجنوں نے رد کر کہا: س

و سب صدیق لامن فی و دادھا

الدریہا یوما فیوضہ لی عذری

ترجمہ: بہت دوست یلیٰ کی محبت میں مجھے علامت کرتے ہیں کاش وہ کہیں اسے دیکھ لیتے تو میرا عذر ان کے
سامنے کھل کر آجاتا۔

س

لاش کا ناکہ عیب من جتند

رویت آن دستاں بدیدندے

تا بھانے ترنج در نظرت

بخیر دستاں بدیدندے

ترجمہ: لاش عیب جوئی کرنے والے میرے محبوب کو ایک افودیکہ لیتے تو اسے دیکھ کر ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو
زیناکا علامت گر عورتوں کا ہوا کہ انہوں نے عیب کے بجائے ہاتھ کاٹ ڈالے۔

اس کے بدلے معذور سمجھ کر میری حقیقی محبت کی گواہی دیتے پھرتے۔ پھر میں انہیں زلیخا کا متورس بناتا، فذلک الذی
لمستغنی فیہ۔ قصیدہ بڑے شریف میں ہے: ۱۷

یا لاشی فی السہوی العذری معذرة

منی ایلک ولو انصفت لہ مستلم

ترجمہ: اے عشق عذری میں ملامت کرنے والے مجھے معذور رکھ، اگر تو انصاف کرتا تو مجھے ملامت نہ کرتا۔

شرح بیت مذکور حل لغات: السہوی العذری سے عشق صادق مراد ہے کیونکہ ان کا عشق صادق ہوتا تھا،
بوالہوسانہ نہیں تھا جیسا کہ آئندہ چند واقعات ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے راست باز اور
پتے عاشق ہوتے تھے۔ العذری بنو عذره کی طرف منسوب ہے۔ عذہ بنو عذہ العین و سکون الذال المعجز، یمن کا قبیلہ ہے
جس کے لوگ عشق میں مشہور ہیں اور عشق کے مرض میں اکثر جوانی میں مر جاتے ہیں۔

اس قبیلے کے ایک شخص سے پوچھا گیا کہ تم عشق کی ہلاکت دہی میں قدم کیوں رکھتے اور پھر قدم رکھتے ہی جلد تر
حکایت ہلاکت کے گھاٹ کیوں اترتے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے قلوب رقیق اور ہماری عورتیں غضب ہوتی ہیں۔
اصحی نے کہا کہ میں اثنائے سفر میں قبیلہ عذره کے ایک جھونپڑے میں چند روز مقیم ہوا۔ اس گھر کی پری پسیر
حکایت حسن و جمال میں یکتا ایک زرخیز لڑکی رہتی تھی۔ ایک دن سیر و سیاحت کی غرض سے اس جھونپڑے سے میں
باہر آیا اس جھونپڑے سے کچھ دُور ایک نوجوان کو دیکھا کہ ضعف و لغاہت میں ہلال سے کمزور تھا اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھتا تھا
اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ۱۸

فلا عنک لی صبر ولا فیک حیلہ

ولا منک لی بد ولا منک مہرب

فلو کان لی قلبان عشت بواحد

وافردت قلبا فی ہواک یعذب

ولی الف باب قد عرفت طریقہ

ولکن بلا قلب الی ان اذهب

ترجمہ: تیرے سوا مجھے کوئی صبر نہیں اور تجھے ملاقات کا موقع نہیں نہ تیرے سوا گزار سکتا ہوں اور نہ تو کہیں بھاگ
سکتی ہے لاش میرے دو دل ہوتے ایک سے زندگی بسر کرتا اور دوسرے سے تیری محبت کے غذاب اٹھاتا
میرے ۱۱ ہزاروں دروازے ہیں کہ جہاں چاہوں جا سکتا ہوں لیکن قلب تیرے پاس ہے اس کے سوا
بتائے کہاں جاؤں۔

اصمی کہتے ہیں میں نے اس قبیلے کے کسی فرد سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون اور کس کی محبت میں مبتلا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ شخص اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے جس گھر کے آپ مہمان ہیں اور وہ لڑکی اس نوجوان کی چچا زادہ ہے باوجود اینہما انہوں نے دس سال ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔

اصمی فرماتے ہیں کہ میں نے واپس جا کر لڑکی کو نوجوان کا حال سنایا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ مہمان کی بات کو نہیں ٹھکراتے اور بدل و جان اس کی عزت و احترام کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اب میرا حکم ہا تو کہ تو اس نوجوان کو اپنے دیار سے سرشار فرما۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے تو کوئی انکار نہیں لیکن وہ اس کی تاب نہ لاسکے گا۔ بہتر ہے کہ آپ اس معاملہ میں خاموشی اختیار فرمائیے۔ میں نے سمجھا کہ لڑکی خواہ مخواہ گریزاں ہے میں نے امر کیا اور کہا کہ تجھے دو قدم اٹھانے میں کیا حرج ہے؛ اس سے میرا جی خوش ہو جائے گا کہ واقعی آپ لوگوں نے مہمان کی قدر کی۔ اس سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ عاشق کا کام بن جائے گا۔ لڑکی نے کہا کہ آپ کے حکم کی تعمیل سے انکار نہیں لیکن بچھاپنے نذراد کے حال پر رحم آتا ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی مر جائے گا۔ میں نے لڑکی کو مجبور کیا۔ اس نے کہا تم چلو، میں آئی۔

اصمی فرماتے ہیں میں نے عاشق زار کو شروہ بہار سنایا کہ دلشاد باد ابھی تیری محبوبہ تجھے اپنا جلوہ دکھانے کو آرہی ہے ابھی ہم سب ہی گفت و گو کر رہے تھے کہ لڑکی نے دوسرے پانچ دامن پھیلایا تاکہ عاشق کے ہاں تشریف لائے۔ اس کے دامن پھیلانے سے گرد و غبار اٹھی۔ جب نوجوان نے محبوب کی صرف گرد و غبار دیکھی تو آؤ کھینچی اور غش کا کر زمین پر گر اور بیہوش ہو گیا۔ اس کی محبوبہ کوٹ گئی اور میں ہی اس کے گھر چلا گیا۔ لڑکی نے مجھے زبردستی کی اور شہر چڑھا، اس

آنچہ امروزیافت اوز تو یافت

وانچہ دیدلو رگزار تو دید

ترجمہ: آج (اس نے جو کچھ پایا تمہارے فیصل پایا اور اسے صرف رگزار کی گرد کھینچی نصیب ہوئی اور بس۔

پھر لڑکی نے مجھ سے فرمایا کہ جو بیچارہ ہمارے دامن کی گرد و غبار کی تاب نہیں لاسکتا وہ ہمارے دیدار کی تاب کس طرح لاسکتا ہے۔ ربط: جب زلیخانے زمان مصر پر محبت قائم کر دی اور اپنا معقول فخر پیش کر دیا اور الٹا انہیں بھی اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا کر دیا تو اب اس کے لیے روا ہو گیا کہ ان سے اپنا راز ظاہر کرے اور ظاہر ہے کہ عشاق ایک دوسرے سے اپنا راز ظاہر کرتے رہتے ہیں کیونکہ اب نہ انہیں کسی سے عار و شرم اور نہ کسی طاقت گر کی ملامت کا خطرہ اور نہ کسی سے خوف کہ جیسے اس عشق سے طعن و تشنیع ہوگی، اس لیے کہا:

وَلَقَدْ سَأَوُذُّهُ عَنْ نَفْسِهِ اِنَّ زَنَانَ مِصْرَ جِئَا كَرَمَ نَسَاوِ پھر تم بھی کہتی رہیں کہ میں يوسف علیہ السلام

مجبور کیا کہ وہ میرا کام کرے فَاسْتَعَصَمَ لیکن اس نے آپ کو پھلایا اور میرے کام نہ آسکا۔ یعنی اس نے اپنے رب تعالیٰ سے صحت پابی اور برائی سے بچنے کی ہر امکانی کوشش کی اور برائی سے بچ گیا۔ ہم نے یہ مطلب اس لیے بیان کیا ہے کہ

اہل عرب استعصام کا اطلاق ایسے مقام پر کرتے ہیں جہاں کسی کو کسی فعل سے پورا تحفظ حاصل ہو۔ گویا وہ عین عصمت بن جاتا ہے اور ایسا شخص عصمت کی انتہائی حد کو پہنچے۔

فت : اس جملہ میں واضح ثبوت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسا کوئی فعل سرزد نہ ہوا جس سے آپ کی عصمت پر وجہ آتا ہو۔ اس جملہ سے دھم بہا کی پوری تائید ہوتی ہے کہ آپ نے زینہ کے ساتھ برائی کا معمولی طور پر ارادہ و خیال ظاہر نہ فرمایا بلکہ خود ارادہ کرنے والی تصدیق کر رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو اس وقت طریقہ اختیار فرمایا تھا وہ ارادہ و خیال کے سراسر منافی تھا۔

وَلَيْنَ لَعْنُ يُفْعَلُ مَا أَمْرُهُ يَهَاں پر حرف جارہ مخذوف کر کے فعل کو مفعول کی طرف براہ راست فاعل بنایا گیا ہے یہ عبارت در اصل ما امر به متی کا ضمیر کا مرجع اسم موصول یعنی لفظ ما ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اگر میرے حکم کے موافق عمل نہیں کرے گا تو لیٹ جتن بانون ثقیلہ یہ صیغہ مجہول توقید کیا جائے گا۔

سوال : صیغہ مجہول سے کیوں ؟

جواب : بادشاہوں اور بڑے آدمیوں کو جب کسی پر غصہ آتا ہے تو اس طرح کا کلام ہوتے ہیں۔
وَيَكُونُ نَائِمًا مِنَ الصَّغِيرَاتِ ○ بانون خفیہ۔ اور اسے الف کے ساتھ لکھا مصحح : عثمانی کے رسم الخط کی وجہ سے ہے۔
ایسے ہی دوسرے مقام پر بنی خاصا آیا ہے۔

قاعدہ : فن صرف کا قاعدہ ہے کہ بحالت وقف نون خفیہ الف سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون خفیہ کو نون سے مشابہت ہے اور تین (منسوب) بحالت وقف الف سے تبدیل ہوتا ہے۔

من الصغیرات بمعنی الاذلال والاسہل۔ یہ صغر (بالکسر) سے ہے اور صغیر از باب شرف۔ اب معنی یہ ہوا کہ ذلیل و خوار لوگوں سے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا :۔

اگر تہمت بکام من دگر پاسے

ازیں پس گنج نندان سازش جلیے

نگردد مرغ وحشی جز ہاں رام

کہ گیرد در قفس یک چند آرام

حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی وعیدیں اور جبرکیاں سنائی گئیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ واقعہ اب سب

پر میاں ہو چکا ہے اور وہ عورتیں اس کوشش میں ہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کے تقاضوں کو پورا فرمائیں۔

بدو گفتند ای سرگرمی
 دیدم پیرین در نیک نامی
 دریں بستان کرگل با خار بخت است
 گل بے خار چو تو کم شگفت است
 زینا خاک شد در رابته ای پاک
 ہی کش گئی گئی دامن برین خاک

ترجمہ : انہیں کہا اسے وہ مجھ سے جس کا نیک نامی میں پیرا ہی پٹا اس باغ دنیا میں کہ جہاں گل اور خار
 جمع ہوئے ہیں لیکن تو وہ گل ہے جہاں خار نہیں۔ زینا تیرے راہ میں خاک اور عاجز ہوئی گاہے گلے
 اس کے دامن پر کچھ چمک لیا کرو۔

- ۱۔ خد کن زانکہ چون مضطرب شود دوست
 بخاری دوست را از سر کشد پوست
- ۲۔ چو از سر بگذرد سیل خطر مند
 نہد ما در بزر پائے فترند
- ۳۔ در ہر لحظہ تہدیت بزند ادا
 کہ بہت آرامگاہ تا پسند ادا
- ۴۔ کجا شاید چنیں محنت سہائی
 کہ باشد جاے چوں تو دلربائی
- ۵۔ خدا را بر وجود خود بخشائی
 بروی او دی از سر بخشائی
- ۶۔ و گر باشد ترا از روی ملالی
 کہ چند آتش تمی بینی جمالی
- ۷۔ چو زو این شوی دماز با باش
 نہانی ہدم و ہسراز ما باش
- ۸۔ کہ ماہر یک بخونی بی نفیسم
 پہبہ حق ماہ منیریم

۹۔ چو بخشایم بہاے شکر خا

ز نخلت لب فرو بند زینا

۱۰۔ چیں شیریں و شکر خا کہ مالیم

زینا را چہ قدر آنجا کہ مالیم

۱۱۔ چوں یوسف گوش کرد انوں کز ایشان

پہی کام ز لہیم یا در ایشان

۱۲۔ گزشتہ از رہ دین و حسد نیز

نہ تنہا ہر زدی از بہر خود نیز

ترجمہ ۱۔ خوف کیجئے کہ جب کوئی عاشق محبوب سے پریشان ہوتا ہے تو اپنی غاری سے بچنے کے لیے اس کا سر قلم کرنے سے نہیں چوکتا۔

۲۔ جب سیلاب سر سے اُپر کو ہوتا ہے تو ماں بھی اپنے بچے کو اپنے پاؤں تلے رکھ دیتی ہے۔

۳۔ تجھے ایسے قید خانے میں (زینا) ڈال دے گی جہاں نہایت ہی ذلیل لوگوں کا بسیرا ہے۔

۴۔ ایسی دُکھ بھری جگہ میں آپ جیسے محبوب کو رہنا نہایت نامناسب ہے۔

۵۔ اے یوسف! فی سبیل اللہ اپنے سال پر رحم کرو اور اسے بھی اپنی مہربانی سے محروم نہ رکھ۔

۶۔ اگر کسی وجہ سے تجھے اس سے نفرت ہے کہ تم اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔

۷۔ قوم حاضر ہیں ہمارے ساتھ موافقت کر کہ کم کھانا سہی پوشیدہ طور ہی ہمارے ساتھ وابستگی

اختیار فرما لے۔

۸۔ ہم ہیں ہر ایک حسن و جمال میں بے نظیر ہے بلکہ حسن کے سورج اور مہر شیر ہیں۔

۹۔ جب ہم لب شکر خا کھولتی ہیں تو مارے شرم کے زینا کے لب بند ہو جاتے ہیں۔

۱۰۔ جیسا کہ شیریں شکر خا ہم میں زینا کی کیا جمال جہاں ہم ہوں۔

۱۱۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان کی سحر انگیز باتیں سنیں کہ وہ زینا کی مدد میں کیا کہہ رہی ہیں۔

۱۲۔ وہ دین اور عقل کے راہ سے نکل گئیں نہ صرف زینا کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی برائی پر آمادہ

ہو گئیں۔

قَالَ رَبِّ تَعَالٰی سَیْءَ عَلَی السَّامِیْنَ اِنَّہُمْ لَمِنَ السَّافِلِیْنَ
فَاَنصَرَفَ یُوسُفُ عَنِہُمْ اِنَّہُ لَمِنَ الصَّابِرِیْنَ
فَاَتَتْہُ رَاٰتُہَا فَاَعْلَنَ فَاہُکَ فَاَتَتْہُ رَاٰتُہَا فَاَعْلَنَ فَاہُکَ
فَاَتَتْہُ رَاٰتُہَا فَاَعْلَنَ فَاہُکَ فَاَتَتْہُ رَاٰتُہَا فَاَعْلَنَ فَاہُکَ

جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں اس لیے کہ ان کی دعوت تیری نافرمانی کا موجب ہے اور قیامت میں جا کر تیری نافرمانی سے بچ جاؤں گا۔
اسی میں میری کامیابی ہے۔ ۷

عجب در ماندہ ام در کار ایشان
مرا زنداں بہ دیدار ایشان
ہر از صد سال در زنداں نشینم
کہ یکدم طلعت ایشان بہ
بنام محرم نظر در آکنہ کور
ز دولت خانہ قرب انگند دور

فت : حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا سے ٹانگہ آسمانی روئے اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاں حاضر ہونے اور عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیج کر فرماتا ہے کہ صبر کیجیے اس لیے کہ صبر کشادگی کی کنجی ہے اور اس میں انجام بخیر ہوتا ہے۔
نکتہ : دعوت کی نسبت جس زمانہ مصر کی طرف اس لیے کہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو زینحاک کی موافقت کے لیے پسند و نصیحت کرتیں اور جیل کا ڈر سناتیں یا اس لیے کہ سب عورتیں برائی کی خواہشمند تھیں۔

فت : بعض حکما نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام رب التجن کے بجائے رب العافیۃ کہتے تو اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا فرماتا لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بچنے کی ظاہری تدبیر اسی میں سمجھی اسی لیے قید کی دعا مانگی اور کبھی انسان کو نہ مانگی مصیبت ملتی ہے کیونکہ : ان البلاء موصول بالمنطق۔ بولنے سے ہی بلا گھیر لیتی ہے۔

حضرت معاذ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دعا مانگتے سنا وہ کہہ رہا تھا : اے اللہ ! مجھے صبر کی توفیق دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے لیے تکلیف مانگ رہا ہے تجھے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر۔

شیخ سعدی قدس سرہ اپنی گلستاں میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک نیک بخت کو دریا کے کنارے دیکھا حکایت کہ اس پر شیر کے حملے سے سخت زخم ہے جو کسی دعا سے درست نہیں ہوتے تھے اور وہ مدت دراز تک اس میں مبتلا رہا لیکن برقت شکر بجاتا اس سے پوچھا گیا کہ آپ شکریوں کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ مصیبت میں گرفتار ہوں کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہوں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا :
رب السجن احب الیّ ۷

گرمی آزار بخشندہ آں یار عزیز
۳ گھوٹی کہ در اں دم غم جانم باشد

اگرچہ جیل میں جانا پڑے۔

۱۔ باب استجابة دُعا کی طرف متعدی بنفسہ بھی ہوتا ہے جیسے استجاب اللہ تعالیٰ دُعاؤہ۔

قواعد

۲۔ داعی کی طرف متعدی باللام ہوتا ہے۔ لیکن جب داعی کی طرف متعدی ہو تو اس وقت لفظ دعا کو محذوف کیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت دعا کا محذوف ہونا قاعدہ کلیہ نہیں اکثر یہ ہیں یعنی استجاب لہ دعاؤہ نہیں کہا جائیگا۔
(کدانی بحر العلوم)

فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ط الله تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دُعا مستجاب فرمایا کہ زمانِ مصر کا مکرو فریب یوسف علیہ السلام سے پھیرا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو غفلت و عصمت پر ثابت قدم رکھا یہاں تک کہ قید کی مشقت و محنت کو سر پر اٹھالیا نہایت صبر و سکون سے جیل خانہ میں عرصہ دراز بسر فرمایا حالانکہ معاذ اللہ اگر معصیت کا ارتکاب ہو جاتا تو عیش و عشرت نعمت و لذت سے وقت پاس ہوتا لیکن آپ نے لذت و نعمت پر مشقت و محنت کو پسند فرمایا اور معصیت سے بچ کر عصمت کا دامن پکڑا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ بیشک اللہ تعالیٰ عاجزی کرنے والوں کی سننے والا اور ان کے احوال اور مصیحتوں کو خوب جانتا ہے۔

حضرت شیخ ابوبکر دقاق قدس سرہ نے فرمایا میں مکہ معظمہ میں بیس سال تک رہا۔ اسی اثناء میں مجھے نفس حکایت نے دُعا کی خواہش پر مجبور کیا یہاں تک میں نفس سے مغلوب ہو کر عُسفان کی طرف روانہ ہوا۔

ف : عُسفان بروزن عثمان مکہ معظمہ سے دو مہرے دور تھا۔ عُسفان کے ایک قبیلہ کے ہاں ہمان ٹھہرا وہاں میری نگاہ ایک نوجوان لڑکی سے پڑ گئی لیکن اس کے عشق کو دل میں چھپایا۔ مگر اس نیک بخت لڑکی نے فرمایا اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو دُعا کا خیال دل سے ہٹا دو۔ میں نے اس کی طعن و تشنیع سن کر تمکونہ معطلہ کی راہ لی۔ اور ایک دن کعبہ مکرمہ کا طواف کر رہا تھا اسی اثناء میں مجھے نیند آگئی۔ میں نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیدت کی اور عرض کی یا حضرت ! اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے کہ آپ زینما کے حلوں سے بچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں کہ تو عُسفان کی عورت سے بچ گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے پڑھا و لعن خاف مقام سر پہ جنتی۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھے اسے

وانت اذا ارسلت طرفك صا اندا

لقلبك يوما اتبعتك المناظر

صايت الذي لا حيلة انت قادر

عليه ولا عمت بعضه انت صابر

ترجمہ: جب تم اپنی آنکھ کو آوارہ چرواؤ گے تو کسی ایک دن تیرا دل کسی منظر میں پھنس جائے گا تو اسے

بیجا اگرچہ تو اس کے کل پر قادر تھا لیکن تو نے صبر سے کام لیا۔

ف : مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس کی شرارتوں سے نفس کے ذریعہ بچنا نہایت مشکل ہے۔ ہاں نفس کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق سے ذمہ رکھ کر اس کی توفیق و تائید سے کام لیا جاتی ہے۔ حضرت ایشیہ ابوترابی نخعی قدس سرہ نے فرمایا : جہاں اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید سے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے لیکن خود ذات حق سے ہٹ کر دوسرے مشاغل میں مشغول ہو تو وہ غضب الہی میں ایسا پھنسے گا کہ اسے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ : رست میں اشارہ ہے کہ قلب جب نفس کی خواہشات اور دنیوی مشاغل کے تابع نہیں ہوتا اور نہ ہی دواعی بشر کے چمکندوں میں چمکتا ہے تو وہ شہادت کی قید میں آجاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی عصمت اپنے دامنِ کرم میں لے لیتی ہے۔ اگر کسی کا قلب کسی نبی علیہ السلام کے قلب کے کالات کے مطابق بن جائے لیکن طبع انسانی کے مطابق عمل کرے تو اسے اللہ تعالیٰ نہ دنیا کے مکر و فریب سے بچائے گا نہ دواعی بشریت کی آفات سے اسے محفوظ رکھے گا بلکہ ایسا آدمی نفس کا کھلونا بن رہے گا۔ اس لیے کہ وساوس شیطانی کا کام ہے کہ وہ انسان کو شیطان کے تابع بنائیں۔ ایسے لوگوں کے نفوس علوم و ہول ہوتے ہیں۔ (کہانی التاویلات النجیہ)

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : ع

دام سخت است مگر لطف خدا یا ر شود

ورنہ آدم نبرد صرفہ ز شیطان رحیم

ترجمہ : مکر و فریب کا پھندا سخت ہے بس اللہ تعالیٰ کے لطف کی مدد چاہیے ورنہ شیطان رحیم کی شرارت سے آدم علیہ السلام بھی اپنا سامان نہ بچا سکے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اعدا و بظاہری و باطنی پر غلبہ کی توفیق کا سوال کرتے ہیں کیونکہ اس کے سوا ہمارا اور کوئی مددگار نہیں۔
ثُمَّ بَدَا لَهُمْ سَمْعُ عَزِيزٍ مَعْرُورٍ اس کے وہ ساتھی جو یوسف علیہ السلام کے متعلق تفتیشِ حال میں لگے ہوئے تھے ان کو ظاہر ہو گیا۔

ف : لفظ اللہ سے پتا چلتا ہے کہ ان کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آزاد مختلف تھے۔

مِنْ بَعْدِ مَا سَأَلَ الْأَيُّوبُ عَنْ رَبِّهِ اس کے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی برأت اور پاکر امنی کے شواہد پر دلائل قوی دیکھے۔ مثلاً شیر خوار بچے کی گواہی اور قمیص کا پٹنا وغیرہ وغیرہ۔ لَيْسَ جُنْدًا دُرًا نَمْلًا سِوَهُ سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو قید کیا جائے۔ حَتَّىٰ جِئْنَا مَرَدَّدًا تَحْتِ جُنْدٍ جَارٍ مَعْنَىٰ اِلَيْهِ اور اسے مراد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس وقت تک قید کیا جائے جب تک کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس واقعہ کا تصور ختم ہو جائے۔

فت : عزیز احساس کے ساتھیوں کا خیال تھا اور نہ زلیخا تو یہ چاہتی تھی کہ وہ قید میں اتنی مدت تک رہیں کہ وہ قید کی تکالیف برداشت نہ کرنے کے باعث زلیخا کے تعاضوں کو پورا کرنے پر مجبور ہو جائیں اور عوام کو یقین ہو کہ واقعی یہ (یوسف) مجرم تھا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام پانچ یا سات سال قید میں رہے۔ آنے والے مضمون "بضم سنین" میں ہم وضاحت کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔

فت : ابی ایلیہ نے فرمایا کہ آیت میں قید کی تعیین کا ذکر صراحتہ نہیں زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ وہ بہت بڑی مدت تک قید خانے میں رہے جیسا کہ آیت واذکر بعد اذہم سے معلوم ہوا۔

فت : حین ظرف زمان وقت غیر معین کے لیے ہے یعنی تصویر اور طویل ہر دو کے لیے بلا تخصیص استعمال ہوتا ہے۔ یہ اہل لغت کی تحقیق ہے۔ لیکن فقہانے اسے معین فرمایا ہے وہ اس طرح کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ لا احکم ذلانا احینا اور نہ مانا۔ اس سے کوئی مدت اس کی نیت میں نہیں تو اس کا حکم نصف سال (چھ ماہ) تک ہو گا۔ اگر نیت خاص مدت کی ہے تو نیت کے مطابق عمل ہو۔

فت : آیت میں کچھ مضمون مخذوف ہے۔ چنانچہ یہ آیت دراصل یوں چاہیے تھی کہ ولتألفیتوا انھم فی حقہ دس ادا جہ جسدہ۔ چونکہ و دخل معہ السجن الخ اس مخذوف مضمون پر دلالت کرتا ہے اسی لیے اس کا مخذوف ہونا مقصد کے منافی نہیں۔

فت : زلیخا نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی برأت اور میری شرارت کا تمام صفار و کبار کو یقین ہو گیا ہے تو دوسری تجویز بنائی اور مسیز مصر کو کہا کہ اس عبرانی غلام کی وجہ سے ہمیں بہت سخت دشواری ہوئی ہے اس لیے اگر اسے قید نہ کیا گیا تو تازہ نیت یہ سیاہ داغ دھل نہ سکے گا۔

دیں قول اند۔ مرد وزن موافق

کہ من برے بجانم گشتہ عاشق

ترجمہ : اسی قول پر تمام عورت و مرد متفق ہیں کہ میں یوسف علیہ السلام پر بدلہ دجان عاشق ہو گئی ہوں۔

چنانچہ اس جال بجانے کی تہیہ یہی باندھی کہ جو نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی برأت میں اعلان کیا ہے کہ میں سزا و دینی عن نفسی اس کا خواص و عوام پر گہرا اثر ہوا ہے اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں اور نہ ہی مجھے اس کے مقابلے میں اپنی برأت کا کوئی طریقہ سمجھ آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجنے سے اتنا فائدہ ضرور ہو گا کہ افواہ اور عام چرچا بند ہو جائے گا اور بات ذہنوں سے محو ہو جائے گی۔ چونکہ مسیز مصر زلیخا کا مطیع اور فرماں بردار تھا اس نے اپنے ارادوں کی ہاگ ڈور زلیخا کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اس لیے جیسے اس نے کہا ویسے مان لیا۔ اور

یوسف علیہ السلام کے ہارے میں جتنی واضح دلائل و براہین دیکھیں تمام مجہول گیا اور زلیخا کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو زنداں کی خواری کا نشان بنایا اور زلیخا کو اپنے دعویٰ (کہ یوسف کو قید میں جانا پڑے گا) میں سہما کر دکھایا۔

ف: کاشقی نے کھاکہ زنانِ مصر نے زلیخا کو کہا کہ دو سو روز حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیجئے۔ جب جیل کی سختی دیکھیں گے اور ناز و نفہم کی گھڑیاں یاد آئیں گی تو کہیں ہے وہ تمہارے قابو میں آجائے۔ چنانچہ زلیخا نے زنانِ مصر کا یہ مشورہ قبول کر کے بطور توبہ چند روز کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا۔

چو کورہ ساز زنداں را برد گرم
 بود زان کورہ مردد آہنش زرم
 چو گردد گرم ز آتش طبع فولاد
 از د چیکز تواند ساخت استاد
 نہ گرمی زرم اگر نتواندش کرد
 چه حاصل زانکہ کو بہ آہن سرد
 زلیخا را چو زان جادو زباناں
 شد از زنداں امید وصل جاناں
 برائے راحت خود رنج او خواست
 دران ویران امید گنج او خواست
 چو نبود عشق عاشق را کمالے
 نہ بندد جسد مراد خود خیالے
 طفیل خویش خواہد یار خود را
 بکام خویش خواہد کار خود را
 بروئے یک گل از بستان معشوق
 زندہ خار غم بر جان معشوق

سہ جیل خانے اور ان کی تفصیل منقول ہے کہ سفید مصر کے تین قید خانے تھے،

○ سجن العذاب

○ سجن القتل

○ سجن العاقبة

سجن العذاب ایک تہخانہ تھا جس میں سانپ اور بکھو وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ اور اس قدر تارک کہ جس کے اندر جانے کے بعد دن اور رات کا پتہ نہ چلتا تھا۔

سجن القتل، وہ بھی زمین کے اندر چالیس گز نیچے تھا۔ بادشاہ جب کسی پرست ناراض ہوتا تو حکم ہوتا کہ اسے اسی جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب ڈالاجاتا تو قیدی شہ تک پہنچتے ہی مرجاتا۔

سجن العاقبة، وہ بادشاہ کے محل کے باہر قریب تھا جب بادشاہ کو اپنے خواص لوگوں پر ناراضگی ہوتی تو انہیں اسی قید خانے میں بھیج دیتا۔ یہ زمین پر چند مکانات تھے۔

یوسف علیہ السلام کی جیل خانے کی طرف روانگی

زین خانے جب یوسف علیہ السلام کو قید خانہ (سجن العاقبة) میں بھیجے گا ارادہ کیا تو پہلے جیل خانہ کے افسر کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے ایک علیحدہ مکان تعمیر کرایا جائے۔ جب مکان تیار ہو گیا تو زین خانے پھر یوسف علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو جیسے آپ نے ہیں تنگ کیا ہم آپ کو تنگ کریں گے اور جیسے تنج آپ ہماری کوئی بات نہیں مان رہے آپسے ہی آپ کو جیل میں بھیجنے کے بعد آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی اور پھر آپ کو ایسے ظالموں کے ہاتھ میں دوں گی جو آپ کو سخت ترین عذاب دیں گے۔ اور یہ تمام قیمتی پوشاکیں اور ریشمی بستری تمام چھین لوں گی لہذا ٹاپ پٹناؤں گی۔ قید خانے میں نہ چار پائی دوں گی نہ بستر۔ پھر لباس بھی ایسا ہوگا کہ تمہارے جسم کو آرام و راحت پہنچانے کے بجائے سخت ترین دکھ پہنچانے کا اور تمہارے ہی دونوں میں یہ لباس تمہارے جسم کو چھلنی کر دے گا۔ یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام سے تمام قیمتی پوشاک اتروا کر ٹاپ پٹنا دیے اور پاؤں میں مجرموں کی طرح بیڑیاں ڈال دیں۔ جعفر جامی قدس سرہ نے فرمایا اس

ز کہیں بند بر سیش نہ اند

بگردن طوق تسلیم نہ اند

بسان عیسیٰ اش بر خزنش اند

بہر کوئی نہ مصران حسد بر اند

منادی زن منادی بر کشیدہ

کو ہر سرکش غلام شوخ دیدہ

کہ گیرد شیره بزمی پیش
 نند پا در خواش خواجہ خویش
 بود لاق کہ بچو تا پسنداں
 بدیں خواری بر بندش سنے زنداں
 ولے خلق ز حسد و در تماشا
 ہی گفتند ماشا ثم ماشا
 کزین درے نحو بد کاری آید
 وزین دلدل دل آزاری آید
 زشتت ایں بعد پاکی سرشت
 نیاید کار شیطان از فرشتہ

یوسف علیہ السلام قید خانے میں جو نبی حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پہنچے تو سرنگوں ہو کر چیخنے
 زمین پر بیٹھ گئے لیکن آپ کو دیکھتے ہی تمام قیدی زیارت کے لیے آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا
 اسنے میں جبرئیل علیہ السلام حاضر ہو گئے اور رونے کا سبب پوچھا اور عرض کی آپ نے جیل خانہ خود مانگا تھا اب رونے کا کیا مطلب
 یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رونا قید کے خوف سے نہیں بلکہ میں اس لیے رونا ہوں کہ قید خانے میں میرے بیٹے کی جگہ تو ہے
 لیکن نماز کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ کو جیل خانے میں عام اجازت ہے جہاں چاہیں پڑھ لیا
 کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر جیل خانے کے اندر باہر کی چالیس گز زمین پاک فرمادی ہے اسی لیے یوسف
 علیہ السلام نے نماز کی ایک جگہ متین کر لی صرف جمعہ کی رات قید خانے کے دروازے پر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت مولانا حبیبی
 قدس سرہ نے فرمایا ہے

چوں آن دل زندہ در زنداں در آمد
 بجم مردہ گوے حبان بر آمد
 در آن محنت سرا افتاد جوشی
 بر آمد زان گرفتاراں حسد و شمی
 بشادی شد بدل اندوہ ایشان
 کم از کا ہے عنم چوں ایشان

بہر جا یار گلزار گردد

اگر گلشن بود گلزار گردد

مردی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ کے تمام قیدیوں کے لیے دعا مانگی :

حکایت اللہم اعطف علیہم الاخیار و لا تنف عنہم الاخبار۔ اے اللہ! ان پر نیک لوگوں کی نظر نہایت
مہذب فرما اور انہیں غلط خبروں کے غلو سے محفوظ فرما۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اس دور کے تمام لوگوں سے
یہی جیل خانے والے اخبار کے لحاظ سے زیادہ عالم تھے۔

چوں در زندان گرفت از جنبش آرام

بزدانیان زمین داد پیغام

کزیں پس فحش میسند بر دل

ز گردن نعل ز پایش بند بگل

تن سیمینش از پشیمین مفرسای

بذرکش حسلہ سرودش بیارای

بشو از فرق او گرد ز نژدی

ز تاج خشتش وہ سر بلندی

یکے خانہ برائے او جدا کن

جا از دیگران آنجا شس جا کن

زمینش را ز سندس فرش انداز

ز استبرق بساط دکش انداز

دراں خانہ چو منزل سانت یوسف

بساط بپندگی انداخت یوسف

رع آورد و آنچنان کش بود عادت

دراں منزل بحراب عبادت

چو مرداں در مقام صبر بنشست

بشکرا کہ از کید زمان است

نیفتہ در جہاں کس را بلائے
 کہ تباہ زان بلا بوئے عطاے
 اسیر کن بلا باشد ہر اسان
 کند بوئے عطا و دشوارش آسان
 و ازینما یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج کر خود ناز و شراق اور اشتیاقِ یوسفی کی آگ سے جلنے لگی۔
 چو قدر نعمت دیدار نشناخت
 پراغ دوری از دیدار بگذاخت
 ترجمہ: جب زینما دیدار کی نعمت کی قدر نہ پہچان سکی داغ دوری کی جس سے دیدار کرنے لگی۔
 بھی گل گئی۔

اس کے برعکس خود زینما کا گھر اس کے لیے یوسف علیہ السلام کے بغیر جیل خانہ بن گیا۔
 بہ تنگ آمد دران زندان دل اف
 یکے مد شد ز ہجران شکل اف
 چہ آسائش دران گلزار ماند
 کذاں گلخت بند و خار ماند
 ز دل غمیں رستم بر رو ہی زد
 بخت دست بر دانو ہی زد
 کہ این کارے کہ من کردم کو دست
 چنین دہرے کہ من خوردم کہ خود دست
 دریں محنت سد ایک عشق پیشہ
 زد چوں من پیاسے خویش تیشہ
 بلکہ اب اس کا یہ حال ہو گیا کہ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام کے فراق میں اپنے محل پر چڑھ کر یوسف علیہ السلام
 کے جیل خانے میں چھاؤنگ لگانے کے لیے آواز برجاتی کبھی اس کا جی پاہتا تھا کہ وہ زہر کھا کر مر جائے لیکن دایہ اس کی ہر از تھی
 اس لیے وہ اسے نسل دے کر روک لیتی اور صبر کا سبق دیتی۔

ز من بشنو کہ ہستم پیراں کار
 شکیبائی بود تدبیراں کار

بصبر اندر صدف باران شود در
 بصبر از لعل و گوہر کاں شود پر
 لیکن طیل مدت تک کیسے صبر کر سکتی تھی بالآخر ایک شب دایہ کو لے کر یوسف علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جیل خانے میں پہنچ گئی
 اور دوسرے ہی یوسف علیہ السلام کے دیدار پر انوار سے سرشار ہو کر واپس چلی گئی :

ۛ

بدیش پر سر سجادہ از دور
 چو خورشید درخشاں عسقر نور
 گئی چون شمع پا ایستادہ
 ز رخ زندانیاں را نور دادہ
 گئی غم کردہ قامت جوں مر نہ
 نغمہ بر بساط از جہر پر تو
 عی سر بر زمیں از عذر تقصیر
 چو شاخ تازہ گل از باد شبگیر
 گئی طرح تواضع در نغمہ
 نشستہ چوں بنفشہ سر نغمہ
 لیکن ہر روز گھر کے بالاخانہ کی کھڑکی سے دوسرے ہی جیل خانے کو دیر تک تکتی رہتی ۔ ۛ
 نیوہی بیچ گھر خالی ازیں کار
 گئی دیوار دیدی گاہ دیدار
 ز نعمتہا بخشش ہر لحظہ چیزے
 نہادے بر کف عسرم کتیزے
 فرستادی بزندان سونے یوسف
 کہ تا دیدی بجائش روئے یوسف
 مہشت از سال خود رونے مزاجش
 بزخم نشتر افتاد احتیاجش

وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجَنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۖ وَقَالَ الْآخَرُ
 إِنِّي أَرَانِي أَعْصِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الْفِلَازَ مِنْهُ ۖ يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ ۖ إِنَّا نُرَاكُم مِّنَ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالَ لَا يَأْتِيَنَّكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأُ تِلْكَمَا بَيِّنًا ۖ وَبَلِّغْهُمَا ۖ ذَٰلِكُمَا
 مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝
 وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ
 شَيْءٍ ۖ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝
 يٰصَاحِبِ السَّجَنِ ۖ أَرَأَيْتَ إِنْ تَمَنَّى قَوْنًا خَيْرًا أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمِيَتْهُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۖ
 إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتِهِ ۖ ذَٰلِكِ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ يٰصَاحِبِ السَّجَنِ ۖ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَّا الْآخَرُ
 فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الْفِلَازَ ۖ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝ وَقَالَ
 يَلِّدُنِي ظَنًّا أَنَّهُ نَارٌ مِّنْهُمَا ۖ أَذْكَرُ فِيْ عِنْدَ رَبِّكَ ۖ فَالَسُّهُ الشَّيْطَانُ ۖ ذَكَرَ رَبَّهُ
 فَلَبِثَ فِي السَّجَنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝

ترجمہ : اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ کے دو غلام بھی قید خانے میں داخل ہوئے ان میں ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب پوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھا کر لے جا رہا ہوں ان سے پتہ چلا کہ میں ہیں اس کی تعبیر بتائیے بے شک ہم آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا طعام تمہارے ہاں ابھی نہیں آنے پائے گا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا پر ان علوم سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے اور بیشک میں نے ان لوگوں کا دین ترک کر رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کا دین اختیار کیا ہوا ہے اور میں لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اسے قید خانہ کے دو ساتھیو! بتاؤ متفرق رب بہتر ہیں یا ایک معبود جو سب پر غالب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے گھڑ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں فرمائی۔ نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کا اسی کا فرمان ہے کہ سوائے اس کے اور کسی کی عبادت

نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسے قید خانہ کے دو ساتھیو! تم میں سے ایک بدستور اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور اس کے سر کو پرندے کھائیں گے جس کے متعلق تم دونوں پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو گا اور جس کے متعلق رہائی کا گمان تھا اسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آقا کے ہاں میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے آقا کے ہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر بھلا دیا تو یوسف علیہ السلام اور کئی برس جیل خانے میں رہے۔

(بقیہ صفحہ ۴۱۴)

زخوش بر زمین در دیدہ کس
نیامد غیر یوسف یوسف و بس
بلک استاد بک دست
بلوح خاک نفس این حرف را بست
چنان از دوست پر بردش رگ و پوست
کہ بیرون نامدش از پوست جز دوست
خوش بکس کو رہائی یابد از خویش
نسیم آشنائے یابد از خویش
نہ بوسے باشدش از خود نہ رنگی
نہ صلی باشدش با کس نہ جنگی
نیارد خویشتی را در شمار ی
نیگرد پیش غیر از عشق کاری

تفسیر عالمانہ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۝ اور داخل ہوئے یوسف علیہ السلام قید خانہ میں اتفاقاً بات
ہوئی کہ یوسف علیہ السلام جس جیل خانہ میں داخل کیے گئے اسی وقت بادشاہ مصر یعنی ریان بن ولید
کے دو غلام بھی اسی جیل خانہ میں قیدی ہو کر آئے ایک کا نام ابروہا یا یوتا تھا اور دوسرے کا نام غائب یا قحطب -
پہلا بادشاہ کے لیے پانی لاتا تھا اور دوسرا کھانا تیار کرتا تھا۔

حکایت دو قیدیوں کی
بروی ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے بادشاہ کے ان دو غلاموں کو بہت بڑا
مال دینے کی لالچ دی کہ کسی صورت میں بادشاہ کو زہر دیا جائے۔ پانی

والے نے پانی میں اور کھانے والے نے کھانے میں زہر دینے کا حکم کر لیا۔ کھانا پکانے والے نے تو کھانے میں زہر ملا دیا لیکن پانی والے نے پانی میں زہر نہ ملا دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے کھانا اور پانی لایا گیا تو کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو پانی والے نے کہا بادشاہ سلامت کھانے میں زہر ہے۔ کھانے والے نے کہا بادشاہ سلامت پانی میں بھی زہر ہے۔ بادشاہ نے پانی والے سے کہا کہ اس پانی کو تم خود پیو۔ چنانچہ پانی والا بلا تامل پی گیا۔ اب کھانے والے کو کہا گیا کہ کھانا تم خود کھاؤ۔ لیکن اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر بڑا ڈکھانا کسی جانور کو کھلایا گیا تو وہ جانور فوراً مر گیا۔ اس حال کی تفتیش تک حکم فرمایا کہ ان دونوں کو جیل میں بھیج دیا جائے اتفاقاً وہ بھی اسی وقت جیل میں آئے جس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں تشریف لائے تھے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا يَه سَوَال مُعَدَّر کَا جَوَاب هے سوال یہ ہے کہ قید خانہ میں پہنچ کر ان دو قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا کہا جواب ملا کہ ان میں سے ایک نے کہا (اس سے پانی والا مراد ہے) اِنِّیْ اَرِنِّیْ الْخَصْرُ خَمْرًا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک باغ میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوں اس درخت کی تین ٹہنیاں ہیں۔ ان تینوں پر انگور کے تین تین گچے ہیں میں نے انھیں توڑ لیا پھر دیکھتا ہوں کہ گویا بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے میں اسی میں ان انگور کے گچوں کو نچوڑ رہا ہوں اور انگور کا نچوڑ پیاسے میں لے کر بادشاہ کو پیش کیا تو بادشاہ وہی انگور کا نچوڑ پی گیا وَقَالَ الْاٰخَرُ دُوسرے یعنی روٹی والے نے کہا کہ اِنِّیْ اَرِنِّیْ کَرَامًا میں شاہی مہینے میں ہوں اَحْمِلُ فَوْقَ سَرَا سِیْ خَبْرًا اور اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رہا ہوں فَوْقَ بِمَعْنٰی عَلٰی ہے جیسے فاضل فوق الاعناق میں فوق بمعنی عَلٰی ہے۔ (کذا فی التبیان) اس کے بعد روٹیوں کی صفت بتائی کہ تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ط اس سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو پرندے کھا رہے ہیں گویا اس نے اپنے سر پر تین چیزوں کا ذکر کیا،

۱۔ روٹیاں

۲۔ قسم قسم کے طعام

۳۔ اوپر والے حصے پر رکھی ہوئی ٹوکری سے پرندے کھا رہے ہیں۔

نبی کا بے ادب ہمیشہ مار کھاتا ہے بات تھی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام قید خانہ میں تشریف لائے تو اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں۔ اس کے بعد جس نے نجات پائی اس نے واقعی خواب دیکھ کر خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیکن دوسرے نے جھوٹا خواب بنایا تاکہ یوسف علیہ السلام کے خواب کا دعویٰ معلوم کر سکیں اس جھوٹے کو سزا کی سزا ملی۔

چنانچہ آگے آتا ہے نَبَتْنا بِنْتًا وَیْلَہُ ہیں ان دونوں خوابوں کی تعبیر اور انجام کار بتائیے دراصل عبارت کَلَّ وَاحِدٌ مِنْہَا بِنْتًا تھی جمع مکمل کی ضمیر حکایت میں ہے وہ اس لیے کہ انھوں نے ایک وقت یوسف علیہ السلام

کو خطاب نہیں بلکہ باری باری عرض کیا تھا اِنَّا نُوَلِّکَ بِشَکِّہِمْ اَپ کو دیکھتے ہیں اسی لیے رزیت بالیقین اور رویتہ بالقلب ہر دو مراد ہو سکتی ہیں۔ (کنزانی بحر العلوم) مِنْ الْمُحْسِنِیْنَ ○ نیک لوگوں سے یعنی ان لوگوں سے جو خواب کی اچھی تعبیر بتاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ انہوں نے دوسرے قیدیوں سے سنا تھا کہ بزرگ (یوسف علیہ السلام) خواب کی صحیح تعبیر بتاتے ہیں اور جس طرح فرماتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے یا ان لوگوں سے ہیں کہ اہل سخن سے احسان و مرقت سے پیش آتے ہیں ہم چونکہ آپ کی قید کے ساتھی ہیں اگر تمہیں کوئی قدرت حاصل ہے تو ہمیں اس غم و الم سے بچائیے۔ حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا:۔

- ۱ چو زنداں بر گرفتاراں زنداں
شد از دیدار یوسف باغ خداں
- ۲ ہر از مقدم او شاد گشتند
ز بند در در رخ آزاد گشتند
- ۳ گردن فلشاں شد طوق اقبال
پیا زنجیر شاں فرخندہ خلخال
- ۴ اگر زندانی بیمار گشتی
اسیر محنت و تیار گشتی
- ۵ کمر بستے پے بیمار داریش
خلاصی دادے از تیار داریش
- ۶ اگر جابر گرفتاری شدی تنگ
سوئے تدبیر کارش کردی آہنگ
- ۷ کشادہ روشدی اورا دوا جوئے
ز تنگی در کشاد آوردیش زوئے
- ۸ وگر بر مغلس جہرت شد تلخ
ز ناداری نمود غمہ اش سلیخ
- ۹ ز زرداں کلیہ زر گرفتے
ز فیض قفل تسلی بر گرفتے

۱۰۔ وگر خوابی بیدری تنگ بختی
بگرداب بلا افتاده رختی

۱۱۔ شنیدی از لبش تعبیر آن خواب
بخشکی آمدی خمش ز گرداب

ترجمہ : ۱۔ قیخانہ یوسف علیہ السلام کے تشریف لانے سے بات بن گیا۔

۲۔ تمام لوگ قید سے بچھڑے بلکہ در و درنج بھول گئے اور شاواں و فرحان تھے۔

۳۔ ان کے محلے کا طوق گویا بخت کا طوق تھا اور ان کے پاؤں کی بیڑیاں پازیب منصور تھے۔

۴۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام فوراً اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ جاتے۔

۵۔ جب تک بیمار تندرست نہ ہو جاتا اس کی خدمت گزاری میں لگے رہتے۔

۶۔ اگر کوئی ظالم کسی قیدی کو ستاتا تو اس کی کارروائی کرتے۔

۷۔ کٹناؤہ قلبی سے بڑھ کر درد والے کے دکھ درد مٹاتے۔

۸۔ اگر کسی مفلس کو تنگی پیش آتی تو اس کی خوشحالی کا بندوبست فرماتے۔

۹۔ دولت مند سے مال و دولت لے کر تنگ دست کی تنگ دستی دور فرماتے۔

۱۰۔ اگر کوئی براغواب دیکھتا تو اس کی تعبیر ایسے طریقے سے کرتے جس سے وہ خوش ہو جاتا۔

۱۱۔ شباب و الاغواب کی تعبیر سنا تو اس کے تمام دکھ درد دور ہو جاتے۔

نوٹ : حضرت تندرست علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جو لوگ چل میں عرصہ دراز کے قیدی تھے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے
خوش رہو صبر کرو صبر کا چل میٹھا ہوتا ہے۔ ۵

صبری مایہ امید بر آرد

صبری دولت جاویدت آرد

ترجمہ : صبر امید بر لاتی ہے صبر دائمی دولت لاتی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کو

یوسف علیہ السلام کے چلیخانہ کے لوگوں پر احسانات قیدی کہتے تھے کہ حضرت آپ کو

اللہ تعالیٰ برکات سے مالا مال فرمائے آپ کے حسن و جمال اور آپ کے خلق و مروت کا کمال بے مثال ہے آپ کی

وجہ سے ہیں جیل میں آرام اور سکون نصیب ہوا یہ تو فرمائیے کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں یوسف ابن صلی اللہ

یعقوب بن زویح اللہ اسحاق بن یحییٰ اللہ ابراہیم علیہم السلام قیخانہ کے افسر نے کہا اگر آپ کی رہائی میرے بس میں

نہ ایک روایت میں اسحاق علیہ السلام کو زویح اللہ کہا گیا ہے۔

ہوتی تریں آپ کو قید سے رہائی بخشنا البتہ اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ جیل کے جس کمرے میں آرام و سکون سے رہ سکتے ہیں میری طرف سے اجازت ہے۔

مردی ہے کہ جیل کے دو شاہی جیلوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہیں آپ
 اعجوبہ محبت یوسف علیہ السلام سے محبت اور پیار ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قسم
 دیتا ہوں کہ مجھے محبت سے معاف رکھیے کیونکہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی اس سے مجھے کسی مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ سب سے
 پہلے میرے ساتھ میری چھوٹی بہن نے پیار کیا تو اس سے مجھے مصیبت میں گرفتار ہونا پڑا۔ پھر والد گرامی نے مجھ سے پیار کیا تو اس
 مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔

حکمتہ: حضرت یوسف علیہ السلام کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے میں کئی حکمتیں تھیں،

۱۔ غلام بنے تاکہ بعد کو غلاموں کے آقا بنیں تو غلاموں پر رحم فرمائیں۔

۲۔ قیدی بنے تاکہ بعد کو شاہی تخت پر بیٹھ کر قیدیوں پر شفقت کریں۔

۳۔ بھائیوں کے حسد اور ان کے دروالم کا نشانہ بنے تاکہ نبوت سنبھالنے پر ہر قریب و بعید اور امیر و غریب پر لطف
 کرم فرمائیں۔

انبیاء علیہم السلام کی شان
 حدیث شریف میں ہے کہ کسی غلام کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش
 کیا جائے گا تو اس سے سوال ہوگا کہ تو نے عبادت حق میں کیوں کوتاہی کی؟

غلام عرض کرے گا یا اللہ! تو نے مجھے آقاؤں کے قبضے میں دے دیا تھا، ان کی خدات سے فرصت ملی نہ میں عبادت
 کر سکا۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بلائے گا پھر اس غلام سے پوچھے گا کہ یوسف علیہ السلام نے آقاؤں کی زیادہ
 سختی برداشت کی یا تو نے۔ وہ عرض کرے گا، یوسف علیہ السلام نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: باوجود ان تمام سختیوں کے یوسف
 (علیہ السلام) نے میری عبادت میں ذرہ بھر کمی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد دولت مند کو حاضر کیا جائے گا اس سے سوال
 ہوگا کہ تو نے عبادت حق میں کیوں کوتاہی کی؟ عرض کرے گا: کثرتِ اموال و اسباب کی مشغولیت سے وقت نہ ملا۔

اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دولت مند سے فرمائے گا تو زیادہ دولت مند
 تھا یا سلیمان (علیہ السلام)؟ وہ عرض کرے گا: سلیمان علیہ السلام مجھ سے زیادہ غنی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہوں
 نے زندگی بھر میری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ایک مریض حاضر ہوگا اس سے بھی وہی سوال ہوگا۔ وہ
 عرض کرے گا نہ بیماری نے چھوڑا نہ میں عبادت کر سکا۔ اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس
 مریض سے سوال کرے گا کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری زیادہ تھی یا تیری؟ وہ عرض کرے گا ایوب علیہ السلام کی
 بیماری مجھ سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایوب علیہ السلام نے بیماری میں بھی میری عبادت میں کوئی کسر

نہ چھوڑی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسے بندے کو لایا جانے لگا جو رحمت الہی سے بالکل مایوس ہو کر مرا ہو گا اس سے سوال ہو گا کہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں ناامید ہو گیا تھا، وہ عرض کرے گا گناہوں کی سیسا ہی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا مدخل مشکل نظر آتا تھا اس پر فرعون کو ماضی کیا جانے۔ اس مایوس سے سوال ہو گا کہ تیرے گناہ زیادہ تھے یا فرعون کے۔ وہ عرض کرے گا فرعون کے گناہ مجھ سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ جو دیگر فرعون لگا ہوں سے بھرپور تھا لیکن غرق ہوتے وقت بھی رحمت سے ناامید نہ ہوا کہ اس وقت بھی کلمہ توحید اس کی زبان سے جاری تھا جبکہ اس کی جان نکل رہی تھی۔

ف و یرسٹ علیہ السلام مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اور سلیمان علیہ السلام لوگ و اغنیاء کے لیے اور ایوب علیہ السلام بیماروں اور فرعون ناامیدوں کے لیے عبرت ہیں۔

اس سے کئی گناں ذکر ہے کہ ہم فرعون کی مدح کر رہے ہیں (معاذ اللہ) بلکہ اس سے ہمارا مقصد ظاہری ازالہ وہم حال پر ناامیدی کے متعلق ہے ورنہ باتفاق علماء کرام فرعون کافر اور جہنمی ہے۔ جیسا کہ سورہ یونس میں تحقیق گزری ہے۔

مسئلہ : حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مصائب و تکالیف کو عقوبات سمجھنا کسی شک اور بے یگانہ کا تصور ہو گا ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے منجانب اللہ تحالف و ہدایا ہوتے ہیں۔

حدیث شریف جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس پر مصائب و بلیات کی بارش برساتا ہے۔

و اذا احب الله عبداً ابتلاہ
فان صبرا احببنا فان راضی اصطفا

ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اسے برگزیدہ بناتا ہے اگر راضی ہو تو اسے چن لیتا ہے۔

جا میا دل نغم و درد نہ اندر رہ عشق
کہ نشد مردہ انکس کرد این درد کشید

ترجمہ : اسے جامی! عشق میں درد و غم کچھ نہیں اس لیے کہ جو درد و غم میں مبتلا نہیں ہوتا وہ مرد راہ ہو ہی نہیں سکتا۔

لے یہ صرف موازنہ کے لیے ہو گا ورنہ فرعون بالاتفاق مردود و ملعون جہنمی ہے چنانچہ تحقیق گزری۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ جب یوسف (قلب) شریعت کے قید خانہ میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ دو نفس کے

بارشاہ روح کے غلام ہیں۔ نفس پانی پلانے والا ہے یعنی نفس دوسرا روٹی کھانے والا یعنی بدن۔ اور یہ دونوں
کیونکہ روح علوی افسردہ ہے وہ بدن تعریف نہیں کر سکتا جب تک اسے نفس اس کے لائق پانی نہ پلائے اور بدن روح
کا کھانا تیار کرتا ہے یعنی اس کے لیے وہ اعمال تیار کرتا ہے جو روح کی غذا کے لائق ہیں۔ اور ظاہر ہے روح اس وقت تک
زندہ ہے جب تک روحانی غذا ملتی رہتی ہے۔ جہاں غذا کے بغیر جسم کا زندہ رہنا ممکن نہیں اور نفس و بدن کو شریعت کی قید میں
اس لیے دیا گیا ہے کہ ان دونوں پر تہمت لگائی کہ طعام والے نے بادشاہ (روح) کے طعام میں اور پانی والے نے پانی میں
ذہر ملا دی ہے اور وہ ہر دو بادشاہ (روح) کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ دونوں روح کو خواہشات و معصیات کی زہر کھانا
چاہتے ہیں جب تک نفس و بدن شریعت کی قید میں مجبور رہتے ہیں بادشاہ (روح) ان کے شر سے امن و قرار و سکون
اور چین میں رہتا ہے۔ یاد رہے کہ نفس و بدن دنیوی ہیں اور تمام اہل دنیا خواب غفلت میں ہیں جب مری گئے تو بیدار ہو گئے
جتنا ہم دنیا میں غل کر رہے ہیں یہ ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی عمل کیا جاتا ہے جب ہم مری گئے تو ان دنیاوی اعمال کی تعبیریں
(انجام) آفت میں کھل کر ہمارے سامنے آجائیں گی اور یوسف (قلب) اہل دنیا کے تمام خوابوں کے اعمال کی تعبیریں
(انجام) جانتا ہے وہ مہینوں سے ہے یعنی منجھان حضرات سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت حضور قلب اور مشاہدہ و
محاذ کے ساتھ کرتے ہیں اور عبادت کے وقت ان کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور عبادت سے سرور اور
ہشاش ہشاش ہوتے ہیں ان کے لیے جو حکم بھی اللہ تعالیٰ صادر فرماتا ہے نزول سے پہلے عالم غیب سے باخبر
ہوتے ہیں۔ قوت خیالی عبور کرتے وقت اسے ایک ایسی خیالی پرشاک پہنائی جاتی ہے جو وقت کے عین مطابق ہے خواب
دیکھنے والا اگرچہ اپنی قوت خیالی سے خواب کی تعبیر سے خود باخبر ہوتا ہے لیکن پھر تعبیر کرنے والے کے سامنے پس کرتا ہے
تاکہ وہ اس کے خواب کی تعبیر کی وہ ترجمانی کرے جو عالم غیب میں اس کے لیے حکم واقعی ہے یہی وجہ ہے کہ خواب کی
تعبیر بتاتے والا (ولی یا نبی) خواب کی تعبیریں وہی فرماتا ہے جو حضرت حق سے خواب کی شکل میں خواب والے کے سامنے
آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ نیک خواب نبوت کا ایک جزو ہے اس لیے کہ خواب وحی ربانی کی
فرما ہے اور خواب بھی اللہ تعالیٰ سے بندے کے قلب پر وارد ہوتا ہے اور خواب کی سچی تعبیر بھی نبوت کا ایک جزو ہے کیونکہ
تعبیر الرؤیا علم لدنی ہے اور وہ اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سکھاتا ہے۔

تفسیر عالمانہ قال یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ زندان کے ساتھیوں کو تعبیر خواب سے پہلے توحید کا درس دیں
کیونکہ ان کے لیے یہی ادنیٰ تہادہ توحید کے عاشق ہو جائیں ماسی لیے آپ نے سب سے پہلے
انہیں ایمان کی باتیں بتائیں اور راہ ہدایت سکھایا اور آپ نے ان کے طلب کردہ دولت توحید سے سنکارنا چاہا۔ جیسے

انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی غلو ت مبارک ہے کہ وہ ہر وقت خلق خدا کی ہدایت و ارشاد اور ان پر ہر وقت اور ہر وقت و کرم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پہلے ایک معجزہ عنایت فرمایا تاکہ انہیں ایمان و توحید قبول کرنے میں تامل نہ ہو۔ (اور معجزہ بھی کیسا جو دو برعاضہ کے واپائی و دیوبندی نظریات کو جلا کر راکھ کر دے)

دو برعاضہ میں واپائیہ اور دیوبندیہ اور ان کے ہندو فرقوں کا عقیدہ ہے کہ غیب علم غیب ایک معجزہ ہے جتنا خاصہ خدا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے لیکن ان خواص سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا بھی نہ کرے۔ ہم اہلسنت کا عقیدہ ہے کہ وہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے جسے ذاتی کہا جاتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے انبیاء و اولیاء علیہم السلام کو غیب کا علم عنایت فرماتا ہے اسے ہم علم غیب عطا سے تعبیر کرتے ہیں اور یہاں نبیاء علیہم السلام کا معجزہ اور اولیاء کرام کی کرامت ہے۔ ہم مجدد و تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اور اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے کرامات کے قائل ہیں لیکن وہاں دیوبندیہ زبان سے اقرار اور ویسے انکار نجد ان کے ایک ہی مسئلہ علم غیب بھی ہے جسے صاحب روح البیان نے صرف دو لفظوں میں فیصلہ فرمادیا:

فقد ما هو معجزة من الاختصاص
بالغیب لیبدل علی صدقہ فی الدعوة
اسے مقدم فرمایا جو معجزہ اخبار الغیب ہے
تاکہ یوسف علیہ السلام کی صداقت و دعوت اور

والتعبیر۔ (ج ۲ - ص ۲۵۹)
تعبیر پر دلالت کرے۔

فت: اس سے معلوم ہوا کہ واپائیہ دیوبندیہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کے علم غیب کا انکار کر کے درحقیقت ان کے معجزات و کرامات کا انکار کر رہے ہیں۔ اور معجزات و کرامات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے قبضہ و اختیار میں ہوتے ہیں یا نہ۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جسے فقیر اویسی غفرلہ نے "مختار کل" کتاب میں تفصیل لکھی ہے۔

لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ تَرْشَقُونَهُ يَوْسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَرًا يَكُونُ طَعَامُ جَمَاعَةٍ هَا بَنِي يَافَا جَاءَتْهُ
تم اسے حسب عادت روزانہ یہاں پر کھاتے ہو اس کے آنے سے پہلے لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ تَرْشَقُونَهُ یہ استثناء مغرض ہے
در اصل عبارت یوں ہے: لَا يَأْتِيكُمْ طَعَامٌ فِي هَٰذَا مِنْ الْأَحْوَالِ مَا يَأْتِيكُمْ الْإِنْسَانُ طَعَامُ آتِيهِ
پہلے میں تمہیں طعام کی حقیقت سے باخبر کر دوں گا۔ یعنی تاؤں گا کہ طعام کی مقدار کتنی ہے اور اس کی کیفیت یعنی رنگ
اور ذائقہ کیا ہے اسی طرح باقی تین۔

سوال: طعام کی خبر پر تاویل کا اطلاق کیوں۔

جواب: استعارہ کے طور اس پر تاویل کا اطلاق فرمایا ہے۔ وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح خواب کی باتیں مبہم اور دیکھنے

دائے کے سامنے طوعاً یا مصلوم ہوتی ہے ایسے ہی قیدیوں کے لیے وہ طعام جو آنے والا تھا انہیں اس کی حقیقت و مقدار
بہم اور غیر معلوم تھی۔ اسی مناسبت سے طعام کی قبل از وقت خبر کو تاویل سے تعبیر فرمایا۔

قَبْلُ اَنْ يَّاتِيَنَّكُمْ تَمَارُے ہاں پہنچنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی غیب کی خبریں قبل از وقت
بتاتے تھے۔ کما قال تعالیٰ:

وَاَنْبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَكْنُوْنَ فِيْ يَوْمِكُمْ
میں تمہیں اس طعام کی خبر دوں جسے تم کھاتے
اور جسے تم اپنے گھروں میں ذخیرہ بنا کر رکھتے ہو۔

مثنوی شریف میں ہے:

- ۱۔ ایں طبیاں بدن دانشوند
بر مقام تو ز تو واقفترند
- ۲۔ تا ز قادرہ ہی بینند حال
کہ نہ انی تو ازاں دو اعتدال
- ۳۔ ہم ز نبض و ہم ز نگ و ہم ز دم
پورند از تو بہر گونہ سقم
- ۴۔ پس طبیاں الہی درجہاں
چوں ندانند از تو بے گفت و ماں
- ۵۔ ہم ز نبض ہم ز پشت ہم ز رنگ
صد سقم بینند در تو بے درنگ
- ۶۔ ایں طبیاں تو آموزند خود
کہ بدیں آیان نشان حاجت بود
- ۷۔ کما ظن از دور نامت بشنوند
تا بقعر تار و بدوت در روند
- ۸۔ بکہ پیش از زادن تو سالما
دیدہ باشند ترا با حالما

ترجمہ ۱۔ دیکھو بدن کے طبیب کیسے دانائیں کہ تیری بیماریوں کو تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

۲۔ تیرے پیشاب کو دیکھ کر تیرا مرض بتاتے ہیں حالانکہ تجھے اس سے ذرہ برابر بھی خبر نہیں۔

عقیدہ، اس سے ثابت ہوا کہ افعال الہی بندوں کی مصیحتوں سے معطل ہیں جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ صالح امر کی بجائے اصل پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال بمصالح العباد معطل نہیں تو انبیاء علیہم السلام کی بعثت پھر ان کے لیے اظہار معجزات کی کیا ضرورت تھی جیکہ اظہار معجزات سے ان کی نبوت کی تصدیق مطلوب تھی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بھی علت و غرض سے خالی مانا جائے تو اس کے جملہ افعال کو محبت ماننا پڑے گا اور وہ اس کی رفعت شان کے منافی ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اغراض برقی میں معاذ اللہ بجز اغراض بھی بندوں کے مراد ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بھیجیے کہ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سے میں نے غیروں کی قلت کو خیر باد کہا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جب سے میں نے غیروں کی قلت کو خیر باد کہا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جب قلب قنوت نفس ربوی و طبیعت کو ترک کرتی ہے۔ اور ان کی قلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملے کیونکہ نفس خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے جیسے فرعون نے اسے ظاہر کیا۔ کما قال تعالیٰ انا ربکم الاعلیٰ۔ اور ربوی الوہیت کی مدعی ہے کما قال اللہ افراہیت من اتخذ الہلہ ہولٰی۔ اور طبیعت کو شریعت سے غلبہ ہے۔

تفسیر عالمانہ وَاَتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ط اور میں نے اپنے آباء و اجداد کی ملت کی تابعداری کی ہے جس کے اسامہ گرامی یہ ہیں۔ حضرت ابراہیم واسحق و یعقوب علیہم السلام۔ ف : یوسف علیہ السلام نے نسب کی شرافت اس لیے بیان فرمائی تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ ان حضرات کے خاندان سے ہیں اس طرح سے اہل زماں ان کی بات کو وقعت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان تینوں حضرات کی بزرگی اور شرافت اہل دنیا سب جانتے تھے جب اہل زماں کو یقین ہوا کہ حضرت خاندان نبوت سے ہیں تو سب نے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور آپ کے فرمان کو بدل و جان قبول کیا۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جہاں میں اہل علم اپنے علم کا اظہار اس ارادہ سے کریں تاکہ لوگ اس سے استفادہ و استغناء کریں تو جائز ہے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ لوگ اس کے علم و فضل سے نا آشنا ہوں اس کا بھی یہ ارادہ ہو کہ اظہار علم سے اُن کا دینی و دُعاویٰ فائدہ ہو گا اور نہ ناجائز ہے۔

اللہ تعالیٰ اہل علم سے بھی علم کے متعلق قیامت میں سوال کرے گا جیسے اہل مال سے مال کے متعلق حدیث شریفہ سوال فرمائے گا۔

ف : ترک کفر کی تعظیم اور اختیار ملت آباد کی تاخیر اسی لیے ہے کہ تخلیہ بالحق العجزہ تمحیلہ (بالہلہ) سے معتمد ہوا کرتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ آیت سے معلوم ہوا کہ اتباع مشائخ میں کمالات حصول کے لیے کامیابی ہوتی ہے جبکہ جملہ مرادات الہی الکی
اتباع سے نصیب ہوتے ہیں۔ نیز اشارہ ہے کہ اباہیم سے سزا اور اسحاق سے خفاء اور یعقوب سے رست
اور ان کی قوت سے توحید و معرفت مراد ہے۔

تفسیر عالمانہ مَا كَانَتْ لَنَا بِهِمُ انبياء عليهم السلام کہ بالکل نامناسب ہے چہ جائیکہ اس کا وقوع ہمارے سے ہو
کیونکہ ہمارے ننس میں وہ قوت ہوتی ہے جو دوسروں کے نصیب کہاں۔ اور ہمارے علوم بحر بیکراں میں
ان کا شمار کسی کو معلوم نہیں اَنْ تُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ وَاَمَّا كَمِثْرِ هَذِهِ فَمَبْذُورٌ اَنْ تَشْرِكَ بِمِثْرِ هَذِهِ
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نہ انسانوں میں نہ جنوں میں چہ جائیکہ جانوروں کی طرح جمادات میں چند وحیلوں کو
اس کا شریک مانا جائے کہ جو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان ڈال سکتے ہیں اشارہ توحید کی طرف ہے اگرچہ توحید کی تصریح سابق
آمون میں نہیں لیکن ماحکان لَنَا اِلَاسے دلالت معلوم ہوتی ہے مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا یعنی توحید ایک فضل الہی
ہے جو معرفت میں نصیب ہوتی ہے اور توحید کا علم ہمیں وحی کے ذریعہ ملتا ہوا دُعا عَلَي النَّاسِ اور دوسرے ان لوگوں کو
توحید سے نوازا گیا جو ہمارے واسطہ و وسیلہ سے فضل الہی کے مستحق نہ رہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَيَكْفُرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ
جن کی طرف رُسل کرام تشریف لاتے ہیں لَا يَشْكُرُوا كُرْوْنَ ۝ شکر کی بجائے دُعا دانی کرتے ہیں اور ان کے ارشادات پر
عمل نہیں کرتے۔

مسئلہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ نور اس کی مخلوق کے درمیان اعلیٰ وسیلہ ہوتے ہیں فلہذا
ہیں ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے تاکہ اپنی عبودیت کا پورا حق ادا کریں اور حکمت ایزدی کے تقاضے کو سمجھیں۔
مَا صَاحِبِي السَّجْدِ يَهْدِي بَيْنَ فِیْہِ۔

رابطہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے دینِ قیوم کے فضائل و کمالات بیان فرمائے اب ساتھیوں کو قوم کے
معبودوں کے بطلان میں ایسے نرم و لطیف طریقے سے استدلال فرماتے ہیں جس سے انہیں ہراسانی نہ آسکے کہ واقعی
خیر اللہ کی پرستش بالکل غلط اور مذموم ہے۔ چنانچہ فرمایا: اے میرے زنداں کے ساتھیو!
نکتہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسی جگہ پر انہیں پیارے خطاب سے نوازا کہ جہاں محبت و مودت کا نام و نشان
تک نہیں ہوتا۔ آپ نے ان سے پیار کیا تاکہ ان پر نصیحت کا گہرا اثر ہو۔

ءَاَرْبَابٌ مُّتَّفَرِّقُونَ ۚ اِیہ استغناء انکاری ہے کیا یہ متفرق معبود کہ کوئی سونے کا ہے کوئی چاندی کا،
کوئی لوہے کا ہے کوئی پتھر کا اور کوئی لکڑی کا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ (کہانی التبیان)

خَيْرٌ مَا تَعْبُدُونَ ۚ اِیہ اللہ تعالیٰ معبود بالحق الْوَاحِدُ مُنْفَرِدٌ بِالْاِلَٰهِيَةِ الْقَهَّارُ
جو سب پر غالب ہے اور اس پر کسی کو غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اس کی وحدت کا کثرت پر غلبہ ہے

نہ ہوا اگر ایمان و طاعت غفلت یعنی ثواب کے حصول یا مذاب کے خوف سے ہو تو وہ ایسے ایمان و طاعت سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ولیہ کاملہ نے بعض عبادت گزار لوگوں سے پوچھا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ولیہ کاملہ کا قصہ کے ماستر پر مال لٹانا۔ اس بی بی نے فرمایا کہ یہ سخاوت تو حرام الہی دنیا کی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ خواص کی سخاوت کس طرح ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت میں صرف کر دینا۔ بی بی نے کہا اس سے بھی ثواب کے حصول کی امید ہوتی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہاں امید ثواب کی ہوتی ہے۔ بی بی نے کہا کہ تم حکم رب تعالیٰ (صن بقاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَانِ لَهَا) ایک نیکی کر کے دس نیکیاں جیتے ہو۔ انہوں نے کہا ایسا ہوتا ہے۔ بی بی نے فرمایا پھر عبادت نہ ہوئی تجارت ہوئی۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہی فرمائیں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا بندہ عبادت سے نہ جنت کا خواہاں ہو اور نہ دوزخ سے ڈرے بلکہ صرف رضائے الہی مطلوب ہو اور بس۔ اور ایسی عبادت تجرید و تفرید کے بغیر ناممکن ہے ایسی عبادت سے بندہ کو حقیقت الوجود کا وصول بلکہ حق کا وصال نصیب ہوتا ہے جب اس مرتبہ کو پہنچتا ہے تو پھر ہر تقدیر سے پہلے خود خدا کو چھتا ہے کہ اسے میرے بندے! بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس مقام پر جب پہنچتا ہے تو تمام عالم اس کے قبضہ میں دیا جاتا ہے پھر اس کا ہر حکم حکم الہی اور اس کا ہر علم علم حق ہوتا ہے اسی لیے وہ ہر تصرف کا مالک اور ہر غیب کی خبر بازو اللہ دیتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کا حال تھا (یہی ہم اہلسنت کا مذہب ہے جسے مصنف روح البیان صدیوں پہلے بتا گئے۔ لیکن وہاں پر بندہ کے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنا شرک الہی کفر ہے۔ اسی لیے ہم کتر ہیں مذہب حق وہی ہے جو اسلام کا ہے۔ (ولکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون)

حکایت غیب دانی حضرت ابوبکر کتانی فرماتے ہیں مجھے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسجد صفائیں گیا۔ وہ حضرت عبد الرزاق محدث صاحب سند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حدیث شریف کا درس لے رہے تھے۔ میں نے مسجد کے ایک گوشے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مراقبہ میں بیٹھا ہے جسے حدیث شریف سننے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے اسے کہا تم عبد الرزاق محدث سے حدیث کیوں نہیں سننے۔ اس نے جواب دیا کہ میں رزاق کا کلام سن رہا ہوں۔ تم مجھے عبد الرزاق کی بات کا کہتے ہو میں نے اسے کہا اگر تم اس دعویٰ میں پتے ہو تو بتائیے میں کون ہوں؟ اس نے فرمایا، آپ خضر علیہ السلام ہیں۔

سبق: اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو فانی زندگی سے باقی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہستی کو جو دستخانی میں فنا کر دے ایسے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں انہیں کوئین کوئی سروکار نہیں ہوتا اسی لیے ان کے لیے اکوان کی صورتیں اور حقانیت کے معانی بے کشف ہو جاتے ہیں۔

حکایت قدوة العارفين حضرت عبد اللہ قرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سال مصر میں سخت قحط سالی ہوئی۔ میں حاضر ہوا۔ ارادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگوں تاکہ قحط سال دُور ہو مجھے غیب سے ندا آئی کہ یہ

دعوت مانگو۔ میں یسوعؑ کو حضرت خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا حضرت خلیل علیہ السلام کے مزار کی زیارت کیے۔ لہذا ام کے ملک میں چلا گیا۔ مزار شریف کے قریب ہوا تو مجھے حضرت خلیل علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا حضرت آج میں آپ کا مہمان ہوں میری مہمانی میں میری ایک عرض بارگاہ حق سے قبول کرادیجئے وہ یہ کہ مصر سے قطع سے دور ہر حضرت خلیل علیہ السلام نے مصریوں کے لیے دُعا فرمائی تو قحط دور ہوا۔

آجکل وہابی دیوبندی اہل مزارات کے تعصبات کو شرک سمجھتے ہیں حالانکہ اسلاف تعصبات کے منکر کو جاہلی رد و باہیم سمجھتے ہیں۔ (کما قال الامام الیافعی قول الشیخ تلتانی الخلیل حق لا ینکوه الا جاہل بمعرفۃ ما یرد علیہم من الاحوال التی یشاہدون فیہا ملکوت المسکوت - (دعوت البیان ج ۴ ص ۲۶۲) ترجمہ: امام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیخ کافران (مجھے خلیل پیر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی) حق ہے اس کا انکار وہی جاہل کرے گا جسے انبیاء و اولیاء کے احوال سے بے خبری ہے ورنہ اہل علم تو جانتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء ملکوت السموات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

فت: تمام انبیاء علیہم السلام ایمان و اخلاص العبادۃ کے لیے مامور ہوئے اور ایمان کمزور بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ سے کرو۔

یاد رہے کہ ایمان کا کمزور ہونا محبت کے زوال سے ہوتا ہے اسی لیے اس کی تجدید کلمہ توحید سے ضروری ہے اور کلمہ توحید نفی و اثبات سے مرکب ہے ماسوی اللہ کی نفی اور اثبات سے اصل مقصد کا اثبات کیا جائے گا اس طرح سے سالک کمال شہود کو پہنچتا ہے اس کا حصول نور حقین اور صحبت اولیاء کاملین سے ہو گا کم از کم ان کی وعظ کی مجالس کی حاضری اور یا ان سے عقیدت و محبت سے وابستگی ضروری ہے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اولیاء اللہ کی مجالس ظاہری حاضری اور ان سے معنوی مناسبت نصیب فرمائے، اس لیے کہ وہی عطا کرتا یا بخشتا اور معافی و عافیت سے فیضیاب فرماتا ہے۔

لِصَاحِبِی السَّجُّنِ: اوصاف معنی فی ہے جیسا کہ گزرا ہے یعنی اے میرے قید کے ساتھیو! اَمَّا اَحَدُکُمْ اَبْرَہَمَ اَلْمَلِکَ: اس سے بادشاہ کو پانی پلانے والا مراد ہے مراحۃً اس کا نام مذکور نہیں اس لیے کہ تعبیر کے اظہار پر خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں وہی مراد ہے کہ جس کے خواب کی تعبیر بتائی جا رہی ہے۔ فَيَسْتَقِیْ بِسِیِّئِیْہِ لَیْسَ لَہٗ اَنْتَ اَرْکَہُ: اپنے مزار کو ختم و اُشْراب جیسے پئے پلاتا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اُس سے خواب کی کیفیت پوچھی تو اس نے کہا کہ خواب میں میرا بادشاہ میرے ساتھ خوش تھا اور اس کا حسن سلوک اور کرم نوازی محسوس ہوتی تھی اور میں بھی اس کے سامنے اپنے حال میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: بہت خوب اور بہتر خواب ہے

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے ساتھ بادشاہ کو پہلے کی طرح مہربانی اور لطف و کرم ہوگا بلکہ اسی سے زائد مہربانی اور عزت و احترام نصیب ہوگا مگر تین دن باقی ہیں اس کے بعد تجھے بادشاہ جیل سے نکال کر اپنے پاس بلا کر پہلے کی طرح خدمت میں عتدر فرمائے گا اس طرح سے تیری عزت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی **وَأَمَّا الْآخِرُ** اور دوسرا یعنی روٹی والا **فَيُضَلَّبُ** اسے سوئی پر لٹایا جائے گا **فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ تَرْتِيسِهِ** تو اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ مروی ہے کہ جب روٹی والے نے اپنا خواب سنایا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا تیرا خواب بہت بُرا ہے تو تیسرے دن قید خانے سے نکالا جائے گا اور تیسرے لیے حکم ہوگا کہ اسے سوئی پر لٹکایا جائے جب تو سوئی پر لٹکایا جائے گا تو تیسرے سر کو پرندے کھائیں گے۔ کواشی میں لکھا ہے کہ سر کو پرندے کھانے سے ہی تیسرے روز قید خانے سے نکلنے کی تعبیر نکالی گئی **قُضِيَ الْأَمْرُ أَمْرًا لِي** پورا ہو گیا اور جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔

سوال : الامور کی طرف قُضِيَ کا اسناد ہے حالانکہ یہ تو ان کے احوال میں سے ایک حال ہے یعنی ایک کائنات پانا اور دوسرے کا تباہ و برباد ہونا۔

جواب : اس لیے کہ امر ان کے احوال کی حقیقت کا مین ہے۔

فت : حضرت یوسف علیہ السلام عالم مثال میں ان دونوں کے خوابوں کی مثالی صورت سامنے آگئی تھی۔

الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ○ وہ خواب جس کے متعلق تم مجھ سے تعبیر پوچھا کرتے تھے۔

تیسرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی مروی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تو دونوں نے کہا ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے خواب سچے ہیں یا جوئے۔ لیکن میرے منہ سے جو بات نکلی ہے وہ ہو کر رہے گی۔

سوال : انکار تو صرف شراب پلانے والے نے کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو اپنے حکم میں شامل کر لیا۔ جواب : چونکہ ساقی نے انکار کیا تو اس کے انکار میں دوسرے کو بھی حکم میں شامل کر لیا ہے۔

فت : جس طرح یوسف علیہ السلام نے شراب والے کو فرمایا ویسے ہی ہوا کہ بادشاہ نے حکم فرمایا کہ شراب والے کو قید خانے سے میرے پاس لاؤ۔ جب اسے بادشاہ کے ہاں لایا گیا تو بادشاہ نے اسے خلعت سے نوازا اور بہت بڑے انعام و اکرام بخشے کیونکہ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ شراب والا بالکل بے گناہ ہے بلکہ شاہی امور میں دیانت دار ہے اور روٹی والے کو قید خانے سے نکال کر حکم فرمایا کہ اس کے کپڑے اتارو اور خوب کوڑے مار دو یہاں تک کہ وہ مرجائے اس لیے کہ وہ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ باطل ہے روٹی والے کو مارنے کے بعد حکم فرمایا کہ اسے شارح عام پر سوئی لٹکا دو۔ چنانچہ جب اُسے سوئی لٹکایا گیا تو کالے سیاہ پرندے آئے تو پہلے اس کے سر کو کھایا بعد میں دیگر اعضاء کو۔

فت : مجرم کو سوئی پر چڑھانے کی سزا سب سے پہلے اسی بادشاہ مصر نے دی پھر مونس علیہ السلام کے ہنرمان فہرعون نے

کہا قال اللہ تعالیٰ

وَلَا تُصَلِّبْ بَشَرًا فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔

مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس ہوئے تو عرقِ ظہیر سے گزرے (عرقِ ظہیر ایک بڑا سایہ اردخت ہے جس کے سایہ کے نیچے گرمیوں میں بیٹھتے تھے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدی عقبہ بن ابی معیط کو سُولی پر لٹکانے کا حکم فرمایا۔ یہ اسلام میں پہلا کا فر ہے جو سُولی پر لٹکایا گیا۔ یہ بدعتِ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر عکسِ معلّمہ میں بتان تراشتا تھا اور اس نے ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر تھوکا تھا۔

ف و مجرم کی سزاؤں میں سُولی پر لٹکایا جانا سخت ترین سزا ہے اس لیے کہ سُولی پر لٹکانے سے رُوح بدن میں پھنس جاتا ہے جس کا ٹکنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ مسئلہ حاکمِ وقت کسی بھی مجرم کو سُولی پر لٹکا سکتا ہے جب کہ اس کا جرم شدید ہو اور اس کی سزا اسی طرح موزوں ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔

نفس رُوح کو کبھی شہوات و لذاتِ نفسانیہ کی شراب پلاتا ہے اور کبھی اسی سے گندے معاملات کا ارتکاب

تفسیرِ صوفیانہ کرتا ہے۔

ف و ابجاہات کشف و کرات اور مشاہدات ربانی کی شراب میں۔ یہی وجہ ہے کہ نفس بادشاہ کی رُوح کی ہمیشہ خدمت کرتا ہے اسی لیے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور بدن کو موت کی سی سے سُولی پر لٹکایا جاتا ہے تو رُوح کے معاونین پر مددے اس کے سرے ام العیاض میں جمع شدہ خیالاتِ فاسدہ کو ختم کر دیتے ہیں۔

ف و موت انسان کے لیے نعمت ترین شے ہے مرنے کے بعد انسان سے ہر شے ختم ہو جاتی ہے سوائے تین چیزوں کے۔ یاد ہے کہ قلب کی صفائی اور طہارت یعنی دنیا کی گرد و غبار سے قلب کا پاک و صاف ہو جانا اور ایسی طہارت معرفتِ الہی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی اور معرفتِ الہی ذکر و فکر کے دوام سے حاصل ہوتی ہے اور خیر الازکار توحید ہے۔

ذکر الہی ایمان کی علامت ہے اور منافقت سے برأت اور شیطان سے حفاظت اور جہنم سے نجات حدیث شریف کا مطلب ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا: ہ

دلت آئینہ خدا نماست

روے آئینہ تو تیرہ چرامست

صیقل داری صیقل سے زین
باشد آئینہ ات شود روشن

میتل آن اگر نہ آگاہ

نیت حسد لا الہ الا اللہ

ترجمہ ہیرا قلب خدا نما آئینہ ہے۔ پھر ترزا آئینہ زنگ آلود کیوں ہے۔ معتقلہ تیرے پاس ہے۔
دل کے زنگ کو اسی معتقلہ سے صاف کر۔ اگر تجھے اس معتقلہ کا علم نہیں تو میں بتاؤں وہ معتقلہ ذکر
لا الہ الا اللہ ہے۔

تفسیر لسانہ وَقَالَ اُورُوسُفٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نَہْ فَرِیَا بِلَذِیْ ظَنَّتْ اَسَے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام
کو یقین تھا اَنَّهُ نَاجِحٌ قَتْلُہُمَا کہ ان دونوں میں وہ نجات پانے والا ہے۔ یعنی بادشاہ کا ساتی۔
ف : یہاں پر ظن بنے وثوق و علم ہے اس لیے کہ ظن لغات تضاد سے ہے۔ اس میں گمان اور علم دونوں کا سامنے
پایا جاتا ہے لیکن یہاں پر یقین تھا کہ آپ کا علم تعبیر وحی ایزدی سے تھا جیسا کہ قضی الامر نے واضح ہوتا ہے کیونکہ اگر
یوسف علیہ السلام کی تعبیر مایمانہ ہوتی تو آپ اسے قضی الامر سے تعبیر نہ فرماتے اس لیے کہ قضا کا اطلاق الزام الجازم و
الحکم القاطع پر ہوتا ہے اسے ظنی تعبیر کہنا جہالت ہے۔

اَذْکُرْنِیْ عِنْدَ رَبِّکَ مجھے اپنے بادشاہ کے بار بار دکرنا اور اسے کہنا کہ قید خانہ میں ایک نوجوان ظلم کے طور
محبوس ہے اور اس کی قید کو طویل عرصہ گزر رہا ہے اُمید ہے جب تم اسے میرا ماجرا سناؤ گے تو اسے میرے حال پر رسم
آنے کا قہر سے مجھے بلوائے گا۔ ۵

بگو ہست اندازان زنداں غریبے

ز مدل شاہِ دوراں بے نصیبے

چنین اشس بے گنہ پسندِ رنجور

کہ ہست ایں از طریقِ عدالتِ دور

ترجمہ اسے کہنا کہ قید خانے میں ایک مسافر ہے جو بادشاہ زمانے کے مدل سے بے نصیب ہے

ایسے بے گناہ پر اتنی بڑی تکلیف نہ پہنچاؤ اس لیے کہ آپ کے مدل سے یہ بات کوسوں دُور ہے۔

ف : جب ساتی کو بادشاہ کا قرب نصیب ہوا تو جاد و منزلات کے نشہ اور خمار کی وجہ سے اسے قید اور قیدیوں کی تمام باتیں
مقبول گئیں۔

فَأَنسَلُ الشَّیْطٰنُ اس ساتی کو شیطان نے بھلا دیا۔ یعنی شیطان نے اسے معاملات میں ایسا مشغول رکھا

کہ اسے یوسف علیہ السلام یاد نہ رہے چونکہ شیطان کا دوسرا ساتی کے بھولنے کا سبب بنا اسی لیے اس کی طرف
فعل کا اسناد ہے ورنہ درحقیقت اسناد (بھلانا) اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اس مضمر پر فسادِ سببیہ ہے وہ اس لیے کہ

یوسف علیہ السلام کی وصیت غیر اللہ سے استعانت کو تفہیم تھی اسی لیے اسے نہ لایا گیا نہ ذکر سزا پہنچا بادشاہ کے ہاں یوسف علیہ السلام کا ذکر۔

سوال: یوسف علیہ السلام کو ساتی کارب (آقا) کیسے۔

جواب: معمولی مناسبت کے پیش نظر یوسف علیہ السلام کو ساتی کارب (آقا) کہا گیا (فقر ادبی غفرلہ) کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر کچھ زنداں ہیں اس کے راہ ہدایت کے سبب بنے اور اسی نبی علیہ السلام و پیر و مرشد اپنے امتیوں اور مریدین کے آقا ہوتے ہیں۔

یہ عبارت دراصل ذکر لڑتہ ہونی چاہیے تھی یعنی مصدر مفعول بہ کی طرف مضاف ہے
مزید توضیح برائے سوال: کیونکہ قاعدہ ہے کہ مصدر ہمیشہ فاعل یا مفعول صریح کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ لیکن
یہاں مفعول غیر صریح کی طرف مضاف ہمارے ادنیٰ طاقت کی وجہ سے حضرت جلالی قدس سرہ نے فرمایا: ۱۔

چنان رفت آن وصیت از خیالش

کہ بر خاطر نیامد چند سالش

نہال و مدہ اش یا کسی آورد

بزنداں بلا مجوسی آورد

بی آن را کہ ایزد برگزیند

بصدور بحر مشوقی نشیند

وہ اسباب و دلش بہ بند

رہیں این و آنش کم پسند

خواہ دست او در دامن کس

اسیر دام خویش خواہ و بس

ترجمہ ۱۔ اس کے ذہن سے یوسف علیہ السلام ایسا محو ہوا کہ چند سال تک اسے یوسف علیہ السلام

یاد بھی نہ رہے۔

۱۔ ہم بھی فیراذکی استعانت کو شرک کہتے ہیں لیکن اگر استعانت بچنے وسیلہ ہو تو وہ میں اسلام ہے لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے
خوف اولیٰ تھا اس لیے کہ ادنیٰ اعلیٰ سے وسیلہ پکڑیں تو حرج نہیں لیکن اعلیٰ ادنیٰ سے استعانت حاصل کریں تو میوہ ہے بالخصوص
اس بستی کے لیے جس کا کام بلا وسیلہ ہوتا ہے۔ ۱۲۔ ادبی غفرلہ

۲۔ وعدہ کی خوشی کے بعد یاری چھا گئی۔ قید خانہ میں چند سال پھر مجبور رہے۔

۳۔ ہاں جسے اللہ تعالیٰ چننا ہے تو اسے صدراعظمی سے مرتبہ انجمنی میں بٹھاتا ہے۔

۴۔ اسباب درویشی کے باندھ کر این و اُن کے تصرفات سے فارغ ہو جاتا ہے۔

۵۔ وہ اپنے دامن سے کسی کا ہاتھ لگنا پسند نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں ہی مستغرق رہے۔

فت: القصص میں ہے کہ زینب نے عزیز سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا جائے لیکن ان سب کو عرصہ دراز بمسودہ نہ رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے یوسف علیہ السلام کا خیال اٹھایا۔

فَلَبِثَ اَسْرًا ثَلَاثِنِ سَنًا ۝ اس کا منصب ہونا علیٰ النظر ہے اس سے پانچ سال کے بعد پانچ سال اور ملا دیں۔

حدیث شریف مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انھی یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ انہوں نے اگر اذکرفی عند سربک نہ کہا ہوتا تو وہ جیل میں پانچ سال کے بعد سات سال نہ رہتے۔

۱۔ یوسف علیہ السلام اذکرفی عند سربک کے اعداد و حروف ابجد کے مطابق بارہ سال بارہ عدد کے نکات جیل میں رہے اس لیے کہ قید خانہ میں دو ساتھیوں کے ساتھ پانچ سال گزارے۔ جب انہوں نے خواب دیکھا تو وہ جیل سے چلے گئے۔ ساتھی کو اذکرفی عند سربک فرمایا تو اس کے بعد سات سال جیل میں رہے۔

۲۔ بارہ کے عدد میں اٹھ اشاعتی طرح بڑی تاثیر ہے۔

۳۔ جیسے بارہ برقع میں عجیب تاثیر ہے۔

۴۔ ایسے ہی اندازہ برقع پر بارہ فرشتے مقرر ہیں عالم دنیا کے ائمہ اور تمام عالم انہی بارہ فرشتوں کے ماتحت ہیں۔

۵۔ انہی بارہ کے عدد کی تاثیر کی وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا گیا

اشاعشر الفأمن یغلب عن قلۃ۔ (بارہ ہزار لشکر ہو تو کوئی طاقت ان کو مغلوب

نہیں کر سکتی۔

مسئلہ: اسی لیے حکم ہے کہ بارہ ہزار لشکر اسلام کو کسی طاقت کے سامنے سرنگوں نہ ہونا چاہیے۔

۶۔ لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف۔

۷۔ محمد رسول اللہ کے بھی بارہ حروف ہیں۔

لے اس سے شیعہ عالمی ائمہ ملا نہیں بلکہ وہ بارہ ائمہ ہیں جنہیں ہم نے بحث امامت و شیعہ میں لکھا ہے۔

۸۔ ان کے برحرف کے بارہ ہزار دروازے ہیں۔ اس جہنم پر توحید کے بارہ ہزار ابواب ہیں۔

۹۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بارہ سال قید خانے میں ٹھہرانے میں بھی یہی حکمت تھی کہ آپ کے لیے اہل السموات و الارض کے جملہ کمالات کی تکمیل ہو۔

۱۰۔ عدد ذکر میں یوسف علیہ السلام مع آپ کے برادران کی طرف اشارہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ بارہ کے عدد میں جمیت کا یہ کی قوت ہے۔

سوال اتم اہلسنت کہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں لیکن یہاں تو فاساد الشیطن سے یوسف علیہ السلام کی عصمت کے خلاف معاملہ ہو گیا۔

جواب ۱۔ اعتراض اس وقت وارد ہوتا جب کہ کامرج یوسف علیہ السلام ہوں یہاں تو اس کا مرتج بادشاہ کا ساتی ہے جیسے ہم پہلے لکھ گئے ہیں۔

۲۔ اگرچہ یوسف علیہ السلام کو مرج ماننے کا احتمال ہے لیکن عصمت کے مسئلہ میں ظنیات کو دخل نہیں ہوتا وہاں قطعیت کا ہونا ضروری ہے۔

۳۔ اگر ان یا بانیہ کے شیطان نے یوسف علیہ السلام کے دل سے ذکر الہی بھلایا تاکہ آپ غیر اللہ سے استعانت حاصل کریں تو بھی یہ افراد و اضلال از شیطان میں اسے داخل نہیں کیا جاسکتا کہ عصمت کے منافی ہو بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے ترک اولیٰ و افضل کے باب سے کہا جاسکتا ہے اور وہ عصمت کے منافی نہیں جیسا کہ پہلے ہم نے بیان کیا۔

سوال: خلاف اولیٰ و افضل کا ہر اہلسنت خوب استعمال کرتے ہو لیکن تمہارا یہ حربہ نہایت کمزور ہے اس لیے کہ خلاف اولیٰ و افضل پر اللہ تعالیٰ کا عتاب کیوں حال اگر خلاف اولیٰ و افضل پر عتاب نہیں ہوتا۔

جواب: دینا نبیاء علیہم السلام کے اعلیٰ مراتب اکمل اور کمالات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خلاف اولیٰ بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس میں اسی کی حکمت ہوتی ہے اسی لیے جب ان سے یہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ آگاہ فرمادیتا ہے ورنہ ہم ہزاروں کبار میں گرفتار ہوں تو بھی ہیں عتاب نہیں ہوتا قیامت میں ثابت ہوگا کہ عوام کے بڑے بڑے کبار پر سخت سے سخت عتاب ان کی دوری کی علامت ہے اور انبیاء علیہم السلام کے خلاف اولیٰ کو مجبوراً عتاب ان کے قرب و نزدیک کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو مجبوراً عتاب بھی اسی لیے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو کر غیر اور وہ بھی اپنے ایک امتی اور مرید سے کیوں استعانت کی اگرچہ فی نفسہ استعانت محمود ہے لیکن وہ عوام کے لیے اور خواص کے لیے بایں معنی مذموم ہے کہ جب ان کا لام اللہ تعالیٰ بلا واسطہ غیر خود کرتا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام نے غیر سے استعانت کیوں کی (کہانی انکوشی)

سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شنبہ نہ آئی آپ اپنے گران سے گفتگو فرماتے ہیں یہاں تک کہ حضرت سعدؓ آئے تو پھر آپ کو نیشنہ آئی یہاں تک کہ میں نے خراٹے سنے۔

جواب ایہ استعانت کے طرز نہیں بلکہ آپ اس سے مانوس ہونے کی بنا پر گفتگو کرتے رہے۔ اور حضرت سعد کا تشریف لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مبارک کا سبب نہیں تھا بلکہ اس میں ایک اور بہت سی تفصیل ہونے والا استدلال میں بیان کی ہے۔ (کذا فی حاشی المفتی سعدی)

مردی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ہاں تشریف لانے یوسف علیہ السلام حکایت نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا کہ اسے ڈرانے والوں کے بھائی! آپ نے مجھ میں کون سی خطا پائی کہ مجھے ظالموں کے زمرہ میں داخل کیا۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری کیا مجال! مجھے تو آپ کے صدقے اور آپ کے اہلاد انبیاء علیہم السلام کے صدقے عزت ملی ہے میں تو سفیرِ مومن ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجے میں اور فرمایا کہ آپ کو خیال بھی نہ آیا کہ آپ نے غیر سے استعانت کی۔ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں آپ کو سات سال اور قید خانہ میں ٹھہراؤں گا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا بات جیسے ہوئی لیکن یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر راضی ہے یا ناراض۔ مجھے قید میں رہنے کا غم نہیں اس کا حکم ہے تو سر آگھوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام پر وہ اوجب تھا کہ وہ اپنے بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی افتاد کرتے کہ غیر سے مدد نہ چاہتے۔

مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی

حکایت حل لك حاجة۔ (میرے لیے کوئی خدمت)

ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اما اليك فلا۔ اگرچہ ضرورت تو ہے لیکن تیرے کہنے کی نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: فقل ربك۔ تو اپنے رب تعالیٰ سے عرض کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: حسبى سواى علة۔ جب میرے حال کو وہ جانتا ہے تو پھر میں کیوں کہوں۔

فتا: اس واقعہ کو لے کر وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا حرام۔ ان فریبوں کو سوچنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اعلیٰ اور کراؤں سے کیسے وسیلہ پکڑیں۔ غور سے دیکھیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یا بارہا تھا کہ وہ توکل کے میدان میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یہاں وسیلہ و فیرو کا کوئی سروکار نہیں۔ اگر وہاں یہ دیوبندیہ کا استدلال صحیح مان لیا جائے تو پھر خدا تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی حرام ہو۔ (معاذ اللہ) اس لیے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے سے بھی انکار کیا۔ جبکہ انہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی: فقل ربك۔ تو آپ نے فرمایا: حسبى سواى

صحبہ طہ - ہفت روزہ دکن میں انجاء تھیں۔

حضرت ہکیم بن ویزر سے منقول ہے کہ جب رؤف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھی سے فرمایا کہ اپنے بادشاہ
 شکایت کو میرا بھراؤ انا تو اللہ تعالیٰ نے رؤف علیہ السلام سے فرمایا کہ تو میرے سوا اور کس سے کوئی نیک بنارہا ہے۔
 رؤف علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ! میرے دل کو کثرتِ احوال اور مصائب نے گھیر لیا ہے ایسا کہ آئندہ نہیں کہوں گا۔
 حضرت حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑا کہ خوب دوستے کہم دیں میں کئی بار میرے اپنی مشکلات پیش کرتے ہیں
 شکایت نہ معلوم ہمارا کیا حال ہو گا۔ حضرت کمال بخندی نے فرمایا:

کیست در خد کہ رسد دوست بفریادش
 آنکہ فریاد نہ جو در دستم او نکند

پارسا پشت فراغت نهد بر خواب
 گر کند تکیہ چرا بر کرم او نکند

ترجمہ: وہ کون ہے جو دوست کے ہاں اس کی یاد کے بغیر اپنے چہرے کے جو دستم سے فریاد
 بھی کرتا وہ بار بار جو سانسے اس کے کسی کے دروازے پر سر نہیں ٹکاتا تو پھر وہ اس کے حال
 پر کیوں نرم فرمائے۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں اشارہ ہے کہ رؤف (قلب) صفاتِ بشریہ کی جیل میں نفس سے کتنی ہے کہ انکسوف
 عند ربك - اپنے آقا (روح) کے ہاں مجھے یاد کرنا اس سے معلوم ہوا کہ ابتداء سے سو کہ
 میں قلب نفس کو اچھے معاشرت کی رہبری کرتی ہے تاکہ ان معاملات پر عمل کرنے سے روح کو تقویت نصیب ہو بلکہ قلب
 بار نفس کو احساسِ غم سے پیدا شدہ غفلت سے بیدار کرتی ہے معاملاتِ روحانیہ کے ذریعہ قلب صفاتِ بشریہ کی قید سے
 فراح کی جدوجہد کرتی ہے لہذا اس میں الطاف سے بھی استمداد کرتی ہے اور شیطان کو شش کرتا ہے کہ نفس سے دل کے
 الہامات شاکر رکھ دے تاکہ روح کے سامنے اس کے معاملات بیان نہ کرے۔

شیطان نے قلب کو ذکر الہی سے بھلایا یعنی اس سے ذکر الہی بھولا تو اس نے نفس کو کہا کہ
دوسری تفسیر روح کے سامنے میرا تذکرہ کرنا اگر قلب بجائے نفس کو کہنے کے اللہ تعالیٰ کو کتنا ترا چھا ہوتا
 اور وہ چند سال صفاتِ بشریہ جو کہ ہزارہا سالوں کے ہیں کی قید میں نہ رہتا اور وہ صفات یہ ہیں:

۱۔ حرص ۲۔ بخل ۳۔ شہوت ۴۔ حسد ۵۔ عدوت ۶۔ غضب

۷۔ کبر (کذا فی التالیفات النجیہ)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ
خَضِرٍ وَأَخْرَيْتُ يَأْكُلْنَ أَلْفًا أَكْتُوبُ فِي سُرٍّ يَأْيُ إِنَّ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ○
قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا
وَاذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ○

ترجمہ: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں سات موٹی گائیں دیکھیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں
اور سات ہری بالیں اور دوسری سات سُرخیں۔ اے میرے درباریو! اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو
تو میری اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ وہ بولے کہ یہ پریشان خواب ہیں اور ہم خواب کی تعبیر کے عالم ہیں اور
وہ بولا جو ان دونوں قیدیوں میں سے رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا۔ میں تمہیں اس
کی تعبیر کی خبر لاؤں گا آپ مجھے (جیل خانے) تک جانے کے لیے اجازت دیجئے۔

تفسیر عالمانہ
وَقَالَ الْمَلِكُ اس سے ریان بن ولید مراد ہے یعنی بادشاہ نے کہا راقی اُری میں خواب میں
دیکھا ہوں سَبْعَ بَقَرَاتٍ سات گائیں سِمَانٍ سپینہ کی جمع اور بَقَرَاتٍ کی صفت ہے۔
يَأْكُلْنَ سَبْعَ عَجَافٍ کھاتی ہیں انہیں اور سات کمزور گائیں عَجَافٌ عَجْفَا کی جمع ہے قیاس کا تعاضل
یہ ہے کہ اس کی جمع عَجَفٌ آئے اس لیے کہ افعِل و فعلا کی جمع فعال نہیں آتی لیکن اسے اپنی نقیض یعنی معان پر محمول کیا گیا ہے
اور العَجَفُ بمعنی الهزال و بلا خستہ ہونا الاعجف بمعنی الازہول۔

ف: مروی ہے کہ کُروست علیہ السلام کا جیل سے نکلنے کا وقت قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سبب بنایا کہ
جس کا کسی کو خیال تک نہ تھا۔

۱ بسا تغلما کہ ناپیدا کلید ست
برو راہ کشائش تا پدید ست

۲ زناگ دست صنی در میان نے
بنقش بیج صانع را گمان نی

۳ پدید آید ز غیب آں را کشادے
و دیت در کشادش ہر مراشے

۴۔ چوں یوسف دل زحیلہاے خود نند

برید از رشتہ تدبیر پیوند

۵۔ بجز ایزد نماند او را پناہ ہے

کہ باشد در نواب تکیہ گاہ ہے

۶۔ ز پندار خودی و بجزدی دست

گرفتش فیض فضلے ایزدی دست

ترجمہ ۱۔ بہت سے ایسے تالے ہوتے ہیں جن کی چابیاں ناپید ہوتی ہیں کہ ان کے دروازوں کا شکل معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ کہیں سے اس کے متعلق امید نہیں ہوتی نہ ہی کسی سے کھلنے کا گمان ہوتا ہے۔

۳۔ اس کے کھلنے کے لیے غیب سے کوئی سبب نکل آتا ہے اس میں ہر امید کی کشائش امانت رکھی ہوئی ہے۔

۴۔ جب یوسف علیہ السلام کا دل تمام اسباب سے فارغ ہو چکا اور تمام تدابیر کے تالے توڑ بیٹھے۔

۵۔ انھیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی پناہ نظر نہ آئی کہ انھیں مشکلات میں کام دے۔

۶۔ اپنی مقل کے تمام چارے ختم کر بیٹھے کہ فضل و آسانی نے آپ کی دستگیری فرمائی۔

ف : مروی ہے کہ بادشاہ یعنی ریان بن ولید ہر سال دیہائے نیل پر ایک جشن مناتا تھا جس میں اس کی تمام رعایا جمع ہوتی۔ انھیں اسی روز بہترین طعام اور لذیذ کھانے کھلاتا اور بہترین اور اعلیٰ خراب پلاتا تھا اور خود ایک تخت پر بیٹھ کر ان سب کا نظارہ کرتا تھا ایک جہر کی رات خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں خشک نہریا دریا سے نکلیں تو ان کے پیچھے سات گائیں جو نہایت کڑواہٹ و بلی خستہ حال تھیں ان کے پیچھے آئیں اور موٹی گائیوں کو نکل گئیں اور ان کے پیٹ میں ایسی چھپ گئیں کہ ان کے ہونے کا معمولی شبہ بھی نہیں ہوتا تھا۔

وَسَبَّحَ اور میں دیکھتا ہوں سات سُبُلَاتِ سَبَلِہ کی جمع ہے بمعنی بالیں خُضْبُورِ خَضْرَاء کی جمع اور سَبَلَاتِ کی صفت ہے یعنی سات سبز اور تازہ خوشے کہ جن کے اسنے کھلے اور پک کر ظاہر ہو چکے ہوں وَأَخْرَجَ اور سات دیگر سَبَلَاتِ خشک اور سوکھے ہوئے جو کاٹنے کے لائق ہوں سوکھے سبز خوشوں کو پیٹے اور ان پر غالب ہو گئے چونکہ وہاں بقرب میں تفصیل ذکر فرمائی ہے اسی لیے یہاں اجمال سے کام لیا گیا ہے۔

ف : بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو جاگنے پر پریشان ہوا کہ ناقص کامل پر کیوں غالب ہو گیا فطرت انسانی سے مجبور ہو گیا کہ اس خواب میں شر و فساد ضرور ہو گا اسے اپنے لیے اور ملک کے متعلق خدشات پیدا ہو گئے اس لیے طبیعت نے مجبور کیا

کہ اس کی تحقیق کی جائے اسی لیے اپنے تمام اعیان مملکت و ارکان سلطنت کو جمع کر کے کہا:

يَا أَيُّهَا الْعَمَلَاءُ بِرُكُزِهِ جَمَاعَتُ عُمَّاءِ حُكْمَاءِ كُوْخَطَابِ هِيَ يَا جَادُوْرُوْا اُوْرْمُنْجِيْنَ وَغَيْرُكُمْ كُوْ۔ اب معنی یہ ہو گا کہ جادوگر اور خواب کی تعبیر دینے والو اور قوم کے سردارو! اَفْتُوْنِيْ بِقِيْ سُرٍّ يَّامَيِّ جَعْلِيْ مِيْرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اور اس کا صحیح حل تلاش کرو کہ اس کا انجام بھار کیا ہو گا۔ یعنی مجھے اس کا صحیح جواب دو اِنْ كُنْتُمْ لِلْوَعْدِ يَا لَعَبُوْرُوْنَ ○ اگر تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو۔ یعنی تمہیں اس کے انجام کا اگر دائمی علم حاصل ہے تو بتاؤ۔

ف بادشاہ نے جو خیالی سورتیں خواب میں دیکھی تھیں اب چاہتا ہے کہ ان کی مثالی صورتیں جو آفاق و انفس میں موجود ہیں وہ واقع میں خارجی موجود ہوں اور میں انہیں سمجھاؤں۔

ف : جس صورت کو دیکھے اس سے دوسری طرف متبادز ہونے کو تعبیر و عبادت کہا جاتا ہے اور عبوت اللہ یا بمعنی اثبت یعنی میں نے اس کی تعبیر بیان کی اللہ یا کی لام بیانیہ اور سوال کا جواب ہے۔

سوال یہ ہے جب بادشاہ نے کہا ان کنتم تعبرون تو سائل نے سوال کیا کہ ہم کیا بیان کریں تو بادشاہ نے کہا اللہ یا۔ کتبِ مخرمیں اس لام کا ذکر نہیں ہے۔

ف : خواب تعبیر کا طالب ہے اس لیے کہ خیالی صورتیں عالمِ محسوسات میں ظاہر ہونا چاہتی ہیں۔

سوال : ابراہیم علیہ السلام نے جب صاحبزادے کی خواب میں ذبح کی کیفیت دیکھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی کوئی تعبیر تلاش کرتے لیکن انہوں نے اس کے بجائے خود صاحبزادے کو ذبح کرنے کی ٹھان لی یہ تو خواب کی تعبیر کے خلاف ہے۔ جواب ۱ : دراصل انہوں نے عزیمت پر عمل کیا اور تعبیرات میں رخصت پر عمل کیا جاتا ہے اور شرع میں اصل عزیمت پر عمل کرنا ہے۔

۲۔ اگر آپ تعبیر کو دوسرے معنی میں لیتے تو لوگوں کو ان کی اور ان کے صاحبزادے کی تسلیم و رضا کا کمال کیسے معلوم ہوتا۔

سچا خواب اور حدیث شریف کی تصدیق امام تقی ابن علقہ صاحب السند فی الحدیث نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ نے انہیں دودھ پلایا ہے۔ امام صاحب نے جانتے ہی فوراً قے کر دی اور قے سے واقعی دودھ نکلا۔ اس سے امام موصوف اس حدیث شریف کی تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔

ف : صاحب روح البیان نے فرمایا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور دودھ پلانے کی کوئی تعبیر دھونڈنے کے بجائے اس نے دودھ مبارک نکال کر بہت سے بڑے علوم سے محو پائی اس لیے

کہ حضور علیہ السلام کا دودھ پلانا علوم کثیرہ پر دلالت کرتا ہے۔
نکتہ ۱۔ دودھ کو علم سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جس طرح حیوان انسان پیدا ہوتے ہی پلے دودھ پیتا ہے تو زندگی پاتا ہے
ایسے ہی علم سے انسان کا قلب زندہ ہوتا ہے۔

۱۔ جو شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صورت مبارکہ
خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے قواعد میں دیکھتا ہے جس صورت پر آپ کا وصال ہوا اس میں
کسی قسم کا تغیر نہ ہو اس صحت مبارکہ میں جو حکم فرمائیں لہذا جس امر سے روکیں اور جس بات کی خبر دیں وہ سب حق ہیں اس میں کسی
قسم کے تغیر و تاویل کی ضرورت نہیں یوں بھی کہ دنیا میں یقین ظاہری حیات میں آپ سے احکام شریعہ حاصل کیے جاتے تھے۔
اسی طرح اگر شخص اس وقت ہوتا تو ایسے ہی احکام پاتا۔

۲۔ اگر اس حکم میں کچھ اجمال ہو تو پھر وہ خواب قابل تغیر و تبدیل و تاویل ہوگا۔
۳۔ خواب میں اگر حضور علیہ السلام کسی کو کوئی شے عطا فرمائیں تو اس کی تعبیر کی جائے گی۔ (جیسے دودھ کو علم سے تعبیر

کیا گیا)

۴۔ اگر حضور علیہ السلام کی زیارت ایسی صورت میں ہو جو ظاہر زندگی کے خلاف ہو تو اس میں اولاً تو اس کی کوئی تعبیر
نہیں، اگر کی جائے تو دیکھنے والے کے تصور اور کئی پر محمول کیا جائے گا۔

بعض شایخ نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے
حکایت حضور علیہ السلام کو طمانچہ دارا، جائے تو گھبرانے کہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اہل کہاں میں، اور پھر
طمانچہ دارنا۔ تعبیر پوچھنے کے لیے کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب سنایا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ حضور
علیہ السلام پر کسی کا تعریف کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے احکام کے متعلق کوئی کلمی ہوگی اور
طمانچہ سے مراد یہ ہے کہ تجھ سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ وہ بزرگ حیران ہو گیا اور تعبیر سنانے والا خود بھی۔ اس لیے
کہ خواب دیکھنے والا ایسا نہیں تھا کہ جس سے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کا دم ہو سکے۔ خواب کی تعبیر سن کر پریشانی کے عالم میں
گھر واپس آیا۔ بزرگ کی اہلیہ نے اسے محزون و غمزدہ دیکھ کر مال پوچھا تو بزرگ نے فرمایا کہ ایسا خواب میں نے دیکھا ہے اور
اس طرح اس کی تعبیر مجھے بتائی گئی ہے۔ آپ کی اہلیہ نے تعجب ہو کر عرض کیا، گھبراہٹ میں میری غلطی ہے اور اس سے میں
عود بھی تو بہر کرتی ہوں اور آپ کو بھی تو بہر کی عرض کرتی ہوں۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ قسم کھائی تھی کہ اگر
میری زندگی میرے نفلان و دست کے گھر چلی گئی تو اسے طلاق ہے ایک ہی میں آپ کے اس دست کے گھر سے گزر رہی تھی

لے دیے نہ یوں وہابیوں نے خوابوں کے ذریعے حضور علیہ السلام کی خدمت تو یہیں اور گستاخیاں کی ہیں تفصیل فقیر کی کتاب التفتیس احوال میں دیکھئے۔

تو وہ بے عاجزی و ذاری سے گھر لے گیا اگرچہ میں جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے مجبور و نیاز کی وجہ سے جانا پڑا۔ آپ کی قسم کی وجہ سے میں آپ پر حرام ہو گئی لیکن مارے شرم کے آپ کو تباہ سکی اور اتنی مدت حرام کاری ہوتی رہی۔ نیک بخت انسان یہ سنتے ہی تائب ہوئے اور بار بار استغفار کی اور آہ و زاری کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد اس کی عورت نے مدت گزار دی پھر از سر نو نکاح ہوا۔

۱۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی ایسی صورت میں زیارت کی جو شرعی دلیل کے مطابق قواعد برائے زیارت باری تعالیٰ نہیں تو اسے خواب والے کے کسی نقصان پر محمول کیا جائے اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جو شرع کے موافق ہو۔

۲۔ اگر ایسی صورت نظر آئے جو اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہ ہو۔ جیسے باری تعالیٰ کے وہ اسما و جن کا شرعاً اللہ تعالیٰ پر اطلاق جائز نہیں تو ہم بھی ان اسما کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کریں گے ایسے شرع کے غیر موافق خواب کو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ دیکھنے والے کو یا اس کے کسی مکان کی طرف نقص کو منسوب کریں گے یا دونوں کی کمی متصور ہوگی۔

بلا و عرب میں کسی نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا کہ وہ اس کے گھر میں تشریف لایا ہے اس شخص نے حکایت اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہ کی بلکہ اسے ایک تھپڑ مارا۔ باگاکو اس خواب سے سخت پریشان ہوا اور خواب کی کیفیت حضرت شیخ اکبر قدس سرہ کو سنائی تو شیخ نے پوچھا خواب کس جگہ دیکھی۔ اس نے کہا اپنے گھر میں اور وہ میرا اپنا ذاتی ذخیرہ ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ جس جگہ تیرا گھر ہے وہ زمین منصوبہ ہے وہ زمین شرح کے کسی حق سے چین کر بیچی گئی ہے تو نے اس کی تحقیق کیے بغیر فریدی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے زمین کی تحقیق و تفتیش شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ وہ زمین مسجد پر وقت شدہ تھی کسی نے نابالغ قبضہ کر کے بیچی ہے۔ صاحب مکان نے توبہ و استغفار کی۔

۳۔ شیخ اکبر نے یہ تعبیر اس لیے بتائی کہ وہ شخص نیک آدمی تھا اس میں کسی قسم کا شرعی نقص نہیں تھا اسی لیے اسے مکان کے نقص پر محمول فرمایا جو پورے طہر پر صحیح اُترا۔

۴۔ اگر اللہ تعالیٰ کی تمہیل کو نور کی صورت میں دیکھا جائے مثلاً سورج وغیرہ۔ اسی طرح سبز یا سفید نور دیکھنا اور تمام نورانی کوائف یہ سب صورتیں حق کی طرف منسوب ہوں گی کیونکہ ذات باری تعالیٰ کو فوری صورت میں آنحضرت میں دیکھا جائیگا اور آنحضرت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہر ایک کی استعداد کے مطابق ہوگی۔

سبق ۱ انسان کو زیارت حق سے اپنے مراتب کو ٹھنڈا رکھنا ضروری ہے ورنہ بہت سے بڑے سجدہ داروں کے ایسی زیارت سے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں۔

حدیث شریف قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے معمولی صورت میں جلوہ گر ہوگا تو بندے عرض کریں گے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صورت کمال و عظمت کے ساتھ نظر

آنے کی تراف سے دیکھ کر تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔

خلاصہ یہ کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کے جلوسے معمولی صورت میں اور کبھی اعلیٰ صورت میں نظر آتے ہیں اسی لیے نفس کے وقت کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے صاحبِ رؤیا یا اس کے مکان کی طرف منسوب کرنا ضروری ہے کیونکہ خواب ایک عالم کی مثال ہے اس کی تعبیر اسی کے موافق ہونی چاہیے۔ اسی لیے بادشاہ نے کہا: اَفْتُوْنِيْ فِيْ رُؤْيَايَ اِمْتُ كُنْتُ رُؤِيْتُهُ يَا تَعْبِرُ كُرُوْنَ۔

تاکو آ یہ جملہ مستانہ بیانہ اور سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ جماعت نے بادشاہ سے کیا کہا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ جماعت نے کہا اَضْفَاثُ اَحْلَامٍ بادشاہ سلامت آپ کا خواب پریشان خواب ہے۔ یعنی محض مجھڑی باتوں کی حادث اور خیالی معاملہ یا دوسرے شیطانی ہے کیونکہ خواب تین قسم کا ہوتا ہے،

۱۔ منجانب اللہ

۲۔ شیطان کا ڈرانا

۳۔ نفس کے خیالات (جیسا کہ حدیث شریف)

لف اَضْفَاثُ اَضْفَاثُ بالکسر یعنی گاس کا ایک مُٹھا جس میں خشک وتر کے چند تکیے ہوں۔ اور اصطلاح میں وہ خواب جس میں خیالی اور مجھڑی باتیں مل جائیں۔ اور احلام، حلقہ بغیر الام و سکونہا۔ مجھڑے خواب کہ جن کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خواب دو ہیں،

حدیث شریف

۱۔ منجانب اللہ

۲۔ منجانب الشیطان

اور اَضْفَاثُ کی احلام کی طرف اِضَافَت لَجَبِینِ الْعَادِیِّ کے قبیل سے ہے۔ (کذا فی حاشی سعد الفقی)

سوال: بادشاہ کا خواب تو ایک تھا لیکن اسے اَضْفَاثُ جمع کے ساتھ کیوں بیان کیا گیا ہے۔

جواب: اس کے بطلان کے مبالغہ کی وجہ سے اس لیے کہ جیسے لفظ جمع ذوات کی کثرت پر دلالت کرتا ہے ایسے صفات بھی کثرت پر دلالت کرتی ہیں۔ شفاہم کہتے ہیں،

فَلَانٌ یَّرِکِبُ الْخَبِیلَ: حالانکہ وہ صرف ایک گھوڑے کی سواری کرتا ہے۔

جواب: چونکہ خواب مختلف اشیاء مثلاً سم سان و سبم عجاف اور سنابل سبم خضر و یابسات کو متضمن ہے اسی لیے جمع کا صیغہ لایا گیا۔

نکتہ: قرآن پاک کی بلاغت پر غور کیجئے کہ اَضْفَاثُ سنابل کے مقابل لایا گیا ہے۔ جیسے سنابل میں بکھراؤ ہوتا ہے ایسے ہی اَضْفَاثُ ہیں۔

وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ ادرجن خوابوں کی اصل کوئی نہ ہو بِعِلْمَيْنِ ○ ہم نہیں جانتے یعنی بادشاہ سلامت! یہ سمجھنے کہ ہم تعبیرات کو نہیں جانتے بلکہ جب خواب کی حقیقت ہی کوئی نہیں تو پھر تعبیر کا کیا معنی! اس لیے کہ تعبیر تو سچے خوابوں کی ہوتی ہے۔

ف اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے قصور علم کا اعتراف کیا کہ تعبیرات کا علم نہیں رکھتے۔ اب معنی یہ ہوا کہ یہ خواب مختلف اشیاء سے ملی ہوئی ہے اور مختلف خیالات کو حقائق عقلیہ و روحانیہ کی طرف منتقل ہونا آسان کام نہیں اور ہم علم تعبیر میں اتنا بڑا علم نہیں رکھتے کہ جس سے ہم اس جیسے دقیق خواب کی تعبیر بیان کر سکیں۔ چنانچہ بادشاہ کا کہنا ان كنت للربوا تعبیرون بھی اسی تقریر کی تائید کرتا ہے اس لیے کہ اگر بادشاہ کو ان پر شک نہ ہوتا تو قطعی طور پر اسے معلوم ہوتا۔

جواب : مان لیا کہ ان میں بعض تعبیر فی علوم التبعیر ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے ان کو جواب سے اندھا اور عاجز کر دیا تاکہ یہی خواب یوسف علیہ السلام کے قید خانے سے نجات پانے کا سبب بن جائے اور آپ کا کمال ان سب کو معلوم ہو۔

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمْ مَا يَرُفَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ قَدِرَ سَاحِقِيوں میں سے جس نے نجات پائی تھی یعنی شراب والے نے کہا وَاذْكُرْ بَعْدَ اُمَّةٍ اور اس نے یاد کیا عرصہ کے بعد وہ قول جو اسے یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اذکر دراصل اذتکر نما افعال تا دال ہوئی پھر زوال کو دال میں مدغم کیا گیا۔ اُمَّةٌ وہ طویل مدت جو اجتماع ایام کثروں سے حاصل ہو۔ اس سے سات سال مراد ہیں جیسے نفاذ اُمَّة جمع عظیم کے اجتماع سے حاصل ہوتی ہے ایسے ہی ایام و سماعات کے اجتماع سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ جملہ الذی سے حال ہے۔

ف دکانی نے لکھا ہے کہ بادشاہ ریان اپنی جماعت علماء و حکماء و فیو کا جواب سُن کر تعجب ہوا اور فکر میں پڑ گیا کہ اب اس مسئلہ کا حل کون کرے گا حیت تک مجھے اس کی تعبیر معلوم نہ ہوگی میں پریشان ہوں گا۔ گویا کہتا تھا،

یارب ایسا خواب مرا تعبیر چیست

(یا اللہ! میرے اس پریشان خواب کی تعبیر کیا ہوگی)

بادشاہ کے ساتی نے دیکھا کہ بادشاہ خواب کی وجہ سے پریشان ہے تو اسے یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور اپنا نقشہ سامنے آ گیا کہ وہی تو خواب کی تعبیر بتاتے تھے اسی لیے بادشاہ کو عرض کرنا۔ چنانچہ بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کی، اَنَا اَنْبَتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ تینا تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَوِيٍّ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَ
 سَبْعُ مُنَبِّلَاتٍ خَضِرٍ وَآخِرِيَّ سَبْعِ لَيْلٍ أَرْجِعْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝
 قَالَ تَزْمَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
 تَأْكُلُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا
 قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ
 يَعْرِضُونَ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ اسْتَوْفِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ
 فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قُطِّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝ قَالَ مَا
 خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْنِي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ دُكُلُنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۝
 قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ النَّحْصُ حَصَّ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْنَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَرَأَيْتُكَ لَمِنَ
 الصِّدِّيقِينَ ۝ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ۝

ترجمہ : اے یوسف اے صدیق میں تعبیر دیجیے کہ سات موٹی گائیں میں جن میں سات دہلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات ہری بالیں ہیں اور دیگر سات خشک بالیں ہیں۔ شاید میں لوگوں کے ہاں واپس لوٹ جاؤں، شاید انہیں بھی معلوم ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سات سال لگاتار کھیتی کرو گے جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو مگر تھوڑا سا کہ جتنا کھا سکو پھر اس کے بعد سات سال ایسے سخت آئیں گے جو تمہارے جمع کردہ تمام اناج کو کھا جائیں گے مگر تھوڑا سا جسے تم بچا رکھو گے پھر ان کے بعد ایک ایسا برس آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور وہ اس میں ریس بھریں گے اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے ہاں لے آؤ جب ان کے ہاں قاصد حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اپنے بادشاہ کے ہاں واپس جا کر اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے بیشک میرا رب تعالیٰ ان کے مکرو فریب کو درجہ جانتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا کیا معاملہ ہے جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام کو درغلایا۔ عورتیں بولیں اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی بُرائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا کہ اب تو حق واضح ہو گیا میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو درغلایا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے غائبانہ اس کی خیانت نہیں کی اور (تاکہ معلوم ہو) کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کا کرچلنے نہیں دیتا۔

سوال : جماعت کو خطاب کیوں کیا حالانکہ خواب تو صرف بادشاہ نے دیکھا تھا۔

جواب : بادشاہ کو تعیناً جمع کا صیغہ کہا۔

فَارْسِلُونِ ○ پس مجھے قید خانے میں بھیجے وہاں اہل یعقوب سے ایک اناامہ تعبیر بتانے والا مرد خدا ہے۔ ان کا اسم گرامی یوسف علیہ السلام ہے وہ تعبیر خواب کے بڑے ماہر ہیں انہوں نے ہیں بھی خوابوں کی تعبیر بتائی تھی۔

ت

بود بیدار در تعبیر ہر خواب
دش از غوص این دریا گہریاب
اگر گوئی بود بحشایم این راز
وزد تعبیر خوابت آورم باز
بگفتا اذن خواہی چیت از من
چہ بہتر کور را از چشم روشن
مرا چشم خرد این لحظہ کور مست
کہ از دانستن این راز دور مست

ترجمہ : وہ ہر خواب کی تعبیر بتانے کے ماہر تھے ان کا دل ایسے دریا سے موتی حاصل کرنے کا
مطراص تھا اگر اجازت ہو تو انہیں اس کار از ظاہر کروں اور ان سے اس کی تعبیر پوچھ آؤں۔
بادشاہ نے کہا اس کی اجازت کی کیا ضرورت ہے اندھے کو تو روشن آنکھ چاہیے۔

تفسیر عالمانہ

رابطہ : بادشاہ نے یہ خبر سُن کر اپنے غلام شراب پلانے والے کو قید خانے میں بھیج دیا تاکہ یوسف
علیہ السلام کو لائے۔ جب وہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا تو سب سے پہلے اپنی کوتاہی کی
معافی مانگی۔ پھر کہا یُوسُفُ اٰیُّہَا الصِّدِّیْقُ اے سچے یوسف (علیہ السلام) !۔ صدق میں مبالغہ کا صیغہ ہے
اور اس صیغے کے استعمال کا مقصد یہ تھا کہ اس نے یوسف علیہ السلام کے حالات دیکھے اور آپ کی تعبیر بتانے کو
بارہا آزمایا آپ جو بات بتاتے ہیں سچی ہوتی ہے۔ اَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانٍ یَّا کُلُّہُمْ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَسَبْعٌ سُنْبُلَاتٍ خَضِرٌ وَاٰخَرُیْلَسْتُ یعنی ہیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ جسے بادشاہ نے دیکھا کہ سات
موتی گائیں ہیں انہیں سات دہلی اور پتل گائیں کھائیں ہیں ایسے ہی سات سبز بانوں کو دوسری سات بائیں نکل گئی ہیں۔

سوال : آفتِ ناپسند کی خبر کریں حالانکہ خواب تو صرف بادشاہ نے دیکھا تھا اور پھر پوچھنے والا بھی ایک تھا۔
جواب : اگرچہ پوچھنے والا ایک تھا لیکن یہ عام عادت ہے کہ معمولی مناسبت سے دوسرے لوگ اپنا نام ساتھ گنا جیتے ہیں
بالخصوص جب وہ مناسبت والا ذی شان و احترام ہو اور چونکہ وہ سفیر محض تھا اس لیے خواب کے وہی الفاظ بیان کیے جیسے
بادشاہ کے منہ سے نکلے تھے۔ اور حق یہ ہے کہ اس نے بادشاہ کے الفاظ میں اضافہ و کمی نہ کر کے سفارت کا حق ادا کیا۔

لَعَلِّي أَرْجِعُ رَأْيِي النَّاسِ مَا كَرِهَ ابْنُ بَدِشَاهُ وَأَمَّا اس کے ارکانِ دولت کی طرف تو انہوں نے علمہم
يَعْلَمُونَ ○ تاکہ وہ آپ کی برکت سے کچھ خواب کی تعبیر معلوم کر سکیں قَالَ تَزِدُّهُمْ سَبْعَ سِنِينَ ذَا بَابُ یہ سوال
مقرر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تو جواب ملا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا سات سال
مسل کھیتی باڑی کریں۔ ذَا بَابُ ذَا بَابُ فِي الْعَمَلِ سے ہے یعنی جَذَبَهُ دَلَّعَبَّ اس کام میں اس نے جدوجہد
اور بخت کی ہے اور اس کا منصوبہ ہونا تو سرخون کے فاعل سے بوجہ حال ہونے کے ہے۔ یہ دراصل بمعنی دہائیں تھا
یعنی حسبِ دستور کھیتی باڑی میں مسلسل محنت و مشقت سے کام لیں۔

ف : الزرع والحراثۃ میں فرق یہ ہے کہ الحراثۃ زمین کو کھیتی کے لیے تیار کرنے اور اس میں بیج ڈالنے کو کہتے ہیں۔
الزرع کہتے ہیں بیج ڈالنے کے بعد کھیتی کی گرائی اور اسے پانی وغیرہ دینے کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
أَفْرِزْهُمْ مِمَّا تَحْرَثُونَ وَأَنْتُمْ تَزِدُّهُمْ عَنْهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔

اللہ تعالیٰ نے آیتِ ہدایں ان کے لیے حراثت اور اپنے لیے خرچ بمعنی طرح البذر فرمایا ہے۔ زَرْع بمعنی اُنْبَت ہے۔
(کہانی القاموس)

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ سات سال مسلسل کھیتی باڑی کریں اور محنت و مشقت سے
کام کریں کیونکہ اس سے خوشحال تھمتی ہوگی۔ سَبْعَ بِقَوَاتِ سے یہی مراد ہے اور اس کی تعبیر یہی ہے اور امر نافع ہی تھا
بلکہ اس سے ان کے مزید فوائد مرتب ہوں گے۔

فَمَا حَصَلَتْ تَحْرُثُ وہ جو تم ہر سال اناج بیج وغیرہ اٹھاتے رہو فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ پس اسے چھوڑ دو
ان کے خوشوں میں، لیکن انہیں صاف کر کے چھوڑے نہ رکھو تاکہ غلہ کو دیمک نہ کھا جائے جیسا کہ مصر اور اس کے
گرد و نواح کا حال ہوا کہ ان کے غلہ کو دیمک کھا گئی۔ یوسف علیہ السلام نے غلہ کو خوشوں میں رکھنے کا حکم اس لیے فرمایا
کہ ان کی یہ عادت نہیں تھی اور کھیتی باڑی تو وہ عام طور پر کرتے تھے اسی لیے اس کا حکم نہیں فرمایا گو زیادہ ایک ممتنع الوقوع
امر ہے اور خواب کی تعبیر بھی اسی کے مناسب بتائی گئی اور ایسے ہی سات موٹی گائیں بھی إِلَّا قَلِيلًا مگر بقدر ضرورت
مِمَّا تَأْكُلُونَ ○ کہ اسی سال کھاؤ اور اتنے خوش خفے کے لیے صاف کر لیا کرو جو اسی سال کھانے کے کام آئیں۔
ف : اس میں یوسف علیہ السلام نے ایک حکمتِ عملی بتائی کہ خوراک میں فضول خرچی سے بچ جائیں اور اتنا صاف کریں

جتنا کھانے کے کام آئے بیج کے متعلق کوئی ہدایت نہ دی اس لیے کہ بیج تو بلا کم و کاست پڑتا ہے اس میں قناعت کا کیا معنی اور پھر اسے تزدعون سبع سنین میں ذکر کر چکے ہیں اسی لیے دوبارہ ضرورت نہیں تھی۔

رابطہ ان کے امور جس وجہ سے تکمیل پذیر ہونے لگے بیان کر دیا تو بعد کو خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ اس کا عطف تَزْرَعُونَ پر ہے۔ یعنی ان قحط کے سالوں کے بعد آئیں گے سَبْعَ شِدَادٍ شِدَادٌ شَدِيدٌ کی جمع ہے یعنی سات سال ایسے سخت آئیں گے جن سے وہل معمولیوں اور مشکلات میں مبتلا ہوں گے اور انہیں شِدَادٌ اس لیے کہا گیا کہ انسان کو قید اور قتل سے زیادہ سخت بھوک لگتی ہے يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتَهُنَّ کھا جائیں گے تمہارے وہ ذخائر جو تم نے جمع رکھے ہوں گے یعنی تمہارے دانے اور خوشروں کا بیج شہ تمام انبار ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا ذخیرہ اندوزی کا حکم بوجہ ضرورت تھا۔

سوال: سال تو احوال کا نام ہے تو امان وغیرہ کے کھانے کا کیا معنی؟

جواب: یہ اسناد مجازی ہے جیسے نہارہ صائغہ میں اسناد مجازی ہے۔

فت: اس میں کمزور گائیوں کے کھانے کی تعبیر اور لُحْمٌ میں اسی کی تشریح ہے گویا آپ نے ان سائل کو ان آنے والے قحط کے سالوں کے لیے ذخیرہ بنایا جیسے ایک آنے والے مہمان کے تشریف لانے سے پہلے اشیاء خوردنی تیار کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ مجاز اس معنی پر ہے کہ یہ اشیاء کھائی تو انسان نے ہیں لیکن اسناد سال کی طرف ہے۔ اِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ○ مگر تمہارا ناج جسے تم نے بیج وغیرہ کے لیے جمع اور ذخیرہ کیا ہے۔ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ان مذکورہ اور موصوفہ سالوں کہ ان میں شدت اور قحط ہو گا کے بعد آئے گا عام ایسا سال کہ فِيهِ اس میں يُغَاثُ النَّاسُ لوگ بارش دیے جائیں گے۔ یہ مجرود کا باب ہے اس کا الٹ یا اسے تبدیل ہو کر آیا ہے مثلاً،

غاشنا اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔

یہ غیث سے بارش کی طرف اجوف یاٹی ہے یہ بھی جائز ہے کہ غوث سے ہو۔ اب معنی یہ ہو گا شدت سے پناہ مانگتے تھے۔ اس تقریر پر یہ اغاث سے ہو گا اب معنی یہ ہو گا کہ اس نے ہمیں پناہ دی۔ یہ غوث سے ہو گا۔ اس کا الٹ واؤ سے تبدیل ہو کر آیا ہے وَفِيهِ يُعْصِرُونَ ○ اور انگوڑوں، کدو، زیتون اور تل جیسی اشیاء کو چوڑیں گے کیونکہ ان میں یہ اشیاء بکثرت ہوں گی اس لیے غیث و غوث ہر دو فعل اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں اور پھر زنا بندوں کا کام ہے۔

فت: اس سال کے سائل بادشاہ کے خواب سے متعلق نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی منجانب اللہ معلوم ہوا۔ دیکھو یہ بھی یوسف علیہ السلام کے علم غیب کی ایک دلیل ہے)

خلاصہ یہ کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے سات سال موٹی گائیوں اور سبز خوشروں کی تعبیر سے انہیں خوشحالی کی

نو شجرہ سُنائی۔

ف اور لی گئے جنس حیوانات سے ہے لیکن اسے کمزور اور دُبلے اور سرسبز خوشوں کو کہ جن میں اچھی اور کرطوی اور پانی صاف اور گدلا سب کو سُوکھی یا لیاں کھا گئیں۔ اس سے سمجھ لیا گیا کہ سال میں ہر حسین و قبیح امر ہوتا ہے اسی لیے جب قُدس نے گواہ اپنے مامی کے امور اپنے اندر سمولے گا۔ اور یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کی باتوں یعنی گائیوں اور بایوں سے یہ سمجھا کہ اول یعنی مرنا اور سرسبز ہونا کیر پر ولایت کرتا ہے جو اعلیٰ شے سے عبارت ہے اور دُبلے اور سُوکھا ہونا صغیر پر ولایت کرتا ہے کہ اس میں بلا و مصیبت مضمر ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے لفظ خضر کی خا سے خیر اور خضاد سے خنوم راو لی اور یائیں کو بانش (نما میدی) پر محمول فرمایا۔ (کنزانی شرح الفصوص شیخ موبہ الدین الجندی قدس سرہ)

صاحب رُوح البیان کا بیان اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی اور بکثرت کام میں آنے والی غذا گندم ہے خواب میں اسی طرف اشارہ تھا کہ لوگ اپنی تنگی معاش میں گندم کی قلت میں مبتلا ہوں گے اس لیے کہ یہی ان کی اعلیٰ اور فردت میں بار بار آنے والی شے ہے اگرچہ دوسری اشیاء میں بھی قنط اور تنگی ہوگی لیکن اس کے تابع ہو کر۔

تفسیر صوفیانہ مبع بقوات سماں سے صفات بشریہ مراد ہیں،

○ حرم	○ نخل
○ شہوت	○ حسد
○ عداوت	○ غضب
○ کبر	

اور اعجاب سے صفات مد جائید مراد ہیں اور وہ بھی سات ہیں اور صفات بشریہ کی نفیض وہ یہ ہیں،

○ قناعت	○ سخاوت
○ عفت	○ خیلہ
○ شفقت	○ علم
○ تواضع	

بادشاہ سے رُوح احد تک مصرعے بشریت اور اس کی جماعت سے جوارح و حواس و قوئی مراد ہیں اور بادشاہ یعنی رُوح حکمت میں تعریف اور اس کے شراہ کی معرفت اسے نصیب نہیں جب تک قلب اس کی مدد نہ کرے اسی لیے نجات پانے والے شرابی سے نفس بھلا مراد ہیں اور یہ جب ملکوت سے کسی شے کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یوسف یعنی

قلب سے مدد دیتا ہے جب قلب نفس مہلہ کو حکمت کے شواہد کا پتہ دیتا ہے اس لیے کہ قلب کو حکمت اور اس کے شواہد کی معرفت کا علم ہے اسی قلب سے نفس مہلہ معلومات پاتا ہے کیونکہ قلب کو روحانیات اور نفس کے مابین ترجمان مقرر کیا گیا ہے اس لیے قلب جو کچھ روحانیت سے علوم حاصل کرتا ہے تو اس کی خبر نفس قلب کو نفس مہلہ کے خبر دینے کے تین طریقے ہیں :

۱۔ لسان خیال

۲۔ فکر سلیم

۳۔ الہام

تقریباً سب سے پہلے دُعا میں صفات بشریہ کی تربیت کی طرف اشارہ ہے کہ ان صفات سب سے عادت و طبیعت کے ذریعہ تربیت دی جائے لیکن وہ بھی سن طفولیت یعنی قبل بلوغ ظہور عقل اور ظلم تکلیف کے جریان سے پہلے فضا حاصل تہ یعنی ان صفات کے کمال جب تمہیں قبل بلوغ محسوس ہوں تو انہیں عمل میں نہ لاؤ ورنہ بکہ انہیں اپنی جگہ رہنے دو فی سنبہ اس کی بالی میں الا قلیل مگر اس مقدار میں کہ اس سے زندگی بسر کر سکو اس لیے کہ یہ بمنزلہ غذا کے ہے اور یہ بھی اسی لیے کہ قلب یعنی جسم کے قیام کی مصطفیٰ اسی طرح ہیں یہاں تک کہ وہ سن بلوغ تک پہنچ جائے اور عقل کے نور کا زباجہ قلب سے مصباح سر میں محفل طور طور ہو گیا وہ عقل ایک چمکتا ہوا نورانی ستارہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جب نور عقل کو بلوغ کے بعد انوار تکالیف شرع کی تائید اور الہام حق کا شرف نصیب ہوتا ہے تو عقل کو نفس کے فوری صفات بشریہ سب سے اور اس کا تقویٰ یعنی ان صفات سب سے اجتناب اور صفات روحانیہ سب سے پل جاتا ہے۔

فت : سات دُعا میں صفات روحانی موعی صفات بشریہ کو کہا جاتی ہیں۔ اور روحانی صفات کو دُعا میں اس لیے کہا گیا کہ وہ عالم ارواح سے ہیں اور عالم ارواح لطیف سے ہے۔ اور صفات بشریہ دوسری شے ہیں اور وہ کثیف ہیں۔ اسی لیے صفات بشریہ کو سمعان (موئی) کہا گیا ہے اور قاعدہ ہے کہ صفات روحانیہ کا صفات بشریہ پر غلبہ پا جانے سے صفات بشریہ باقی نہیں رہ سکتیں مگر تھوڑی، اتنی مقدار میں کہ اس سے انسان اپنے قالب جسم کی زندگی بچا سکے۔ جب انسان پر صفات روحانیہ کا غلبہ ہوتا ہے تو اس میں صفات بشریہ مفعول ہو جاتی ہیں اس وقت اسے محسوس ہوتا ہے اسے جذبات غنائیہ میں اس وقت انسان اپنے معاملہ و تیر و اخرویہ سے بالکل بیزار ہو جاتا ہے یعنی ان کے ساتھ اسے کسی قسم کا سروکار نہیں رہتا بلکہ اپنے وجود کی قید اودانانیت کے عجائبات ایک طرف پھینک دیتا ہے اس کا ہر کام بلکہ اس کا طبا و دواوی حق تعالیٰ ہوتا ہے۔ (کنز فی التاویلات النحیہ)

حضرت کمال غجنوی نے فرمایا : و

جامہ بدہ جان شان روی یلوح از زبان
عاشق بے مایہ عین زیانست سود

سرفا کوشش کن جام بقا نوش کن

حاجت تقریر نیست کہ عدم وجود

ترجمہ: جامہ بجای ستان دے اسے پیٹ کے نہ رکھ اس لیے عاشق بے مایہ کے نزدیک
زیاں کا نام نفع ہے سر کو فنا کرنے کی کوشش کر اس سے بقا کا جام پی تقریر کی حاجت ہی نہیں
اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ عدم سے وجود آیا ہے اسے اللہ! ہیں اصحاب فنا و بقا دارباب

تقاسے بنا۔ آمین)

تفسیر عالمانہ وَقَالَ الْمَلِكُ اور بادشاہ مصر یعنی ریان نے کہا اَنْتُوْنِیْ رَبِّہُ یُوسُفُ علیہ السلام کو میرے
ہاں لاؤ وہ اس لیے کہ جب شراب والے غلام نے یوسف علیہ السلام سے تعبیر خواب سُن کر
واپس جا کر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اللہ تمام اربابِ دولت اور ایمان سلطنت انگشت برہنہ رہ گئے۔ بادشاہ نے
چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ بلائے اور ان کی زبانِ اقدس سے بذاتِ خود تعبیر خواب سُنے، یہ
سخن کہ دستِ آری شکر است آن
وے گر خود بگوید خوشتر است آن

ترجمہ: دست کا سخن شکر سے خیر ہے لیکن اگر اس کی زبان سے سنا جائے تو مزید لذت
ہوتا ہے۔

اس لیے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو میرے ہاں لاؤ۔ بادشاہ کا حکم لے کر شراب والا خادم یوسف علیہ السلام کے ہاں
حاضر ہوا فُلْنَا جَاءُوْہُ جب یوسف علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوا الرَّسُوْلُ قاصد یعنی شراب والا خادم تاکہ یوسف
علیہ السلام کو قیدی خانہ سے بادشاہ کے ہاں لے جائے۔ یہ

کہ اسے سرورِ ریاضِ قدس بگرام

سوئے بتان سرانے شاہِ مذ گام

ترجمہ: اسے باغِ قدس کے سرورِ اشرف لے چلے بادشاہ کے دولت خانہ میں قدمِ رنجہ
فرمائیے۔

یعنی خدام نے عرض کی کہ آپ کو بادشاہ بلارہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا۔
قَالَ یُوسُفُ علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا اَرْجِعْ اِلَیْ دَبْلُکَ اپنے سردار کے ہاں واپس جا فَاسْئَلْہُ اس سے
سوال کیجئے تاکہ وہ عہد سے سوال کرے بلکہ پوری تحقیق و تفتیش کرے مَا بِالْاِنْسُوْۃِ الَّتِیْ کَیْمَالُہِۃِ ہے ان عورتوں کا
قَطْعُنْ اَیْدِیْہُنَّ جنہوں نے زمین کی مجلس میں اپنے ہاتھ کاٹے تھے اس کی تفصیل مژری۔

بگفتا من چه آیم سوئے شای
 کہ چوں من بنے کسی را بے گنای
 بندگان سالما مجوس کرد ست
 ز آثار کرم مایوس کرد ست
 اگر خواه کہ من بیرون نهم پائے
 ازین غمانہ کو اول بفرمائے
 کہ آنانی کہ چوں رویم بدیدند
 ز حیرت در جسم گفتا بریدند
 کہ جرم من چه بود از من چه دیدند
 چرا زخم سوئے زنداں کشیدند
 بود کنین سر شود بر شاہ روشن
 کہ پاکست از خیانت دامن من
 مرا بہ گزرم ثقب خذاتن
 کہ باشم در فراش خانہ خائن
 ترجمہ ۱۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ! میں تیرے ہاں کیسے آؤں میں بے گناہ ہوں۔
 ۲۔ مجھے ایک عرصہ تک مقید رکھا اور اپنے آثار کرم سے محروم رکھا۔
 ۳۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جیل سے باہر آؤں اور اس غمانہ سے نکل آؤں اسے کہو کہ وہ
 ۴۔ ان حواریوں کو حکم فرمائے جنہوں نے میرا چہرہ دیکھ کر حیرت سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔
 ۵۔ ان سے پوچھ کہ انہوں نے میرا کون سا جرم دیکھا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے جیل میں
 بھیج دیا تھا۔
 ۶۔ یہ بھی اسی لیے تاکہ بادشاہ کے سامنے واضح ہو جائے کہ بُرائی سے میرا دامن پاک ہے۔
 ۷۔ میں چوری کرنے سے ترجیح دیتا ہوں بہ نسبت اس گناہ کے کہ بادشاہ کے حرم خانہ میں
 خیانت کروں۔

سوال: یوسف علیہ السلام نے زینما کا نام کیوں نہ لیا حالانکہ جیل میں بھیجے کا اصل سبب تو وہی تھی۔
 جواب: چونکہ یوسف علیہ السلام زینما کے زرخیز تھے اس کا پاس ادب اور اس کی تربیت سابق مد نظر تھی بلا وہ ایسی

یوسف علیہ السلام تھا کہ جیل میں بیچنے کا اصل موجب وہی عورتیں تھیں جنہوں نے زلیخا کو طعن و تشنیع کی اور ان عورتوں کا افشار زین زیادہ ہوتا تھا سا کہ زلیخا تو اپنی عقل کا اعتراف (انذار و تنہ عن نفسه فاستعصم) پسے کر چکی تھی۔
سوال: یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے نکلنے کی یہ شرط کیوں لگائی کہ پہلے حالات کا جائزہ لیا جائے۔

جواب: تاکہ بادشاہ بالخصوص عزیز کو حقیقت حال معلوم ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعی کوئی قصور نہیں حدود بے گنجیل میں بیچے گئے ہیں تاکہ آئندہ ماسدین پر طعن و تشنیع کا دردانہ بند ہو اور آپ کے کمال عقل اور مہر و ظہور پر اہل غایت اعزاز سے جیل خانہ سے باہر تشریف لائیں اس سے ماسدین خود اعتراف کریں اور عزیز کو پورا یقین ہو کہ اگر جیل خانہ میں قصور کی وجہ سے قیدی تھے تو جو نبی بادشاہ نے بلایا تھا فوراً باہر آجاتے۔ یکسویار و سال گزرنے کے باوجود پہلے اپنی برأت کی تحقیق کرا لیا جاتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گا کہ ان پر صریح تہمت اور سفید مجبوث تھا۔

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اپنے سے تہمت ندر کرنے میں پوری جدوجہد کی جائے بلکہ تہمت کے مواقع سے بچنے کے لیے پورا زور لگایا جائے۔

حدیث شریف ۱ | جو شخص اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ تہمت کے مواقع سے بچے۔ ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہکامات فرماتے تھے آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ حدیث شریف ۲ | تشریف فرمائیں بسبب اہکامات سے دو صحابیوں کا گزر ہوا تو انھیں بی بی صاحبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ میری ند جہ ہے۔ آپ نے صرف اس لیے فرمایا کہ انھیں غلط خیال نہ گزرے اور آپ پر تہمت کا گمان نہ کریں۔

حدیث شریف ۳ | حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کی نچستگی اور صبر شکنی میں ملحدی نہ فرمائی۔ چنانچہ آپ کے ارشاد گرامی کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے کرم صبر پر تعجب ہے اللہ تعالیٰ انھیں بخشے کہ جب ان سے دُئی گائیوں اور موٹی گائیوں کے خواب کی تعبیر کا سوال ہوا تو آپ نے حل فرمایا اگر میں اس کی جگہ پر ہوتا تو میں انھیں خواب کی تعبیر یہ کہ بتاتا پسے جیل خانے سے نکلنے کا کہتا اور پھر مجھے ان سے تعجب ہے کہ جب قاصد آیا اور عرض کی کہ آپ کو بادشاہ بتاتا ہے تو آپ نے قاصد سے فرمایا ارجع الی سربک اگر میں ان کی جگہ پر قید میں ہوتا تو میں بادشاہ کے بندہ سے پرہیزی کرتا اس وقت یہ سوال بھی نہ کرتا کہ میرے مخالفین کے متعلق تحقیق و تفتیش کی جملے وہ عظیم تھے اور خدا کا تعین محبت کا نہیں تھے۔

ف : الحمد بحمدہ الخالم سے بدلے میں تاخیر کرنا اور الاناة بردن القناتہ بمعنی التانی یعنی ترک محبت۔

ابن الملک نے فرمایا کہ اس سے کسی کو وہم نہ ہو کہ معاذ اللہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ازالہ وہم صبر نہیں تھا یا معاذ اللہ آپ تکلیف اندہ کہ برداشت نہیں کر سکتے تھے بلکہ اس سے صرف یوسف

علیہ السلام کی مدح و ثناء کا اظہار مطلوب تھا اور انہیں عجلت اس لیے نہ تھی تاکہ بادشاہ کے ذہن سے یہ وہم دور ہو کہ یوسف علیہ السلام کے اندر بُرائی کا ارادہ ہے تاکہ آئندہ کے امور کی سیرگی کے وقت وہ یوسف علیہ السلام کو مشکوک نگاہ سے نہ دیکھے۔

۲۔ یحییٰ نے فرمایا کہ یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے طور فرمایا اس سے یہ وجہ بھی نہ کیا جائے کہ آپ اپنے امور میں عجلت کا رستہ معاذ اللہ یا حوصلہ نہیں رکھتے تھے بلکہ تواضع کا سبق دیا کہ اپنے بزرگوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اور نہ ہی کم و وجہ کو آنا بڑھایا جائے بلکہ اپنے اکابر کی قدر و منزلت (جیسا کہ ان کی شان ہے) کو ظاہر کیا جائے۔

رَأَتْ مَرْجُوتَى بَيْتِ شَكْرِ مِيرَاجٍ وَرَحَى بَيْتِ كَيْدِ هِنَ عَوْرَتُونَ كَجَمْدٍ وَفَرِيبَ كَوْعَلِيمٍ ۝
انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی ناک کا حکم مان لے اس سے کہ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہے ہیں کہ واقعی عورتوں نے آپ پر ہمت لگائی وہ نہ آپ ہر طرح سے بری الذمہ تھے گویا یوسف علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرے رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ سارا پروگرام عورتوں کے مکر و فریب پر مبنی تھا وہ خود بھی اس کا اعتراف کریں کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا دامن بے دلف ہے۔ ۵

جو انہر و این سخن چون گفت بادشاہ

زنان مصر را کردند آگاہ

کہ پیش شاہ یحمر جمع گشتند

ہمہ پروانہ آں شمع گشتند

ترجمہ: جب شراب والے خادم نے یہ بات بادشاہ کو کہی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ مصر کی عورتوں کو

خبر دے دیں کہ تمام کی تمام بادشاہ کے ہاں جمع ہو جائیں۔

جب حاضر ہوئیں تو قَالَ انہیں بادشاہ نے کہا مَا حَظُّكِ كُنَّ تَحَارِيَا مَا لَاحِظًا رَاوَدُكِ يُوْسُفَ

عَنْ نَفْسِهِ جب تم نے مطالبہ کیا یوسف علیہ السلام سے اس کے نفس کا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کا تمہاری طرف کچھ میلان تھا۔ ۵

کزاں شمع حیرم جاں چہ دید

کہ برفے تیغ بہ نامی کشیدند

ز رویش در بہار نو باغ بودید

چرا رہ سوئے زندانش نمودید

۲ بگفتا نیت یوسف را گناہ ہے
منم در حلق او گم کردہ را ہے
نخست او را بوصل خویش خواندم

۳ چو کام من نداد از پیش راندم
۴ بزدان از ستمہائے من افتاد

۵ غم من چون گزشت از سدوغایت
بجانش کرد حال من سرایت

۶ جہانے گر رسید او را ز جہانی
کنوں واجب بود او را تلافی
۷ ہر احسان کا یہ از شاہ نیکو کار

بعد چندان بود یوسف سزاوار

ترجمہ ۱۔ اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور اس سے حصص الحق کی صدا برآمد ہوئی۔

۲۔ کہنا یوسف علیہ السلام کا کوئی گناہ نہیں میں نے ہی اس کے عشق میں راہ گم کیا ہے۔

۳۔ پہلے میں نے اسے اپنے وصال کی دعوت دی جب اس نے میری مراد پوری نہ کی تو میں نے اسے اپنی درگاہ سے ہٹا دیا۔

۴۔ میرے ظلم کی وجہ سے قید خانے میں چلے گئے اور غم و رنج میں مبتلا ہوئے۔

۵۔ میرا غم جب سدوغایت سے گزرا میرے غم نے اس میں اثر ڈالا۔

۶۔ مجھ سے اس پر اگر ظلم پہنچا ہے تو اس پر احسان و کرم ضروری ہے۔

۷۔ ہر وہ احسان و کرم جو بادشاہ سے ہو سکے اسی کے یوسف علیہ السلام مستحق ہیں۔

فت ابن الشیخ نے فرمایا جب زلیخا کو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے زلیخا کو اپنی شکایت میں داخل نہیں کیا بلکہ مصر کی دوسری عورتوں کو شکایت کا نشانہ بنایا۔ کما قال ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن حالاً کہ یہ سارا فتنہ زلیخا کی طرف سے تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ زلیخا کو عورتوں کی شکایت سے علیحدہ رکھا۔ یہ زلیخا کی تعظیم و تکریم کے پیش نظر تھا تاکہ اس کی مزید بدنامی نہ ہو اسی لیے زلیخا کو خیال گزرا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کا نیک بدلہ دے۔ چنانچہ بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ یہ ساری غلطی میری ہے یوسف علیہ السلام کا اس میں کسی قسم کا قصور نہیں۔

ایک عورت نے کسی قاضی (حاکم) وقت کی عدالت میں دعویٰ دائر کیا کہ اس کا شوہر اسے مہر نہیں دیتا۔ حکایت قاضی نے حکم فرمایا کہ عورت کے منہ سے کچڑا ہٹاؤ تاکہ گواہ اپنی گواہی پوری دے سکیں۔ اس کے شوہر نے اگرچہ پہلے مہر کی ادائیگی کا کہتا تھا لیکن اب اقرار کیا کہ واقعی میں نے اپنی عورت کی بہرہ داد انہیں کی۔ عورت نے کہا میرے شوہر نے میرے پردہ کی عزت رکھی اور مہر ادا نہ کرنے کا اقرار کر لیا اب میں نے اس کو اپنی مہر کے علاوہ اپنے جملہ حقوق معاف کر دیے۔

سبق: یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی کی شہادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں نے آپ کی پاکدامنی کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ بھرے مجمع میں گواہی دی کہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن برائی میں داغدار نہیں۔ سچ ہے، عذر

الفضل ما شہرت به الاعداء

تفسیر صوفیانہ۔ صوفیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلن کی ضمیر قرآنے انسانی کی طرف راجع ہے حاشا للہ اور امرأۃ العزیز سے نفسِ انارہ مراد ہے الشن حصص الحق سے نفسِ دوقی کا نور حق سے نورانی ہونا اور اس کا صفات الطاف اللہ صدق و عدل سے موصوف ہونا مراد ہے لہذا نفس ان صفات سے اس وقت موصوف ہوتا ہے جب اس کی اسماں سہم سے تکمیل ہو یا بارہ سال غلوت کے جبل خانے میں گزارے اس لیے کہ قلب اسی غلوت اور تکمیل سے نور و حدت تک پہنچتا ہے اور نفس کو فضیلت قلب اور اس کے صدق و برأت سے نفس کو تزکیہ و اطمینان نصیب ہوتا ہے کیونکہ نفس کا کمال اطمینان گناہوں کے اعتراف و استغفار میں ہے یعنی نفس کو اعتراف ہو کہ اس سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یاد رہے کہ غلطیاں نفسِ انارہ سے سرزد ہوتی ہیں۔ اور صدق فی الاعمال سے مراد یہ ہے کہ بندے کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے موافق ہو اور صفات نفسانی پاک **تعالیٰ** ذلک یوسف علیہ السلام کے کلام سے ہے۔ یعنی برأت کی طلب یا ثابت قدمی یا برأت کے اظہار کے لیے جدوجہد کرنا۔

ف بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو کھلا بھیجا کہ آپ پر تہمت لگانے والی عورتوں نے آپ کی پاکدامنی اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے غلط آپ تشریف لائیے تاکہ انہیں سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اظہار برأت سے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اپنے اوپر تہمت لگانے والی عورتوں کو سزا دوں بلکہ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ لیعلم تاکہ سزا دہرے معلوم ہو اِنِّی لَمَّا أَخْنَعْتُہ میں نے اس کے حرم میں کوئی خیانت نہیں کی۔ مسئلہ: مصیبت بھی ایک قسم کی خیانت ہے۔

بِالْغَيْبِ غَائِبَانِ۔ یہ لہذا خنہ کے معنیہ تسلیم سے حال ہے۔ در اہل عبارت اتی لہذا خنہ وانا

غائب خفی عن عینیہ تھی یا مفعول سے ہے اب عبارت یوں ہوگی: وہو غائب عن عینی عن عینی - یا
 فرت ہے یہ دراصل ہماکان الغیب وراء الاستار والا جواب المعلقة تھا۔ یعنی میں نے پردوں اور دروازوں
 کے باہر خیانت نہیں کی وَأَنَّ اللَّهَ اَوْثَقُ مَا كُنْتُ اَعْلَمُ ہر اثنان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لَا یُفْقِدُ عَنِّی كَمْسِدَ
 الْخَائِنِینَ ○ خیانت کرنے والوں کے مکرو فریب کو جاری نہیں کرتا اور نہ ہی اسے سیدھا رکھتا ہے بلکہ اس کا
 بطلان ظاہر کر کے مٹا دیتا ہے جیسے عورت کے مکرو فریب کے بطلان کو ظاہر کر کے مٹایا کہ بالآخر اس عورت سے اسکے
 مکرو فریب کا خوراس سے احترام کرایا اور خائن کے فعل کو کید سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ خائن خیانت کر و تلبیس
 کرتا ہے اور اس کی ہدایت سے تکمیل اور مقصد میں کامیاب ہونا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ خائن کو تکمیل اور اسے مقصد میں
 کامیاب نہیں ہونے دیتا۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ زینحانے اپنے شوہر کے معاملہ میں خیانت کی اور عزیز مصر نے بھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی
 خیانت کی بایں معنی کہ ایک بے گناہ کو کئی سال قید میں ڈالے رکھا حالانکہ اس نے آپ کی پاکدامنی کے شواہد و دلائل
 آنکھوں سے دیکھ لیے تھے۔ نیز اس میں اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی امانت دیانت کی تاکید فرمائی ہے تاکہ
 واضح ہو جائے کہ اگر میں خائن ہوتا تو میرا انجام بگاڑ بخیر نہ ہوتا۔

ف: اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ظلم کے بعد سرور کی طرف اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔
 حکایت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابو حفص سے حدیث کا درس لیتا تھا۔ ہمارے قُرب میں ایک عطار
 کی دکان تھی ایک مرد نے اس سے دس درم کا عطر خریدا اور وہ وہیں پر اس سے گر گیا۔ وہ شخص گھبرایا
 ہم نے کہا کہ معمولی نقصان سے گھبراہٹ کیوں۔ اس نے کہا اگر دنیا سے مجھے گھبراہٹ ہوتی تو مجھ سے اس سے قبل
 تین ہزار دینار اور اسی قیمت کا ایک بھر گر گیا ہے لیکن میں اس سے نہیں گھبرایا دراصل مجھے گھبراہٹ اس سے ہے
 کہ اس بڑے سرمایہ کے گر جانے کے بعد میرے پاس صرف یہی دس درم تھے اپنے پوتے کی ولادت کی خوشی پر خوشبو
 لینے آیا اور وہ بھی ضائع ہو گئی۔ اب گھبراہٹ مجھے اپنے اہل و عیال کے فراق سے ہے کہ اب مجھے گھر سے جھاگ جانے کے
 سوا اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا۔ ایک سپاہی نے اس کی بات سُن کر ایک قبیلہ نکالی جس میں اس کے تمام دینار اور
 جو تمہاری بھی تھیں یعنی بیسویں دینار اور جو ہر قسمی تھا جو اس شخص نے بتایا اس میں اس نے کوئی چیز گم نہ پائی۔
 پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو پہلے شدائد میں مبتلا کرتی ہے پھر نجات دے کر بڑے مراتب سے
 نوازتی ہے۔ حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: اسے

دریں دہر کہن رسمیت دیریں
 کہ بے تلخی نباشد میش شیریں

خوردند ماه طفلی در رم خون
 کہ آید بارخ چون ماه بیرون
 بساختی کہ بیند لعل در سنگ
 کہ غورشید درخشان دہ رنگ
 ترجمہ : دہر کی عادت ہے کہ میش شیریں میں لٹنی کی ملاوٹ کرتا ہے۔ بچے کو نو ماہ ماں کے پیٹ میں ٹھون پلاتا ہے تاکہ چودھویں کے چاند کی طرح باہر آئے۔ پتھر میں لعل بہت ہی تکلیف دیکھتا ہے تاکہ اس کی روشنی سے جہان روشن ہو۔

آیت میں اشارہ ہے کہ صفات ذمیر میں ایک صفت خیانت بھی ہے جیسے امانت صفات حمیدہ
تفسیر صوفیانہ سے ہے۔ یاد رہے کہ نماز، روزہ، وزن، صبح، کیل صبح اور غلام اور لونڈیاں اور دوسروں کی امانتیں اور دیگر احکام شریعہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اسی طرح امانت و خطابت اور اذان وغیرہ امانت ہیں۔ حکام (گورنمنٹ) پر لازم ہے کہ ان کے حقوق ادا کریں یعنی جو لوگ ان امور میں لگے ہوئے ہیں ان سے تعاون کریں، اور پھر جو نفسی بھی انسان کے ہاں امانتیں ہیں یعنی آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تمام اعضا سب کے سب امانت ہیں ان کے متعلق قیامت میں حساب ہوگا اور طلب توقیفی امانت ہے اسے ماموی اللہ کی توجہ سے محفوظ رکھا جائے۔

تراجم ہر دل کردہ امانتدار
 ز دند امانت حق را نگاہار مغرب
 ترجمہ : تجھے دل جیسی قیمتی چیز سپرد کی گئی ہے اس ماحق امانت ادا کر اسے چوری سے بچا اور غفلت نہ کر۔

مسئلہ ۱ : ۱۔ تین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک اور اس کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے تو وہ برائیوں کے ارتکاب میں برأت نہیں کرتا اور نہ ہی نفس کی اتباع کرتا ہے اس لیے کہ نفس تمام قباحتوں کا سرچشمہ ہے۔ منقول ہے کہ ایک لوجوان کے وجود سے بہترین خوشبو ہکتی تھی۔ اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا حکایت کہ یہ عطائے الہی ہے۔ اور اصل موجب یہ ہے کہ ایک عورت مجھے حیلہ و فریب سے اپنے گھر لے گئی اور مجھے بُرائی پر مجبور کیا لیکن میں نے پانخانہ میں جا کر خلافت سے اپنے جسم اور کپڑوں کو بھر دیا۔ اس نے مجھے مجنون سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے عوض یہ خوشبو عطا فرمائی ہے اور مجھے یوسف علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے عرض کی کہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزیز کی عورت زلیخا کے مکر و فریب سے بچایا۔ حضرت

یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس عورت کے جال سے بچالیا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ تیرا اس عورت کے ساتھ بُرائی کا ارادہ بھی نہیں تھا اور میرے اوپر طبیعت بشریہ کے ہجوم کا حملہ تھا اگر وہاں وجود حقیقی کا مقتضی نہ ہوتا

اس کی تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عصمت و توفیق فی الدارین کا سوال کرتے ہیں۔
صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ بار صواہ پارہ ۲۰ ج ۲ سنہ ۱۱۳۸ میں ختم ہوا۔

فقیر لویسی غفرلہ اس کے ترجمہ سے ۹ صفر المصفر ۱۳۹۹ بروز اتوار بعد نماز ظہر فارغ ہوا۔ فله الحمد
على ذلك فصلی اللہ علی حبیبہ الصکیم الرؤف الرحیم وعلى الہ واصحابہ الذین اقاموا
دینہ القویم۔

فہرست مضامین پارہ ۱۲

صفحہ	مضمون
۵	تفسیر عالمانہ و عامانہ دایۃ اللہ
۸	حکایت موسیٰ علیہ السلام
۹	حکایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۵	حسینی قمار پر نصیحت
۱۰	ساتوں آسمانوں کی تفصیل
۱۲	تختہ زیام
۱۳	شای مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
۲	اول کائنات کون؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
۱۰	صاحب روح البیان کے پیرومرشد کی تقریر و پذیر
۶	تفسیر عالمانہ و لٹن قلت اللہ
۱۹	اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سان گن
۶	اختیارات و ہجرات کا بیان
۶	وایوں دیہ بنیوں کو تنبیہ
۲۰	تفسیر صوفیانہ و لٹن قلت اللہ
۲۲	تفسیر عالمانہ و لٹن اذقنا اللہ
۲۴	تفسیر صوفیانہ و لٹن اذقنا اللہ
۲۵	تفسیر عالمانہ و لٹن اذقنا اللہ
۲۸	تفسیر عالمانہ و لٹن اذقنا اللہ
۲۸	تحقیق لفظ لعل
۲۷	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
۳۳	تفسیر عالمانہ و ان لا الہ الا
۶	وحی کا اقسام
۳۳	شاعر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین
۲۸	ریاکاروں کی سزا
۲۸	صوفی سے شیطان کی شرارت اور اس کے بچنے کا طریقہ
۳۰	تفسیر مدۃ الوجود از شیخ اکبر قدس سرہ
۳۱	تفسیر عالمانہ افمن کان علیٰ بیتہ اللہ
۳۵	تفسیر عالمانہ و من اظلم اللہ
۳۹	صوفیائے خام کی نشانی
۵۰	صوفی خام کی دوسری نشانی
۶	تفسیر عالمانہ ان الذین امنوا اللہ
۵۱	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
۵	تفسیر عالمانہ مثل الفرقیین اللہ
۵۲	تفسیر صوفیانہ آیت ہذا
۵۳	حکایت صوفی عارف باللہ
۵۵	تفسیر عالمانہ و لعل اذقنا اللہ
۵۶	وایوں کے اعتراض کے لیے صاحب روح البیان کی بہترین تفسیر
۵۷	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
۵۹	وایوں کے اعتراض کے لیے صاحب روح البیان کی بہترین تفسیر
۶۳	ادب و ایہ دیہ بند یہ
۶۴	ادب کرام سے محبت و عشق
۶۶	تفسیر عالمانہ و لعل اذقنا اللہ
۶۹	نکتہ از صاحب روح البیان
۶۹	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
۶۹	تحقیق انسان اور صاحب روح البیان کے پیرومرشد
۶۹	تفسیر عالمانہ و ادھی الی اللہ

۹۱	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۷۴	شیخ اکبر قدس سرہ کی تقریر دربارہ وحدۃ الوجود
"	تفسیر عالمانہ وحی الخ	"	تفسیر صوفیانہ آیت مذکورہ
۹۳	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آباء کرام {	۷۵	تفسیر عالمانہ واصنع الفلک
"	کے مومن ہونے کے دلائل قرآنی	"	صاحب روح البیان کا فیصلہ
۹۶	صاحب روح البیان کی تفسیر	۷۶	کشتی بنانے کی عجیب کہانی
۱۰۰	کنعان کا انجام	"	کشتے کو سب پہلے نگران رکھنے والا کون
"	طوفانی بارش کا بیان	۷۷	کشتی نوح کی لمبائی چوڑائی
"	بیت اللہ طوفان سے محفوظ رہا	"	علی علیہ السلام کے مردہ زندہ کرنے کی تخیل
۱۰۱	توس قزح	۷۹	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
"	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	۸۰	تفسیر عالمانہ وصحنا
۱۰۳	تفسیر عالمانہ وقیل	۸۱	تفسیر صوفیانہ
۱۰۷	فضائل تواضع	۸۲	صاحب معراج البیان کے پیروم رشد کی تقریر
"	ازالہ وہم	۸۵	گستاخ نبوت کی سزا کا بیان
۱۱۰	حضرت الشیخ اکبر قدس سرہ کی عجیب غریب دلیل	"	گستاخ نبوت کو مارنا کا یہ ثواب ہے
"	نوح بن عنت کی کہانی	"	شیطان ابلیس
"	نوح بن عنت طوفان سے کیسے بچا	۸۶	روح علیہ السلام کے ہاں سانپ اور بکھر
۱۱۱	نوح علیہ السلام کے ایک فعال کی کہانی	"	سانپ اور بکھر سے حفاظت کا وظیفہ
"	قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا	"	اجتماع الضمیر
"	وہابی غیر متقلدین اور دیوبندی پارٹیاں	۸۷	تبی کیسے پیدا ہوئی
۱۱۲	قرآن مجید معجزہ ہے	"	نوح علیہ السلام کی اُمت کی تعداد
۱۱۸	حقیقی توبہ	۸۸	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
۱۱۹	تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ	"	غیر مسلم فلاسفہ اور مغربیت زدہ مسلم کا رد
۱۲۱	تفسیر عالمانہ قیل الخ	۸۹	تفسیر عالمانہ وقال الخ
۱۲۲	دنیا کا بسیار غور جانور	"	کشتی میں بیٹھے اور اترنے کی تاریخ
۱۲۳	کوتے کو بددعا اور کجوتر کو انجام	۹۰	حکایت

تفسیر عالمائے دلتاجاء امرنا الخ
 تفسیر عالمائے دلتك الخ
 تحقیق در مسئلہ لعنت
 لعنت زید کی تحقیق
 مذمت دینا
 تفسیر عالمائے والی اثمود الخ
 تفسیر صوفیانہ
 تعمیر کی اقسام
 حکایت امیر معاویہ
 رد و بایہ دیوبندیہ
 زیارت مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم
 ملفوظ جنید
 تصوف میں بیعت کا مقام
 ضرورت مرشد
 تفسیر صوفیانہ آیت مذکورہ
 حکایت ذوالنون مصری
 تفسیر عالمائے دمن خذی الخ
 تفسیر عالمائے ولقد جاءت الخ
 تفسیر صوفیانہ
 تفسیر عالمائے فلما رأیہم الخ
 رد و بایہ دیوبندیہ
 تفسیر صوفیانہ
 حکایت جبریل علیہ السلام
 جگرے کا موجب
 رد و بایہ دیوبندیہ

فضائل یوم عاشورا
 اہلسنت کے لیے یوم عاشورا کو
 طعام پکا کر غریب و مساکین کو کھانے کی سند
 تمام بیماریوں سے شفا کا علاج
 شیعوں کی مشابہت سے بچو
 یوم عاشورا کا سرمد
 حسینؑ کے قاتل کا انجام
 ابتداء واقفہ شہداء حسین رضی اللہ عنہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی
 حضرت علیؑ اور کر بلا
 کر بلا کی مٹی اور علم غیب نبوی
 قاتلان حسینؑ کے بد انجام کی تفصیل
 تفسیر عالمائے تلتك الخ
 تفسیر عالمائے والی ابعاد الخ
 ہر دلیہ السلام کا نسب نامہ
 تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
 تفسیر عالمائے یقوم لا اسئلكم الخ
 نبوت و ولایت کے متعلق ادب
 اعجاز اور حکایت
 ہار شش کا وعدہ کیوں
 وفیقہ برائے وسعت مال و اولاد
 تفسیر عالمائے انی تو کلت الخ
 تفسیر صوفیانہ آیہ مذکورہ
 وعدۃ الوجود کی ایک جھلک

